今[illegible]

靈蘭祕典論膻徒旱切廩力稔切瘠音籍瞿音劬

六節藏象論僦即就切溲所鳩切小便也

五藏生成篇胝䐢上丁尼切下側救切炲音苔衃芳杯切瘒音頑又音君隧音遂頏胡浪切顙蘇朗切系奚帝切顴音權胠去魚切髃音虞

五藏別論楯音巡惡音汚

總校余鏊鈞 分校馮一梅孫瑛校

之邪正及病深淺成敗之宜乃守法以治之也新校正云按太素作必察其上下適其脈候觀其志意與其病能拘於鬼神者不可與言至德志意邪則好祈禱言至德則事必違故不可與言至德也惡於鍼石者不可與言至巧惡於鍼石則巧不得施故不可與言至巧病不許治者病必不治治之無功矣心不許人治之是其必死強爲治者功亦不成故曰治之無功矣

補注黃帝內經素問卷第三

以寸口可候氣之盛衰故云氣口可以切脈之動靜故云脈口皆同取於手魚際之後同身寸之一寸是則寸口也

岐伯曰胃者水穀之海六府之大源也人有四海水穀之海則其一也受水穀已榮養四傍以其當運化之源故爲六府之大源也

五味入口藏於胃以養五藏氣氣口亦太陰也氣口在手魚際之後同身寸之一寸氣口之所候脈動者是手太陰脈氣所行故言氣口亦太陰也

是以五藏六府之氣味皆出於胃變見於氣口榮氣之道內穀爲寶新校正云詳此注出靈樞寶作實穀入於胃氣傳與肺精專者循肺氣行於氣口故云變見於氣口也新校正云按全元起本出作入

故五氣入鼻藏於心肺心肺有病而鼻爲之不利也

凡治病必察其下適其脈觀其志意與其病也下謂目下所見可否也調適其脈之盈虛觀量志意

寫而不藏此受五藏濁氣名曰傳化之府此不能久留輸寫者也言水穀入已糟粕變化而泄出不能久久留住於中但當化已輸寫令去而已傳寫諸化故曰傳化之府也魄門亦爲五藏使水穀不得久藏謂肛之門內通於肺故曰魄門受已化物則爲五藏行使然水穀亦不得久藏於中所謂五藏者藏精氣而不寫也故滿而不能實精氣爲滿水穀爲實但藏精氣故滿而不能實新校正云按全元起本及甲乙經太素精氣作精神六府者傳化物而不藏故實而不能滿也以不藏精氣但受水穀故也所以然者水穀入口則胃實而腸虛以未下也食下則腸實而胃虛水穀下也故曰實而不滿滿而不實也帝曰氣口何以獨爲五藏主氣口則寸口也亦謂脈口

黃帝問曰余聞方士或以腦髓爲藏或以腸胃爲藏或以爲府敢問更相反皆自謂是不知其道願聞其說方士謂明悟方術之士也言互爲藏府之差異者經中猶有之矣靈蘭祕典論以腸胃爲十二藏相使之次六節藏象論云十一藏取決於膽五藏生成篇云五藏之象可以類推五藏相音可以意識此則互相矛楯爾腦髓爲藏應在別經岐伯對曰腦髓骨脈膽女子胞此六者地氣之所生也皆藏於陰而象於地故藏而不寫名曰奇恆之府腦髓骨脈雖名爲府不正與神藏爲表裏膽與肝合而不同六府之傳寫胞雖出納納則受納精氣出則化出形容形容之出謂化極而生然出納之用有殊於六府故言藏而不寫名曰奇恆之府也夫胃大腸小腸三焦膀胱此五者天氣之所生也其氣象天故

風女子同法言同其候也風氣通於肝故汗出當風則脾氣積滿於腹中黑脈之至也上堅而大有積氣在小腹與陰名曰腎痹上謂寸口也腎主下焦故氣積聚於小腹與陰也得之沐浴清水而臥溼氣傷下自歸於腎況沐浴而臥得無病乎靈樞經曰身半以下溼之中也凡相五色之奇脈面黃目青面黃目赤面黃目白面黃目黑者皆不死也奇脈謂與色不相偶合也凡色見黃皆爲有胃氣故不死也新校正云按甲乙經無之奇脈三字面青目赤面赤目白面青目黑面黑目白面赤目青皆死也無黃色而皆死者以無胃氣也五藏以胃氣爲本故無黃色皆曰死焉

五藏別論篇第十一

新校正云按全元起本在第五卷

而氣積胷中矣然脈喘而浮是肺自不足喘而虛者是心氣上乘肺受熱而氣不得營故名肺痹而外爲寒熱也得之醉而使內也酒味苦燥內益於心醉甚入房故心氣上勝於肺矣靑脈之至也長而左右彈有積氣在心下支胠名曰肝痹脈長而彈是爲弦緊緊爲寒氣中溼乃弦肝主胠脇近於心故氣積心下又支胠也正理論脈名例曰緊脈者如切繩狀言左右彈人手也得之寒溼與疝同法腰痛足淸頭痛脈緊爲寒脈長爲溼疝之爲病亦寒溼所生故言與疝同法也寒溼在下故腰痛也肝脈者起於足上行至頭出額與督脈會於巔故病則足冷而頭痛也淸亦冷也黃脈之至也大而虛有積氣在腹中有厥氣名曰厥疝脈大爲氣脈虛爲虛旣氣又虛故脾氣積於腹中也若腎氣逆上則是厥疝腎氣不上則但虛而脾氣積也女子同法得之疾使四支汗出當

目察色謂顏色也夫肝色青心色赤脾色黃肺色白腎色黑此其常色也然其氣象交互微見吉凶則目明智遠者可以占視而知之能合脈色可以萬全色青者其脈弦色赤者其脈鉤色黃者其脈代色白者其脈毛色黑者其脈堅此其常色脈也然其參校異同斷言成敗則審而不惑萬舉萬全色脈之病例如下說赤脈之至也喘而堅診曰有積氣在中時害於食名曰心痹喘謂脈至如卒喘狀也藏居高病則脈爲喘狀故心肺二藏而獨言之爾喘爲心氣不足堅則病氣有餘心脈起於心胷之中故積氣在中時害於食也積謂病氣積聚痹謂藏氣不宣行也得之外疾思慮而心虛故邪從之思慮心虛故外邪因之而居止矣白脈之至也喘而浮上虛下實驚有積氣在胷中喘而虛名曰肺痹寒熱喘爲不足浮者肺虛肺不足是謂心虛上虛則下當滿實矣以其不足故善驚

過在手巨陽少陰手巨陽小腸脈少陰心脈也巨陽之脈從肩上入缺盆絡心循咽下鬲抵胃屬小腸其支別者從缺盆循頸上頰至目銳眥手少陰之脈起於心中出屬心系下鬲絡小腸故心煩頭痛病在鬲中也新校正云按甲乙經云胷中痛支滿腰背相引而痛過在手少陰太陽也夫脈之小大滑濇浮沈可以指別夫脈小者細小大者滿大滑者往來流利濇者往來蹇難浮者浮於手下沈者按之乃得也如是雖眾狀不同然手巧心諦而指可分別也五藏之象可以類推象謂氣象也言五藏雖隱而不見然其氣象性用猶可以物類推之何者肝象木而曲直心象火而炎上脾象土而安靜肺象金而剛決腎象水而潤下夫如是皆大舉宗兆其中隨事變化象法傍通者可以同類而推之爾五藏相音可以意識音謂五音也夫肝音角心音徵脾音宮肺音商腎音羽此其常應也然其互相勝負聲見否藏則耳聰心敏者猶可以意識而知之五色微診可以

又支別者別目銳眥下顴加頰車下頸合缺盆以下胷中貫鬲絡肝屬膽今氣不足故爲是病　新校正云按王注徇蒙言目暴疾而不明義未甚顯徇蒙者葢謂目瞼瞤動疾數而蒙暗也又少陽之脈下顴甲乙經作下頔

腹滿䐜脹支鬲胠脇下厥上冒過在足太陰陽明胠謂脇上也下厥上冒者謂氣從下逆上而冒於目也足太陰脾脈陽明胃脈也足太陰脈自股內前廉入腹屬脾絡胃上鬲足陽明脈起於鼻交於頞下循鼻外下絡頤頷從喉嚨入缺盆屬胃絡脾其直行者從缺盆下乳內廉下俠齊入氣街中其支別者起胃下口循腹裏至氣街中而合以下髀故爲是病

欬嗽上氣厥在胷中過在手陽明太陰手陽明大腸脈太陰肺脈也手陽明脈自肩髃前廉上出於柱骨之會上下入缺盆絡肺下鬲屬大腸手太陰脈起於中焦下絡大腸還循胃口上鬲屬肺從肺系橫出掖下故爲欬嗽上氣厥在胷中也

心煩頭痛病在鬲中新校正云按甲乙經厥作病

其始先建其母建立也母謂應時之王氣也先立所謂應時王氣而後乃求邪正之氣也五決者五脈也謂五藏脈也是以頭痛巔疾下虛上實過在足少陰巨陽甚則入腎足少陰腎脈巨陽膀胱脈膀胱之脈者起於目內眥上額交巔上其支別者從巔至耳上角其直行者從巔入絡腦還出別下項循肩髆內俠脊抵腰中入循膂絡腎屬膀胱然腎虛而不能引巨陽之氣故頭痛而爲上巔之疾也經病甚已則入於藏矣徇蒙招尤目瞑耳聾下實上虛過在足少陽厥陰甚則入肝徇疾也蒙不明也言目暴疾而不明招謂掉也搖掉不定也尤甚也目疾不明首掉尤甚謂暴病也目瞑耳聾謂漸病也足少陽膽脈厥陰肝脈也厥陰之脈從少腹上俠胃屬肝絡膽貫鬲布脅肋循喉嚨之後入頏顙上出額與督脈會於巔其支別者從目系下頰裏足少陽之脈起於目銳眥上抵頭角下耳後循頸入缺盆其支別者從耳後入耳中

則臥出而風吹之血凝於膚者爲痺（謂𤸷痺也）凝於脈者爲泣（泣謂血行不利）凝於足者爲厥（厥謂足逆冷也）此三者血行而不得反其空故爲痺厥也（空者血流之道大經隧也）人有大谷十二分（大經所會謂之大谷也十二分者謂十二經脈之部分）小谿三百五十四名少十二俞（小絡所會謂之小谿也然以三百六十五小絡言之者除十二俞外則當三百五十三名經言三百五十四者傳寫行書誤以三爲四也　新校正云按別本及全元起本太素俞作關）此皆衛氣之所畱止邪氣之所客也（衛氣滿塡以行邪氣不得居止衛氣虧缺畱止則爲邪邪氣所客故言邪氣所客）鍼石緣而去之（緣謂夤緣行去之貌言邪氣所客衛氣畱止鍼其谿谷則邪氣夤緣隨脈而行去也）診病之始五決爲紀（五決謂以五藏之脈爲決生死之綱紀也）欲知

此明諸脉皆屬於目也新校正云按皇甫士安云九卷曰心藏脉脉舍神神明通體故云屬目

諸髓者皆屬於腦腦爲髓海故諸髓屬之

諸筋者皆屬於節筋氣之堅結者皆絡於骨節之間也宣明五氣篇曰久行傷筋由此明諸筋皆屬於節也

諸血者皆屬於心血居脉內屬於心也八正神明論曰血氣者人之神然神者心之主由此故諸血皆屬於心也

諸氣者皆屬於肺肺藏主氣故也

此四支八谿之朝夕也谿者肉之小會名也八谿謂肘膝腕也如是氣血筋脉互有盛衰故爲朝夕矣

故人臥血歸於肝肝藏血心行之人動則血運於諸經人靜則血歸於肝藏何者肝主血海故也

肝受血而能視言其用也目爲肝之官故肝受血而能視

足受血而能步氣行乃血流故足受血而能行步也

掌受血而能握以當把握之用

指受血而能攝以當攝受之用也血氣者人之神故所以受血者皆能運

也藏敗故見死色也三部九候論曰五藏已敗其色必夭夭必死矣此之謂也青如翠羽者生赤如雞冠者生黃如蟹腹者生白如豕膏者生黑如烏羽者生此五色之見生也此謂光潤也色雖可愛若見朦朧尤善矣故下文曰生於心如以縞裹朱生於肺如以縞裹紅生於肝如以縞裹紺生於脾如以縞裹栝樓實生於腎如以縞裹紫是乃眞見生色也縞白色紺薄青色此五藏所生之外榮也榮美色也色味當五藏白當肺辛赤當心苦青當肝酸黃當脾甘黑當腎鹹各當其所應而爲色味也故白當皮赤當脈青當筋黃當肉黑當骨各歸其所養之藏氣也諸脈者皆屬於目脈者血之府宣明五氣篇曰久視傷血由

辛益肺勝於肝肝不勝故筋急而爪乾枯也多食酸則肉胝䐢而脣揭脾合肉其榮脣酸益肝勝於脾脾不勝故肉胝䐢而脣皮揭舉也多食甘則骨痛而髮落腎合骨其榮髮甘益脾勝於腎腎不勝故骨痛而髮墮落此五味之所傷也五味入口輸於腸胃而內養五藏各有所養有所欲欲則互有所傷故下文曰故心欲苦合火故也肺欲辛合金故也肝欲酸合木故也脾欲甘合土故也腎欲鹹合水故也此五味之所合也各隨其欲而歸湊之五藏之氣新校正云按全元起本云此五味之合五藏之氣也連上文太素同故色見青如草茲者死茲蘊也言如草初生之青色也黃如枳實者死色青黃也黑如炲者死炲謂炲煤也赤如衃血者死衃血謂敗惡凝聚之血色赤黑也白如枯骨者死白而枯槁如乾骨之白也此五色之見死

亦然肺藏應金故合皮也其榮毛也毛附皮革故外榮其主心也金畏於火火與爲官故主畏於心也肝之合筋也木性曲直筋體亦然肝藏應木故合筋也其榮爪也爪者筋之餘故外榮也其主肺也木畏於金金與爲官故主畏於肺也脾之合肉也土性柔厚肉體亦然脾藏應土故合肉也其榮脣也口爲脾之官故榮於脣脣謂四際白色之處非赤色也其主肝也土畏於木木與爲官故主畏於肝也腎之合骨也水性流溼精氣亦然骨通精髓故合骨也其榮髮也腦爲髓海腎氣主之故外榮髮也其主脾也水畏於土土與爲官故主畏於脾也是故多食鹹則脈凝泣而變色心合脈其榮色鹹益腎勝於心心不勝故脈凝泣而顏色變易也多食苦則皮槁而毛拔肺合皮其榮毛苦益心勝於肺肺不勝故皮枯槁而毛拔去也多食辛則筋急而爪枯肝合筋其榮爪

也正理論曰閉則不得溺人迎與寸口俱盛四倍已上爲關格關格之脈羸不能極於天地之精氣則死矣俱盛謂俱大於平常之脈四倍也物不可以久盛極則衰敗故不能極於天地之精氣則死矣靈樞經曰陰陽俱盛不得相營故曰關格關格者不得盡期而死矣此之謂也　新校正云詳羸當作盈脈盛四倍已上非羸也乃盛極也古文羸與盈通用

五藏生成篇第十

新校正云詳全元起本在第九卷按此篇云五藏生成篇而不云論者蓋此篇直記五藏生成之事而無問荅論議之辭故不云論後不言論者義皆倣此

心之合脈也火氣動躁脈類齊同心藏應火故合脈也其榮色也火炎上而色赤故榮美於面而赤色　新校正云詳王以赤色爲面榮美未通大抵發見於面之色皆心之榮也豈專爲赤哉其主腎也主謂主與腎相畏也火畏於水水與爲官故畏於腎肺之合皮也金氣堅定皮象

陰之類通於土氣也金匱眞言論曰陰中之至陰脾也凡十一藏取決於膽也從上心藏下至於膽爲十一也然膽者中正剛斷無私偏故十一藏取決於膽也故人迎一盛病在少陽二盛病在太陽三盛病在陽明四盛已上爲格陽脈法也少陽膽脈也太陽膀胱脈也陽明胃脈也陽靈樞經曰一盛而躁在手少陽二盛而躁在手太陽三盛而躁在手陽明手少陽三焦脈手太陽小腸脈手陽明大腸脈一盛者謂人迎之脈大於寸口一倍也餘盛同法四倍已上陽盛之極故格拒而食不得入也正理論曰格則吐逆寸口一盛病在厥陰二盛病在少陰三盛病在太陰四盛已上爲關陰陰脈法也厥陰肝脈也少陰腎脈也太陰脾脈也靈樞經曰一盛而躁在手厥陰二盛而躁在手少陰三盛而躁在手太陰手厥陰心包脈也手少陰心脈也手太陰肺脈也盛法同陽四倍已上陰盛之極故關閉而溲不得通

少陽也再詳上文心藏爲陽中之太陽王氏以引平旦至日中之說爲證今肝藏又引爲證反不引雞鳴至平旦天之陰陰中之陽爲證則王注之失可見當從全元起本及甲乙經太素作陰中之少陽爲得

脾胃大腸小腸三焦膀胱者倉廩之本營之居也名曰器能化糟粕轉味而入出者也皆可受盛轉運不息故爲倉廩之本名曰器也營起於中焦中焦爲脾胃之位故云營之居也然水穀滋味入於脾胃脾胃糟粕轉化其味出於三焦膀胱故曰轉味而入出者也

其華在脣四白其充在肌其味甘其色黃新校正云詳此六字當去并注中引陰陽應象大論文四十字亦當去已解在前條

此至陰之類通於土氣口爲脾官脾主肌肉故曰華在脣四白充在肌也四白謂脣四際之白色肉也陰陽應象大論曰中央生溼溼生土土生甘脾合土故其味甘也又曰在藏爲脾在色爲黃故其色黃也脾藏土氣土合至陰故曰此至

之居也其華在爪其充在筋以生血氣其味酸其色蒼新校正云詳此六字當去按太素心其味苦其色赤肺其味辛其色白腎其味鹹其色黑今惟肝脾二藏載其味其色據陰陽應象大論已著色味詳矣此不當出之今更不添心肺腎三藏之色味只去肝脾二藏之色味可矣其注中所引陰陽應象大論文四十一字亦當去之此爲陽中之少陽通於春氣夫人之運動者皆筋力之所爲也肝主筋其神魂故曰肝者罷極之本魂之居也爪者筋之餘筋者肝之養故華在爪充在筋也東方爲發生之始故以生血氣也陰陽應象大論曰東方生風風生木木生酸肝合木故其味酸也又曰神在藏爲肝在色爲蒼故其色蒼也以少陽居於陽位而王於春故曰陽中之少陽通於春氣也金匱眞言論曰平旦至日中天之陽陽中之陽也

新校正云按全元起本并甲乙經太素作陰中之少陽當作陰中之少陽詳王氏引金匱眞言論云平旦至日中天之陽陽中之陽也以爲證則王意以爲陽中之

華在毛其充在皮爲陽中之太陰通於秋氣肺藏氣其神魄其養皮毛故曰肺者氣之本魄之處華在毛充在皮也肺藏以爲太陰之氣主王於秋晝日爲陽氣所行位非陰處以太陰居於陽分故曰陽中之太陰通於秋氣也金匱眞言論曰日中至黃昏天之陽陽中之陰也　新校正云按太陰甲乙經并太素作少陰當作少陰肺在十二經雖爲太陰然在陽分之中當爲少陰也腎者主蟄封藏之本精之處也其華在髮其充在骨爲陰中之少陰通於冬氣地戶封閉蟄蟲深藏腎又主水受五藏六府之精而藏之故曰腎者主蟄封藏之本精之處也腦者髓之海腎主骨髓髮者腦之所養故華在髮充在骨也以盛陰居冬陰之分故曰陰中之少陰通於冬氣也金匱眞言論曰合夜至雞鳴天之陰陰中之陰也　新校正云按全元起本并甲乙經太素少陰作太陰當作太陰腎在十二經雖爲少陰然在陰分之中當爲太陰肝者罷極之本魂

入鼻藏於心肺上使五色脩明音聲能彰五味入口藏於腸胃味有所藏以養五氣氣和而生津液相成神乃自生心榮面色肺主音聲故氣藏於心肺上使五色脩潔分明音聲彰著氣爲水母故味藏於腸胃內養五氣五氣和化津液方生津液與氣相副化成神氣乃能生而宣化也帝曰藏象何如象謂所見於外可閱者也岐伯曰心者生之本神之變也其華在面其充在血脈爲陽中之太陽通於夏氣心者君主之官神明出焉然君主者萬物繫之以興亡故曰心者生之本神之變也火氣炎上故華在面也心養血其主脈故充在血脈也心王於夏氣合太陽以太陽居夏火之中故曰陽中之太陽通於夏氣也金匱眞言論曰平旦至日中天之陽陽中之陽也新校正云詳神之變全元起本幷太素作神之處肺者氣之本魄之處也其

及太素竝無疑王氏之所補也岐伯曰悉哉問也天至廣不可度地至大不可量大神靈問請陳其方言天地廣大不可度量而得之造化玄微豈可以人心而偏悉大神靈問讚聖深明舉大說凡麤言綱紀故曰請陳其方草生五色五色之變不可勝視草生五味五味之美不可勝極言物生之衆稟化各殊目視口味尚無能盡之況於人心乃能包括邪嗜欲不同各有所通言色味之衆雖不可偏盡所由然人所嗜所欲則自隨已心之所愛耳故曰嗜欲不同各有所通天食人以五氣地食人以五味天以五氣食人者臊氣湊肝焦氣湊心香氣湊脾腥氣湊肺腐氣湊腎也地以五味食人者酸味入肝苦味入心甘味入脾辛味入肺鹹味入腎也清陽化氣而上爲天濁陰成味而下爲地故天食人以氣地食人以味也陰陽應象大論曰淸陽爲天濁陰爲地又曰陽爲氣陰爲味五氣

變柰何岐伯曰變至則病所勝則微所不勝則甚因而重感於邪則死矣故非其時則微當其時則甚也〔言蒼天布氣尚不越於五行人在氣中豈不應於天道夫人之氣亂不順天常故有病死之徵矣左傳曰違天不祥此其類也假令木直之年有火氣至後二歲病矣土氣至後三歲病矣金氣至後四歲病矣水氣至後五歲病矣眞氣不足復重感邪眞氣內微故重感於邪則死也假令非主直年而氣相干者且爲微病不必內傷於神藏故非其時則微而且持也若當所直之歲則易中邪氣故當其直時則病疾甚也諸氣當其王者皆必受邪故曰非其時則微當其時則甚也通評虛實論曰非其時則生當其時則死當謂正直之年也〕帝曰善余聞氣合而有形因變以正名天地之運陰陽之化其於萬物孰少孰多可得聞乎〔新校正云詳從前岐伯曰昭乎哉問也至此全元起注本〕

足金不制木故木太過木氣既餘則反薄肺金而乘於脾土矣故曰太過則薄所不勝而乘所勝也此皆五藏之氣內相淫併爲疾故命曰氣淫也餘太過例同之又如肝木氣少不能制土土氣無畏而遂妄行木被土淩故云所勝妄行而所生受病也肝木之氣不平肺金之氣自薄故曰所不勝薄之然木氣不平土金交薄相迫爲疾故曰氣迫也餘不及例皆同

謹候其時氣可與期失時反候五治不分邪僻內生工不能禁也時謂氣至時也候其年則始於立春之日候其氣則始於四氣定期候其日則隨於候日故曰謹候其時氣可與期也反謂反背也五治謂五行所治主統一歲之氣也然不分五治謬引入邪天眞氣運尚未該通人病之由安能精達故曰工不能禁也

帝曰有不襲乎言五行之氣有不相承襲者乎岐伯曰蒼天之氣不得無常也氣之不襲是謂非常非常則變矣變謂變易天常也帝曰非常而

各以氣命其藏也命名也帝曰何以知其勝岐伯曰求其至也皆歸始春始春謂立春之日也春爲四時之長故候氣皆歸於立春前之日也未至而至此謂太過則薄所不勝而乘所勝也命曰氣淫不分邪僻內生工不能禁此上十字文義不倫應古人錯簡次後五治下乃其義也今朱書之至而不至此謂不及則所勝妄行而所生受病所不勝薄之也命曰氣迫所謂求其至者氣至之時也凡氣之至皆謂立春前十五日乃候之初也未至而至謂所直之氣未應至而先期至也先期而至是氣有餘故曰太過至而不至謂所直之氣應至不至而後期至後期而至是氣不足故曰不及太過則薄所不勝而乘所勝不及則所勝妄行而所生受病所不勝薄之者凡五行之氣我剋者爲所勝剋我者爲所不勝生我者爲所生假令肝木有餘是肺金不

更立各有所勝盛虛之變此其常也言盛虛之變見此乃天之常道爾帝曰平氣何如歧伯曰無過者也不愆常候則無過也帝曰太過不及柰何歧伯曰在經有也言玉機眞藏論篇已具言五氣平和太過不及之旨也新校正云詳王注言玉機眞藏論已具按本篇言脈之太過不及即不論運氣之太過不及與平氣常云氣交變大論五常政大論篇已具言也帝曰何謂所勝歧伯曰春勝長夏長夏勝冬冬勝夏夏勝秋秋勝春所謂得五行時之勝各以氣命其藏春應木木勝土長夏應土土勝水冬應水水勝火夏應火火勝金秋應金金勝木常如是矣四時之中加之長夏故謂得五行時之勝也所謂長夏者六月也土生於火長在夏中既長而王故云長夏也以氣命藏者春之木內合肝長夏土內合脾冬之水內合腎夏之火內合心秋之金內合肺故曰

而爲之主以王也故下文曰五運相襲而皆治之終朞之日周而復始時立氣布如環無端候亦同法故曰不知年之所加氣之盛衰虛實之所起不可以爲工矣五運謂五行之氣應天之運而主化者也襲謂承襲如嫡之承襲也言五行之氣父子相承主統一周之日常如是無已周而復始也時謂立春之前當至時也氣謂當王之脈氣也春前氣至脈氣亦至故曰時立氣布也候謂日行五度之候也言一候之日亦五氣相生而直之差則病矣移精變氣論曰上古使僦貸季理色脈而通神明合之金木水火土四時八風六合不離其常此之謂也工謂工於脩養者也言必明於此乃可橫行天下矣　新校正云詳王注時立氣布謂立春前當至時當王之脈氣也按此正謂歲立四時時布六氣如環之無端故又曰候亦同法帝曰五運之始如環無端其太過不及何如岐伯曰五氣

藏之說具三部九候論注帝曰余已聞六六九九之會也夫子言積
氣盈閏願聞何謂氣請夫子發蒙解惑焉請宣揚旨要啟所未聞解
疑惑者之心開蒙昧者之耳令其曉達咸使深明岐伯曰此上帝所祕先師傳
之也上帝謂上古帝君也先師岐伯祖之師僦貸季上古之理色脈者也移精變氣論曰上古使僦貸季
理色脈而通神明八素經序云天師對黃帝曰我於僦貸季理色脈已三世矣言可知乎　新校正云詳素一
作索或以八爲太素按今太素無此文帝曰請遂聞之也遂盡岐伯曰五日謂
之候三候謂之氣六氣謂之時四時謂之歲而各從其
主治焉日行天之五度則五日也三候正十五日也六氣凡九十日正三月也設其多之矣故十八候
爲六氣六氣謂之時也四時凡三百六十日故曰四時謂之歲也各從主治謂一歲之日各歸從五行之一氣

假五行而運用徵其本始從三氣以生成故云其生五其氣三也氣之三者亦副三元故下文曰 新校正云詳夫自古通天者至此與生氣通天論同注頗異當兩觀之 三而成天三而成地三而成人非唯人獨由三氣以生天地之道亦如是矣故易乾坤諸卦皆必三矣三而三之合則爲九九分爲九野九野爲九藏九野者應九藏而爲義也爾雅曰邑外爲郊郊外爲甸甸外爲牧牧外爲林林外爲坰坰外爲野則此之謂也 新校正云按今爾雅云邑外謂之郊郊外謂之牧牧外謂之野野外謂之林林外謂之坰與王氏所引有異故形藏四神藏五合爲九藏以應之也形藏四者一頭角二耳目三口齒四胷中也形分爲藏故以名焉神藏五者一肝二心三脾四肺五腎也神藏於內故以名焉所謂神藏者肝藏魂心藏神脾藏意肺藏魄腎藏志也故此二別爾 新校正云詳此及宣明五氣篇又與生氣通天論注重又與三部九候論注重所以名神藏形

甲甲六復而終歲三百六十日法也十日謂甲乙丙丁戊己庚辛壬癸之日也十者天地之至數也易繫辭曰天九地十則其義也六十日而周甲子之數甲子六周而復始則終一歲之日是三百六十日之歲法非天度之數也此蓋十二月各三十日者若除小月其日又差也夫自古通天者生之本本於陰陽其氣九州九竅皆通乎天氣通天謂元氣即天眞也然形假地生命惟天賦故奉生之氣通繫於天稟於陰陽而爲根本也寶命全形論曰人生於地懸命於天天地合氣命之曰人四氣調神大論曰陰陽四時者萬物之終始也死生之本也又曰逆其根則伐其本壞其眞矣此其義也九州謂冀兗青徐揚荊豫梁雍也然地列九州人施九竅精神往復氣與參同故曰九州九竅也靈樞經曰地有九州人有九竅則其義也先言其氣者謂天眞之氣常繫屬於中也天氣不絕眞靈內屬行藏動靜悉與天通故曰皆通乎天氣也故其生五其氣三形之所存

分日之一乃一歲法以奇不成日故舉六以言之若通以六小爲法則歲止有三百五十四日歲少十一日餘矣取月所少之辰加歲外餘之日故從閏後三十二日而盈閏焉尚書曰朞三百有六旬有六日以閏月定四時成歲則其義也積餘盈閏者蓋以月之大小不盡天度故也立端於始表正於中推餘於終而天度畢矣端首也始初也表彰示也正斗建也中月半也推退位也言立首氣於初節之日示斗建於月半之辰退餘閏於相望之後是以閏之前則氣不及月閏之後則月不及氣故常月之制建初立中閏月之紀無初無中縱曆有之皆他節氣也故曆無云某候閏某月節閏某月中也推終之義斷可知乎故曰立端於始表正於中推餘於終也由斯推日成閏故能合天度畢焉帝曰余已聞天度矣願聞氣數何以合之岐伯曰天以六六爲節地以九九制會新校正云詳篇首云人以九九制會天有十日日六竟而周

日一周天也言有奇者謂十三度外復行十九分度之
之七故云月行十三度而有奇也禮義及漢律曆志云
二十八宿及諸星皆從東而循天西行日月及五星皆
從西而循天東行今太史說云並循天而東行從東而
西轉也諸曆家說月一日至四日月行最疾日夜行十
四度餘自五日至八日行次疾日夜行十三度餘自九
日至十九日其行遲日夜行十二度餘二十日至二十
三日行又小疾日夜行十三度餘二十四日至晦日行
又大疾日夜行十四度餘今太史說月行之率不如此
矣月行有十五日前疾有十五日後遲者有十五日前
遲有十五日後疾者大率一月四分之而皆有遲疾前遲
速之度固無常準矣雖爾終以三十七日而月行一周天
凡行三百六十一度二十九日日行二十九度月行三
百八十七度少七度而不及日也至三十日日復遷計
率至十三分日之八月方及日矣此大盡之月也大率
其計率至十三分日之半者亦人盡法也其計率至十
三分日之五之六而及日者小盡之月也故云大小月
三百六十五日而成歲也正言之者三百六十五日四

天地之生育本阯於陰陽人神之運爲始終於九氣然九之爲用豈不大哉律書曰黃鍾之律管長九寸冬至之日氣應灰飛由此則萬物之生咸因於九氣矣古之九寸卽今之七寸三分大小不同以其先秬黍之制而有異也　新校正云按別本三分作二分

天度者所以制日月之行也氣數者所以紀化生之用也制謂準度紀謂綱紀準日月之行度者所以明日月之行遲速也紀化生之爲用者所以彰氣至而斯應也氣應無差則生成之理不替遲速以度而大小之月生焉故日異長短月移寒暑收藏生長無失時歲也

天爲陽地爲陰日爲陽月爲陰行有分紀周有道理日行一度月行十三度而有奇焉故大小月三百六十五日而成歲積氣餘而盈閏矣日行遲故晝夜行天之一度而三百六十五日一周天而猶有度之奇分矣月行速故晝夜行天之十三度餘而二十九

黃帝問曰余聞天以六六之節以成一歲人以九九制會新校正云詳下文云地以九九制會計人亦有三百六十五節以為天地久矣不知其所謂也六六之節謂六竟於六甲之日以成一歲之節限九九制會謂九周於九野之數以制人形之會通也言人之三百六十五節以應天之六六之節久矣若復以九九為紀法則兩歲大半乃日一周不知其法眞原安謂也新校正云詳王注云兩歲大半乃日一周按九九制會當云兩歲四分歲之一乃日一周也岐伯對曰昭乎哉問也請遂言之夫六六之節九九制會者所以正天之度氣之數也六六之節天之度也九九制會氣之數也所謂氣數者生成之氣也周天之分凡三百六十五度四分度之一以十二節氣均之則歲有三百六十日而終兼之小月日又不足其數矣是以六十四氣而常置閏焉何者以其積差分故也

四句與氣交變大論文重彼消字作肖恍惚之數生於毫氂恍惚者謂似有似無也忽亦數也似無似有而毫氂之數生其中老子曰恍恍惚惚其中有物此之謂也算書曰似有似無爲忽毫氂之數起於度量千之萬之可以益大推之大之其形乃制毫氂雖小積而不已命數乘之則起至於尺度斗量之繩準千之萬之亦可舉益而至載之大數推引其大則應通人形之制度也黃帝曰善哉余聞精光之道大聖之業而宣明大道非齋戒擇吉日不敢受也深敬故也韓康伯曰洗心曰齋防患曰戒黃帝乃擇吉日良兆而藏靈蘭之室以傳保焉祕之至也

六節藏象論篇第九

新校正云按全元起注本在第三卷

之戒之使道謂神氣行使之道也夫心不明則邪正一邪正一則損益不分損益不分則動之凶咎陷身於羸瘠矣故形乃大傷以此養生則殃也夫主不明則委於左右委於左右則權勢妄行權勢妄行則吏不得奉法吏不得奉法則人民失所而皆受枉曲矣且人惟邦本本固邦寧本不獲安國將何有宗廟之立安有不至於傾危乎故曰戒之戒之者言深慎也至道在微變化無窮孰知其原孰誰也言至道之用也小之則微妙而細無不入大之則廣遠而變化無窮然其淵原誰所知察窘乎哉消者瞿瞿新校正云按太素作肖者濯濯孰知其要閔閔之當孰者爲良窘要也瞿瞿勤勤也人身之要者道也然以消息異同求諸物理而欲以此知變化之原本者雖瞿瞿勤勤以求明悟然其要妙誰得知乎既未得知轉成深遠閔閔玄妙復不知誰者爲善知要妙哉玄妙深遠固不以理求而可得近取諸身則十二官粗可探尋而爲治身之道爾閔閔深遠也良善也　新校正云詳此

之官津液藏焉氣化則能出矣位當孤府故謂都官居下內空故藏津液若得氣海之氣施化則溲便注泄氣海之氣不及則閟隱不通故曰氣化則能出矣靈樞經曰腎上連肺故將兩藏膀胱是孤府則此之謂也凡此十二官者不得相失也失則災害至故不得相失新校正云詳此乃十一官脾胃二藏共一官故也故主明則下安以此養生則壽歿世不殆以爲天下則大昌主謂君主心之官也夫主賢明則刑賞一刑賞一則吏奉法吏奉法則民不獲罪於枉濫矣故主明則天下安也夫心內明則銓善惡銓善惡則察安危察安危則身不夭傷於非道矣故以此養生則壽沒世不至於危殆矣然施之於養生沒世不殆施之於君主天下獲安以其爲天下主則國祚昌盛矣主不明則十二官危使道閉塞而不通形乃大傷以此養生則殃以爲天下者其宗大危戒

官謀慮出焉勇而能斷故曰將軍潛發未萌故謀慮出焉膽者中正之官決斷出焉剛正果決故官爲中正直而不疑故決斷出焉膻中者臣使之官喜樂出焉膻中者在胸中兩乳間爲氣之海然心主爲君以敷宣教令膻中主氣以氣布陰陽氣和志適則喜樂由生分布陰陽故官爲臣使也脾胃者倉廩之官五味出焉包容五穀是爲倉廩之官營養四傷故云五味出焉大腸者傳道之官變化出焉傳道謂傳不潔之道變化謂變化物之形故云傳道之官變化出焉小腸者受盛之官化物出焉承奉胃司受盛糟粕受已復化傳入大腸故云受盛之官化物出焉腎者作強之官伎巧出焉強於作用故曰作強造化形容故云伎巧在女則當其伎巧在男則正曰作強三焦者決瀆之官水道出焉引導陰陽開通閉塞故官司決瀆水道出焉膀胱者州都

補注黄帝內經素問卷第三

啓玄子次注林億孫奇高保衡等奉勑校正孫兆重改誤

靈蘭祕典論　六節藏象論
五藏生成篇　五藏別論

靈蘭祕典論篇第八

新校正云按全元起本名十二藏相使在第三卷

黄帝問曰願聞十二藏之相使貴賤何如藏藏也言腹中之所藏者非復有十二形神之藏也岐伯對曰悉乎哉問也請遂言之心者君主之官也神明出焉任治於物故為君主之官清靜栖靈故曰神明出焉肺者相傅之官治節出焉位高非君故官為相傅主行榮衛故治節由之肝者將軍之

也搏謂伏鼓異於常候也陰氣盛極故夜半死

二陰俱搏十三日夕時死心腎之成數也陰氣未極故死在夕時

一陰俱搏十日死肝心生成之數也

三陽俱搏且鼓三日死陽氣速急故

三陰三陽俱搏心腹滿發盡不得隱曲五日死兼陰氣也隱曲謂便寫也

二陽俱搏其病溫死不治不過十日死陽胃之生數也新校正云詳此闕一陽搏

補注黃帝內經素問卷第二

少腹腫失法所謂二陽結謂之消二陽結謂胃及大陽俱熱結也腸胃藏熱則喜消水
穀新校正云詳此少二陰結三陽結謂之隔三陽結謂小腸膀胱熱結也小腸結熱則血脈
燥膀胱熱則津液涸故膈塞而不便寫三陰結謂之水三陰結謂脾肺之脈俱寒結也脾肺
寒結則氣化為水一陰一陽結謂之喉痹一陰謂心主之脈一陽謂三焦之脈也三
焦心主脈並絡喉氣熱內結故為喉痹陰搏陽別謂之有子陰謂尺中也搏謂搏觸於
手也尺脈搏擊與寸口殊別陽氣挺然則為有妊之兆何者陰中有別陽故陰陽虛腸辟死
辟陰也然胃氣不畱腸開勿禁陰中不廩是眞氣竭絕故死新校正云按全元起本辟作澼陽加於
陰謂之汗陽在下陰在上陽氣上搏陰能固之則蒸而為汗陰虛陽搏謂之崩
陰脈不足陽脈盛搏則內崩而血流下三陰俱搏二十日夜半死脾肺成數之餘

和經氣乃絕血淳者陽常勝視人之血淳者宜謹和其氣常使流通若不能深思寡欲使氣序乘衰陽爲重陽內燔藏府則死且可待生其能久乎死陰之屬不過三日而死火乘金也生陽之屬不過四日而死木乘火也新校正云按別本作四日而生全元起注本作四日而已俱通詳上下文義作死者非所謂生陽死陰者肝之心謂之生陽母來親子故曰生陽匪惟以木生火亦自陽氣主生爾心之肺謂之死陰陰主刑殺火復乘金金得火凶故云死肺之腎謂之重陰亦母子也以俱爲陰氣故曰重陰腎之脾謂之辟陰死不治土氣辟併水乃可升土辟水升故云辟陰結陽者腫四支以四支爲諸陽之本故結陰者便血一升陰主血故再結二升三結三升二盛謂之再結三盛謂之三結陰陽結斜多陰少陽曰石水

之府然一陽鼓動者則鉤脉當之鈎脉則心脉也此言正見者也一陰厥陰肝木氣也毛脉金脉也金來鼓木其脉則毛金氣內乘木陽尙勝急而內見脉則爲紘也若陽氣至而急脉名曰紘屬肝陽氣至而或如斷絕脉名曰石屬腎陰陽之氣相過无能勝負則脉如水溜也

陰爭於內陽擾於外魄汗未藏四逆而起起則熏肺使人喘鳴若金鼓不已陽氣大勝兩氣相持內爭外擾則流汗汗不止手足反寒甚則陽氣內燔流汗不藏則熱攻於肺故起則熏肺使人喘鳴也

陰之所生和本曰和陰謂五神藏也言五藏之所以能生而全天眞和氣者以各得自從其和性而安靜爾苟乖所適則爲他氣所乘百端之病由斯而起奉生之道可不愼哉

是故剛與剛陽氣破散陰氣乃消亾剛謂陽也言陽氣內蒸外爲流汗灼而不已則陽勝又陽故盛不久存而陽氣自散陽已破敗陰不獨存故陽氣破散陰氣亦消亾此乃爭勝招敗矣

淖則剛柔不

焦內病故少氣陽上熏肺故善欬何故心火內應也其傳爲心掣其傳爲隔隔氣乘心心熱故陽氣內掣三焦內結中熱故隔塞不便二陽一陰發病主驚駭背痛善噫善欠名曰風厥之一陰謂厥陰心主及肝之脈也心主脈起於胷中出屬心經云心病膺背肩胛閒痛又在氣爲噫故背痛善噫心氣不足則腎氣乘之肝主驚駭故驚駭善欠夫肝氣爲風腎氣陵逆既風又厥故名風厥二陰一陽發病善脹心滿善氣二陰謂少陰心腎之脈也腎膽同逆三焦不行氣稸於上故心滿下虛上盛故氣泄出也三陽三陰發病爲偏枯痿易四支不舉三陰不足則發偏枯三陽有餘則爲痿易易謂變易常用而痿弱無力也鼓一陽曰鉤鼓一陰曰毛鼓陽勝急曰絃鼓陽至而絕曰石陰陽相過曰溜言何以知陰陽之病脈邪一陽鼓動脈見鉤也何以然一陽謂三焦心脈

肺心氣不得下通故月事不來則其義也又上古天眞論曰女子二七天癸至任脈通太衝脈盛月事以時下丈夫二八天癸至精氣溢寫由此則在女子爲不月在男子爲少精其傳爲風消其傳爲息賁者死不治言其深久者也胃病深久傳入於脾故爲風熱以消削大腸病甚傳入於肺爲喘息而上賁然腸胃脾肺兼及於心三藏二府互相尅薄故死不治曰三陽爲病發寒熱下爲癰腫及爲痿厥腨痛三陽謂太陽小腸及膀胱之脈也小腸之脈起於手循臂繞肩髆上頭膀胱之脈從頭別下背貫臀入膕中循腨故在上爲病則發寒熱在下爲病則爲癰腫腨痛及爲痿厥痟痠疼也痿無力也厥足冷卽氣逆也其傳爲索澤其傳爲頹疝熱甚則精血枯涸故皮膚潤澤之氣皆散盡也然陽氣下墜陰脈上爭上爭則寒多下墜則筋緩故睾垂縱緩內作頹疝曰一陽發病少氣善欬善泄一陽謂少陽膽及三焦之脈也膽氣乘胃故善泄三

之藏脈者肝至懸絕急十八日死心至懸絕九日死肺至懸絕十二日死腎至懸絕七日死脾至懸絕四日死眞脈之藏脈者謂眞藏之脈也十八日者金木成數之餘也九日者水火生成數之餘也十二日者金火生成數之餘也七日者水土生數之餘也四日者水生數之餘也故平人氣象論曰肝見庚辛死心見壬癸死肺見丙丁死腎見戊己死脾見甲乙死者以此如是者皆至所期不勝而死也何者以不勝剋賊之氣也曰二陽之病發心脾有不得隱曲女子不月二陽謂陽明大腸及胃之脈也隱曲謂隱蔽委曲之事也夫腸胃發病心脾受之心受之則血不流脾受之則味不化血不流故女子不月味不化則男子少精是以隱蔽委曲之事不能爲也陰陽應象大論曰精不足者補之以味由是則味不化而精氣少也奇病論曰胞胎者繫於腎又評熱病論曰月事不來者胞脈閉胞脈者屬於心而絡於胞中今氣上迫

大常以候府一胃脘之陽非也云別於陽者知病處也別於陰者知死生之期陽者衛外而爲固然外邪所中別於陽則知病處陰者藏神而內守若考眞正成敗別於陰則知病者死生之期　新校正云按玉機眞藏論云別於陽者知病從來別於陰者知死生之期三陽在頭三陰在手所謂一也頭謂人迎手謂氣口兩者相應俱往俱來若引繩小大齊等者名曰平人故言所謂一也氣口在手魚際之後一寸人迎在結喉兩傍一寸五分皆可以候藏府之氣別於陽者知病忌時別於陰者知死生之期識氣定期故知病忌審明成敗故知死生之期謹熟陰陽無與眾謀謹量氣候精熟陰陽病忌之準可知生死之疑自決正行無惑何用眾謀議也所謂陰陽者去者爲陰至者爲陽靜者爲陰動者爲陽遲者爲陰數者爲陽言脈動之中也凡持眞脈

建巳午未秋建申酉戌冬建亥子丑之月也十二脈謂手三陰三陽足三陰三陽之脈也以氣數相應故參合之脈有陰陽知陽者知陰知陰者知陽深知則備識其變易凡陽有五五五二十五陽五陽謂五藏之陽氣也五藏應時各形一脈一脈之內包總五藏之陽五五相乘故二十五陽也新校正云按玉機眞藏論云故病有五變五五二十五變義與此通所謂陰者眞藏也見則爲敗敗必死也五藏爲陰故曰陰者眞藏也然見者謂肝脈至中外急如循刀刃責責然如按琴瑟弦心脈至堅而搏如循薏苡子累累然肺脈至大而虛如以毛羽中人膚腎脈至搏而絕如以指彈石辟辟然脾脈至弱而乍數乍疏夫如是脈見者皆爲藏敗神去故必死也所謂陽者胃脘之陽也胃脘之陽謂人迎之氣也察其氣脈動靜小大與脈口應否也胃爲水穀之海故候其氣而知病處人迎在結喉兩傍脈動應手其脈之動常左小而右大左小常以候藏右

者不得相失也摶而勿沈名曰一陰沈言殊見也陽浮亦然若經氣應至無沈浮之異則悉可謂一陰之氣非復有三陰差降之殊用也陰陽𪔵𪔵積傳爲一周氣裏形表而爲相成也𪔵𪔵言氣之往來也積謂積脈之動也傳謂陰陽之氣流傳也夫脈氣往來動而不止積其所動氣血循環應水下二刻而一周於身故曰積傳爲一周也然榮衛之氣因息遊布周流形表拒捍虛邪中外主司互相成立故言氣裏形表而爲相成也　新校正云按別本𪔵𪔵作衝衝

陰陽別論篇第七新校正云按全元起本在第四卷

黃帝問曰人有四經十二從何謂經謂經脈從謂順從岐伯對曰四經應四時十二從應十二月十二月應十二脈春脈弦夏脈洪秋脈浮冬脈沈謂四時之經脈也從謂天氣順行十二辰之分故應十二月也十二月謂春建寅卯辰夏

前廉上腨內循胻骨後足少陰之脈起於小指之下斜趣足心出於然骨之下循內踝之後以上腨內由此則太陰之下名少陰也
少陰根起於涌泉名曰陰中之少陰
涌泉穴名在足心下踡指宛宛中
少陰之前名曰厥陰
亦藏位及經脈之次也少陰腎也厥陰肝也腎藏之前近上則肝之位也靈樞經曰足少陰脈循內踝之後上腨內廉足厥陰脈循足跗上廉去內踝一寸上踝八寸交出太陰之後上膕內由此故少陰之前名厥陰也
厥陰根起於大敦陰之絕陽名曰陰之絕陰
大敦穴名在足大指之端三毛之中也兩陰相合故曰陰之絕陽厥盡也陰氣至此而盡故名曰陰之絕陰
是故三陰之離合也太陰為開厥陰為闔少陰為樞
亦氣之不等也　新校正云按九墟云開折則倉廩無所輸隔洞者取之太陰闔折則氣弛而善悲悲者取之厥陰樞折則脈有所結而不通不通者取之少陰甲乙經同
三經

明爲闔少陽爲樞故開折則肉節潰緩而暴病起矣故候暴病者取之太陽闔折則氣无所止息悸病起故悸者皆取之陽明樞折則骨搖而不能安於地故骨搖者取之少陽甲乙經同三經者不得相失也搏而勿浮命曰一陽三經之至搏擊於手而无輕重之異則正可謂一陽之氣无復有三陽差降之爲用也帝曰願聞三陰岐伯曰外者爲陽內者爲陰言三陽爲外運之離合三陰爲內用之離合也然則中爲陰其衝在下名曰太陰衝脈在脾之下故言其衝在下也靈樞經曰衝脈者與足少陰之絡皆起於腎下上行者過於胞中由此則其衝之上太陰位也太陰根起於隱白名曰陰中之陰隱白穴名在足大指端以太陰居陰故曰陰中之陰太陰之後名曰少陰藏位及經脈之文也太陰脾也少陰腎也脾藏之下近後則腎之位也靈樞經曰足太陰之脈起於大指之端循指內側及上內踝

而別以下入中指外間由此故太陰之前名陽明也是以下文曰陽明根起於厲兌名曰陰中之陽厲兌穴名在足大指次指之端以陽明居太陰之前故曰陰中之陽厥陰之表名曰少陽人身之中膽少陽脈行肝脈之分外肝厥陰脈行膽脈之位內靈樞經曰足厥陰之脈者肝脈也起於足大指聚毛之際上循足跗上廉足少陽之脈者膽脈也循足跗上出小指次指之端由此則厥陰之表名少陽也故下文曰少陽根起於竅陰名曰陰中之少陽竅陰穴名在足小指次指之端以少陽居厥陰之表故曰陰中之少陽是故三陽之離合也太陽為開陽明為闔少陽為樞離謂別離應用合謂配合於陰別離則正位於三陽配合則表裏而為藏府矣開闔樞者言三陽之氣多少不等動用殊也夫開者所以司動靜之基闔者所以執禁固之權樞者所以主動轉之微由斯殊氣之用故此三變之也　新校正云按九墟太陽為開陽

合之經氣也靈樞經曰足少陰之脈者腎脈也起於小指之下邪趣足心又曰足太陽之脈者膀胱脈也循京骨至小指外側由此故少陰之上名太陽也是以下文曰太陽根起於至陰結於命門名曰陰中之陽至陰穴名在足小指外側命門者藏精光照之所則兩目也太陽之脈起於目而下至於足故根於指端結於目也靈樞經曰命門者目也此與靈樞義合以太陽居少陰之地故曰陰中之陽　新校正云按素問太陽言根結餘經不言結甲乙今具中身而上名曰廣明廣明之下名曰太陰靈樞經曰天為陽地為陰腰以上為天腰以下為地分身之旨則中身之上屬於廣明廣明之下屬太陰也又心廣明藏下則太陰脾藏也太陰之前名曰陽明人身之中胃為陽明脈行在脾脈之前脾為太陰脈行於胃脈之後靈樞經曰足太陰之脈者脾脈也起於大指之端循指內側白肉際過核骨後上內踝前廉上腨內循胻骨之後足陽明之脈者胃脈也下膝三寸

陰爲之主陽施正氣萬物方生陰爲主持羣形乃立故生因春長因夏收因秋藏因冬失常則天地四塞春夏爲陽故生長也秋冬爲陰故收藏也若失其常道則春不生夏不長秋不收冬不藏夫如是則四時之氣閉塞陰陽之氣无所運行矣陰陽之變其在人者亦數之可數天地陰陽雖不可勝數在於人形之用者則數可知之帝曰願聞三陰三陽之離合也岐伯曰聖人南面而立前曰廣明後曰太衝廣大也南方丙丁火位主之陽氣盛明故曰大明也嚮明治物故聖人南面而立易曰相見乎離蓋謂此也然在人身中則心藏在南故謂前曰廣明衝脈在北故謂後曰太衝然太衝者腎脈與衝脈合而盛大故曰太衝是以下文云太衝之地名曰少陰此正明兩脈相合而爲表裏也少陰之上名曰太陽腎藏爲陰膀胱府爲陽陰氣在下陽氣在上此爲一

陰陽離合論篇第六

新校正云按全元起本在第三卷

黃帝問曰余聞天爲陽地爲陰日爲陽月爲陰大小月三百六十日成一歲人亦應之以四時五行運用於內故人亦應之新校正云詳天爲陽至成一歲與六節藏象篇重今三陰三陽不應陰陽其故何也岐伯對曰陰陽者數之可十推之可百數之可千推之可萬萬之大不可勝數然其要一也一謂離合也雖不可勝數然其要妙以離合推步悉可知之天覆地載萬物方生未出地者命曰陰處名曰陰中之陰處陰之中故曰陰處形未動出亦是爲陰以陰居陰故曰陰中之陰則出地者命曰陰中之陽陽形動出者是則爲陽以陽居陰故曰陰中之陽陽予之正

溫分肉而充皮膚肥腠理而司開闔故衛氣溫則形分足矣上古天眞論曰腎者主水受五藏六府之精而藏之故五藏盛乃能寫由此則精不足者補五藏之味也其高者因而越之越謂越揚也其下者引而竭之引謂泄引也中滿者寫之於內內謂腹內其有邪者漬形以爲汗邪謂風邪之氣風中於表則汗而發之其在皮者汗而發之在外故汗發泄也其慓悍者按而收之慓疾也悍利也氣候疾利則按之以收斂也其實者散而寫之陽實則發散陰實則宜寫故下文云審其陰陽以別柔剛陰曰柔陽曰剛陽病治陰陰病治陽所謂從陰引陽從陽引陰以右治左以左治右者也定其血氣各守其鄉鄉謂本經之氣位血實宜決之決謂決破其血氣虛宜掣引之掣讀爲導導引則氣行條暢新校正云按甲乙經掣作掣

強以秋應中衡言陰升陽降氣有高下以冬應中權言陽氣居下也故善診之用必備見焉所主者謂應四時之氣所主生病之在高下中外也按尺寸觀浮沈滑濇而知病所生以治浮沈滑濇皆脈象也浮脈者浮於手下也沈脈者按之乃得也滑脈者往來易濇脈者往來難故審尺寸觀浮沈而知病之所生以治之也　新校正云按甲乙經作知病所在以治則无過下无過二字續此為句無過以診則不失矣有過无過皆以診知則所主治无誤失也故曰病之始起也可刺而已以輕微也其盛可待衰而已病盛取之毀傷眞氣故其盛者必可待衰故因其輕而揚之輕者發揚則邪去因其重而減之重者節減去之因其衰而彰之因病氣衰攻令邪去則眞氣堅固血色彰明形不足者溫之以氣精不足者補之以味氣謂衛氣味謂五藏之味也靈樞經曰衛氣者所以

之寒熱感則害於六府熱傷胃及膀胱寒傷腸及膽氣地之溼氣感則害皮肉筋脈溼氣勝則榮衛之氣不行故感則害於皮肉筋脈故善用鍼者從陰引陽從陽引陰以右治左以左治右以我知彼以表知裏以觀過與不及之理見微得過用之不殆深明故也善診者察色按脈先別陰陽別於陽者則知病處別於陰者則知死生之期審清濁而知部分謂察色之青赤黃白黑也部分謂藏府之位可占候處視喘息聽音聲而知所苦謂聽聲之宮商角徵羽也視喘息謂候呼吸之長短也觀權衡規矩而知病所主權謂秤權衡謂星衡規謂圓形矩謂方象然權也者所以察中外衡也者所以定高卑規也者所以表柔虛矩也者所以明強盛脈要精微論曰以春應中規言陽氣柔軟以夏應中矩言陽氣盛

地之疾風名之陽氣散發疾風飛揚故以悍之舊經无名之二字尋前類例故加之暴氣象雷暴氣鼓擊鳴轉有聲故逆氣象陽逆氣陵上陽氣亦然故治不法天之紀不用地之理則災害至矣背天之紀違地之理則六經反作五氣更傷眞氣既傷則災害之至可知矣新校正云按上文天有八紀地有五里此文注中理字當作里故邪風之至疾如風雨至謂至於身形故善治者治皮毛止於萌也其次治肌膚救其已生其次治筋脈攻其已病其次治六府治其已甚其次治五藏治五藏者半死半生也治其已成神農曰病勢已成可得半愈然初成者獲愈固久者伐形故治五藏者半生半死也故天之邪氣感則害人五藏四時之氣八正之風皆天邪也金匱眞言論曰八風發邪以爲經風觸五藏邪氣發病故天之邪氣感則害人五藏水穀

復始神明之運爲乃能如是惟賢人上配天以養頭下象地以養
足中傷人事以養五藏頭圓故配天足方故象地人事更易五藏遞遷故從而養也
天氣通於肺居高故地氣通於嗌次下故風氣通於肝風生木故
雷氣通於心雷象火之有聲故谷氣通於脾谷空虛脾受納故雨氣通
於腎腎主水故新校正云按千金方云風氣應於肝雷氣動於心穀氣感於脾雨氣潤於腎六經
爲川流注不息故腸胃爲海以皆受納也靈樞經曰胃爲水穀之海九竅爲水
注之氣清明者象水之內明流注者象水之流注以天地爲之陰陽以人事配象則
近指天地以爲陰陽陽之汗以天地之雨名之夫人汗泄於皮膚者是陽氣之發泄
爾然其取類於天地之間則雲騰雨降相似也故曰陽之汗以天地之雨名之而陽之氣以天

而上虛故其耳目不聰明而手足便也故俱感於邪其在上則右甚在下則左甚此天地陰陽所不能全也故邪居之夫陰陽之應天地猶水之在器也器圓則水圓器曲則水曲人之血氣亦如是故隨不足則邪氣隔居之故天有精地有形天有八紀地有五里陽爲天降精氣以施化陰爲地布和氣以成形五行爲生育之井里八風爲變化之綱紀八紀謂八節之紀五里謂五行化育之里故能爲萬物之父母陽天化氣陰地成形五里運行八風鼓坼收藏生長无替時宜夫如是故能爲萬物變化之父母也清陽上天濁陰歸地所以能爲萬物之父母者何以有是之升降也是故天地之動靜神明爲之綱紀清陽上天濁陰歸地然其動靜誰所主司蓋由神明之綱紀爾上文曰神明之府此之謂也故能以生長收藏終而

道之所致也故曰道者不可斯須離可離非道此之謂也是以聖人爲無爲之事樂恬憺之能從欲快志於虛无之守故壽命无窮與天地終此聖人之治身也聖人不爲无益以害有益不爲害性而順性故壽命長遠與天地終庚桑楚曰聖人之於聲色滋味也利於性則取之害於性則損之此全性之道也書曰不作无益害有益也

天不足西北故西北方陰也而人右耳目不如左明也在上故法天地不滿東南故東南方陽也而人左手足不如右强也在下故法地帝曰何以然歧伯曰東方陽也陽者其精幷於上幷於上則上明而下虛故使耳目聰明而手足不便也西方陰也陰者其精幷於下幷於下則下盛

以時下丈夫二八天癸至精氣溢寫然陰七可損則海滿而血自下陽八宜益交會而泄精由此則七損八益理可知矣年四十而陰氣自半也起居衰矣內耗故陰減中乾故氣力始衰靈樞經曰人年四十腠理始疏榮華稍落髮斑白由此之節言之亦起居衰之次也年五十體重耳目不聰明矣衰之漸也年六十陰痿氣大衰九竅不利下虛上實涕泣俱出矣衰之甚矣故曰知之則強不知則老知謂知七損八益全形保性之道也故同出而名異耳同謂同於好欲異謂異其老壯之名智者察同愚者察異智者察同欲之閒而能性道愚者見形容別異方乃效之自性則道益有餘放效則治生不足故下文曰愚者不足智者有餘先行故有餘後學故不足有餘則耳目聰明身體輕強老者復壯壯者益治夫保性全形蓋由知

在內陽之守也陽在外陰之使也陰靜故為陽之鎮守陽動故為陰之役使帝曰法陰陽奈何岐伯曰陽勝則身熱腠理閉喘麤為之俛仰汗不出而熱齒乾以煩冤腹滿死能冬不能夏陽勝故能冬熱甚故不能夏陰勝則身寒汗出身常清數慄而寒寒則厥厥則腹滿死厥謂氣逆能夏不能冬陰勝故能夏寒甚故不能冬此陰陽更勝之變病之形能也帝曰調此二者奈何調謂順天癸性而治身之血氣精氣也岐伯曰能知七損八益則二者可調不知用此則早衰之節也川謂房色也女子以七七為天癸之終丈夫以八八為天癸之極然知八可益知七可損則各隨氣分脩養天眞終其天年以度百歲上古天眞論曰女子二七天癸至月事

恐也寒傷血寒則血凝傷可知也新校正云按太素血作骨燥勝寒燥從熱生故勝寒也
新校正云按太素燥作溼鹹傷血食鹹而渴傷血可知新校正云按太素血作骨甘勝
鹹甘土味故勝水鹹新校正云詳自前岐伯對曰至此與五運行論同兩注頗異當並用之故曰
天地者萬物之上下也觀其覆載而萬物之上下可見矣陰陽者血氣
之男女也陰主血陽主氣陰生女陽生男左右者陰陽之道路也陰陽間氣
左右循環故左右為陰陽之道路也新校正云詳間氣之說具六微旨大論中楊上善云陰氣右行陽氣左
行水火者陰陽之徵兆也觀水火之氣則陰陽徵兆可明矣陰陽者萬
物之能始也謂能為變化之生成之元始新校正云詳天地者至萬物之能始與天元紀大論
同注頗異彼无陰陽者血氣之男女一句又以金木者生成之終始代陰陽者萬物之能始故曰陰

水

水生鹹凡物之味鹹者皆水氣之所生也尙書洪範曰潤下作鹹

鹹生腎凡味之鹹者皆生長於腎

腎生骨髓腎之精氣生養骨髓

髓生肝陰陽書曰水生木然腎水之氣養骨髓已乃生肝木

腎主耳腎屬北方位居幽暗聲入故主耳

其在天爲寒凝清慘冽寒之用也

在地爲水清潔潤下水之用也

在體爲骨端直貞幹以立身也

在藏爲腎其神志也道經義曰志藏腎志營則骨髓滿實

在色爲黑象水色

在音爲羽羽謂水音沈而深也樂記曰羽亂則危其財匱

在聲爲呻呻吟聲也

在變動爲慄慄謂戰慄甚寒人恐而悉有之

在竅爲耳耳所以司聽五音　新校正云按金匱眞言論云開竅於二陰益以心寄竅於耳故與此不同

在味爲鹹鹹可用柔耎也

在志爲恐恐所以懼惡也

恐傷腎恐而不已則內感於腎故傷也靈樞經曰恐懼而不解則傷精明感腎也

思勝恐思深慮遠則見事源故勝

毛已乃生腎水肺主鼻肺藏氣鼻通息故主鼻其在天為燥燥輕急勁強燥之用也在地為金堅勁從革金之性也在體為皮毛包藏膚腠扞其邪也在藏為肺其神魄也道經義曰魄在肺魄安則德修壽延在色為白象金色在音為商商謂金聲輕而勁也樂記曰商亂則陂其官壞在聲為哭哭哀聲也在變動為欬欬謂欬嗽所以利咽喉也在竅為鼻鼻所以司嗅呼吸在味為辛辛可用散潤也在志為憂憂深慮也憂傷肺雖志為憂過則損也喜勝憂喜則心火并於肺金故勝憂也宣明五氣篇曰精氣并於心則喜熱傷皮毛熱從火生耗津液故寒勝熱陰制陽也新校正云按太素作燥傷皮毛熱勝燥又按王注五運行大論云火有二別故此再舉熱傷之形證辛傷皮毛過而招損苦勝辛苦火味故勝金辛也北方生寒陰氣凝冽故生寒也寒生水寒氣盛凝變為

在藏爲脾其神意也道經義曰意託脾意寧則智无散越在色爲黃象土色也在音爲宮宮謂土音大而和也樂記曰宮亂則荒其君驕在聲爲歌歌歎聲也在變動爲噦噦謂噦噫胃寒所生新校正云詳王謂噦爲噦噫噫非噦也按楊上善云噦氣忤也在竅爲口口所以司納水穀在味爲甘甘可用寬緩也在志爲思思所以知遠也思傷脾雖志爲思甚則自傷怒勝思怒則不思勝可知矣溼傷肉脾主肉而惡溼故溼勝則肉傷風勝溼風爲木氣故勝土溼甘傷肉亦過節也新校正云按五運行大論云甘傷脾酸勝甘酸木味故勝土甘西方生燥天氣急切故生燥燥生金金燥有聲則生金也金生辛凡物之味辛者皆金氣之所生也尚書洪範曰從革作辛辛生肺凡味之辛者皆先生長於肺肺生皮毛肺之精氣生養皮毛皮毛生腎陰陽書曰金生水然肺金之氣養皮

論所傷之旨其例有三東方云風傷筋酸傷筋中央云溼傷肉甘傷肉是自傷者也南方云熱傷氣苦傷氣北方云寒傷血鹹傷血是傷己所勝西方云熱傷皮毛是被勝傷己辛傷皮毛是自傷者也凡此五方所傷有此三例不同太素則俱云自傷)鹹勝苦(鹹水味故勝火苦)

中央生溼(陽氣盛薄陰氣固升升薄相合故生溼也易義曰陽上薄陰陰能固之然後蒸而為雨明溼生於固陰之氣也　新校正云按楊上善云六月四陽二陰合蒸以生溼氣也)溼生土(土溼則固明溼生也　新校正云按楊上善云四陽二陰合而為溼蒸腐萬物成土也)土生甘(凡物之味甘者皆土氣之所生也尚書洪範曰稼穡作甘)甘生脾(凡味之甘者皆先生長於脾)脾生肉(脾之精氣生養肉也)肉生肺(陰陽書曰土生金然脾土之氣內養肉已乃生肺金)脾主口(脾受水穀口納五味故主口)其在天為溼(霧露雲雨溼之用也)在地為土(安靜稼穡土之德也)在體為肉(覆裹筋骨充其形也)

（血作脈）心主舌（心別是非，舌以言事，故主舌）其在天為熱（暄暑熾燠，熱之用也）在地為火（炎上翕赩，火之性也）在體為脈（通行榮衛而養血也）在藏為心（其神神也道經義曰神處心神守則血氣流通）在色為赤（象火色）在音為徵（徵謂火音和而美也樂記曰徵亂則哀其事勤）在聲為笑（笑喜聲也）在變動為憂（憂可以成務新校正云按楊上善云心之憂在心變動肺之憂在肺之志是則肺主於秋憂為正也心主於夏變而生憂也）在竅為舌（舌所以司辨五味也金匱真言論曰南方赤色入通於心開竅於耳尋其為竅則舌義便乖以其主味故云舌也）在味為苦（苦可用燥泄也）在志為喜（喜所以和樂也）喜傷心（雖志為喜甚則自傷）恐勝喜（恐則腎水并於心火故勝喜也宣明五氣篇曰精氣并於腎則恐）熱傷氣（熱勝則喘息促急）寒勝熱（寒為水氣故勝火熱）苦傷氣（以火生也新校正云詳此篇

呼謂叫呼亦謂之嘯在變動爲握握所以牽就也新校正云按楊上善云握憂噦欬慄五者改志而有名曰變動也在竅爲目目所以司見形色在味爲酸酸可用收斂也在志爲怒怒所以禁非也怒傷肝雖志爲怒甚則自傷悲勝怒悲則肺金并於肝木故勝怒也宣明五氣篇曰精氣并於肺則悲新校正云詳五志云怒喜思憂恐悲當云憂今變憂爲悲者蓋以恚憂而不解則傷意悲哀而動中則傷魂故不云憂也風傷筋風勝則筋絡拘急新校正云按五運行大論曰風傷肝燥勝風燥爲金氣故勝木風酸傷筋過節也辛勝酸辛金味故勝木

南方生熱陽氣炎燥故生熱熱生火鑽燧改火惟熱是生火生苦凡物之味苦者皆火氣之所生也尚書洪範曰炎上作苦苦生心凡味之苦者皆先生長於心心生血心之精氣生養血也血生脾陰陽書曰火生土然心火之氣內養血已乃生脾土新校正云按太素

也尚書洪範曰曲直作酸酸生肝生謂生長也凡味之酸者皆先生長於肝肝生筋肝之精氣生養筋也筋生心陰陽書曰木生火然肝之木氣內養筋已乃生心也肝主目日見日明類齊同也其在天為玄玄謂玄冥言天色高遠尚未盛明也在人為道道謂道化以道而化人則歸從在地為化化謂造化也庶類時育皆造化者也化生五味萬物生五味具皆變化為母而使生成也道生智智從正化而有故曰道生智玄生神玄冥之內神處其中故曰玄生神神在天為風飛揚鼓坼風之用也然發而周遠无所不通信乎神化而能爾在地為木柔軟曲直木之性也新校正云詳其在天至為木與天元紀大論同注頗異在體為筋束絡連綴而為力也在藏為肝其神魂也道經義曰魂居肝魂靜則至道不亂在色為蒼蒼謂薄青色象木色也在音為角角謂木音調而直也樂記曰角亂則憂其民怨在聲為

氣通天論云秋傷於溼上逆而欬發爲痿厥帝曰余聞上古聖人論理人形列別藏府端絡經脈會通六合各從其經氣穴所發各有處名谿谷屬骨皆有所起分部逆從各有條理四時陰陽盡有經紀外內之應皆有表裏其信然乎六合謂十二經脈之合也靈樞經曰太陰陽明爲一合少陰太陽爲一合厥陰少陽爲一合手足之脈各三則爲六合也手厥陰則心包絡脈也氣穴論曰肉之大會爲谷肉之小會爲谿肉分之閒谿谷之會以行榮衛以會大氣屬骨者爲骨相連屬處表裏者諸陽經脈皆爲表諸陰經脈皆爲裏　新校正云詳帝曰至信其然乎全元起本及太素在上古聖人之教也上岐伯對曰東方生風陽氣上騰散爲風風者天之號令風爲教始故自東方生風生木風鼓木榮則風生木也木生酸凡物之味酸者皆木氣之所生

陽怒則氣上喜則氣下故暴卒氣上則傷陰暴卒氣下則傷陽厥氣上行滿脈去形厥氣逆也逆氣上行滿於經絡則神氣浮越去離形骸矣喜怒不節寒暑過度生乃不固靈樞經曰智者之養生也必順四時而適寒暑和喜怒而安居處然喜怒不恆寒暑過度天眞之氣何可久長故重陰必陽重陽必陰言傷寒傷暑亦如是故曰冬傷於寒春必溫病夫傷於四時之氣皆能爲病以傷寒爲毒者最爲殺厲之氣中而即病故曰傷寒不即病者寒毒藏於肌膚至春變爲溫病至夏變爲暑病故養生者必愼傷於邪也春傷於風夏生飧泄風中於表則內應於肝肝氣乘脾故飧泄新校正云按生氣通天論云春傷於風邪氣留連乃爲洞泄夏傷於暑秋必痎瘧夏暑已甚秋熱復壯兩熱相攻故爲痎瘧痎瘦也秋傷於溼冬生欬嗽秋溼既多冬水復王水溼相得肺氣又衰故冬寒甚則爲嗽新校正云按生

大論文重彼注頗詳矣天有四時五行以生長收藏以生寒暑燥溼風春生夏長秋收冬藏謂四時之生長收藏冬水寒夏火暑秋金燥春木風長夏土溼謂五行之寒暑溼燥風也然四時之氣土雖寄王原其所主則溼屬中央故云五行以生寒暑燥溼風五氣也人有五藏化五氣以生喜怒悲憂恐五藏謂肝心脾肺腎五氣謂喜怒悲憂恐然是五氣更傷五藏之和氣矣　新校正云按天元紀大論悲作思又本篇下文肝在志爲怒心在志爲喜脾在志爲思肺在志爲憂腎在志爲恐玉機眞藏論作悲諸論不同皇甫士安甲乙經精神五藏篇具有其說蓋言悲者以悲能勝怒取五志迭相勝而爲言也舉思者以思爲脾之志也各舉一則義俱不足兩見之則互相成義也故喜怒傷氣寒暑傷形喜怒之所生皆生於氣故云喜怒傷氣寒暑之所勝皆勝於形故云寒暑傷形近取舉凡則如斯矣細而言者則熱傷於氣寒傷於形暴怒傷陰暴喜傷

異意同　重寒則熱重熱則寒物極則反亦猶壯火之氣衰少火之氣壯也寒傷形熱傷氣寒則衛氣不利故傷形熱則榮氣內消故傷氣雖陰成形陽化氣一過其節則形氣被傷氣傷痛形傷腫氣傷則熱結於肉分故痛形傷則寒薄於皮腠故腫故先痛而後腫者氣傷形也先腫而後痛者形傷氣也先氣證而病形故曰氣傷形先形證而病氣故曰形傷氣風勝則動風勝則庶物皆搖故爲動新校正云按左傳曰風淫末疾卽此義也熱勝則腫熱勝則陽氣內鬱故洪腫暴作甚則榮氣逆於肉理聚爲癰膿之腫燥勝則乾燥勝則津液竭涸故皮膚乾燥寒勝則浮寒勝則陰氣結於玄府玄府閉密陽氣內攻故爲浮溼勝則濡寫溼勝則內攻於脾胃脾胃受溼則水穀不分水穀相和故大腸傳道而注寫也以溼內盛而寫故謂之濡寫新校正云按左傳曰雨淫腹疾則其義也風勝則動至此五句與天元紀

之陰陽爲氣氣厚者爲純陽陰爲味味厚者爲純陰故味薄者爲陰中之陽氣薄者爲陽中之陰味厚則泄薄則通氣薄則發泄厚則發熱陰氣潤下故味厚則泄利陽氣炎上故氣厚則發熱味薄爲陰少故通泄氣薄爲陽少故汗出發泄謂汗出也壯火之氣衰少火之氣壯火之壯者壯已必衰火之少者少已則壯壯火食氣氣食少火壯火散氣少火生氣氣生壯火故云壯火食氣少火滋氣故云氣食少火以壯火食氣故氣得壯火則耗散以少火益氣故氣得少火則生長人之陽氣壯少亦然氣味辛甘發散爲陽酸苦涌泄爲陰非惟氣味分正陰陽然辛甘酸苦之中復有陰陽之殊氣爾何者辛散甘緩故發散爲陽酸收苦泄故涌泄爲陰陰勝則陽病陽勝則陰病勝則不病不勝則病陽勝則熱陰勝則寒是則太過而致也新校正云按甲乙經作陰病則熱陽病則寒文

濁陰可以走之清陽實四支濁陰歸六府四支外動故清陽實之六府內化故濁陰歸之水爲陰火爲陽水寒而靜故爲陰火熱而躁故爲陽陽爲氣陰爲味氣惟散布故陽爲之味曰從形故陰爲之味歸形形歸氣氣歸精精歸化形食味故味歸形氣養形故形歸氣精食氣故氣歸精化生精故精歸化故下文曰精食氣形食味氣化則精生味和則形長故云食之也化生精氣生形精微之液惟血化而成形質之有資氣行營立故斯二者各奉生乎味傷形氣傷精過其節也精化爲氣氣傷於味精承化養則食氣精若化生則不食氣精血內結鬱爲穢腐攻胃則五味倨然不得入也女人重身精化百日皆傷於味也陰味出下竅陽氣出上竅味有質故下流於便寫之竅氣無形故上出於呼吸之門味厚者爲陰薄爲陰之陽氣厚者爲陽薄爲陽

紀大論說白異其陽化氣陰成形則前萬物滋生之綱紀也寒極生熱熱極生寒明前之大體也寒氣生濁熱氣生清言正氣也清氣在下則生飧泄濁氣在上則生䐜脹熱氣在下則穀不化故飧泄寒氣在上則氣不散故䐜脹何者以陰靜而陽躁也此陰陽反作病之逆從也反謂反覆作謂作務反覆作務則病如是故清陽爲天濁陰爲地地氣上爲雲天氣下爲雨雨出地氣雲出天氣陰凝上結則合以成雲陽散下流則注而爲雨雨從雲以施化故言雨出地雲憑氣以交合故言雲出天天地之理且然人身清濁亦如是也故清陽出上竅濁陰出下竅氣本乎天者親上氣本乎地者親下各從其類也上竅謂耳目鼻口下竅謂前陰後陰清陽發腠理濁陰走五藏腠理謂滲泄之門故清陽可以散發五藏爲包藏之所故

而成者也生殺之本始寒暑之用也萬物假陽氣溫而生因陰氣寒而死故知生殺本始是陰陽之所運爲也神明之府也府宮府也言所以生殺變化之多端者何哉以神明居其中也下文曰天地之動靜神明爲之綱紀故易繫辭曰陰陽不測之謂神亦謂居其中也新校正云詳陰陽至神明之府與天元紀大論同注頗異治病必求於本陰陽與萬類生殺變化猶然在於人身同相參合故治病之道必先求之故積陽爲天積陰爲地言陰陽爲天地之道者何以此陰靜陽躁言應物類運用之標格也陽生陰長陽殺陰藏明前天地殺生之殊用也神農曰天以陽生陰長地以陽殺陰藏新校正云詳陰長陽殺之義或者疑之按周易八卦布四方之義則可見矣坤者陰也位西南隅時在六月七月之交萬物之所盛長也安謂陰無長之理乾者陽也位戌亥之分時在九月十月之交萬物之所收殺也孰謂陽無殺之理以是明之陰長陽殺之理可見矣此語又見天元

補注黃帝內經素問卷第二

啟玄子次注林億孫奇高保衡等奉敕校正孫兆重改誤

陰陽應象大論　陰陽離合論

陰陽別論

陰陽應象大論篇第五 新校正云按全元起本在第九卷

黃帝曰陰陽者天地之道也 謂變化生成之道也老子曰萬物負陰而抱陽沖氣以為和易繫辭曰一陰一陽之謂道此之謂也 萬物之綱紀 滋生之用也陽與之正氣以生陰為之主持以立故為萬物之綱紀也陰陽離合論曰陽與之正陰為之主則謂此也 變化之父母 異類之用也何者然鷹化為鳩田鼠化為鴽腐草化為螢雀入大水為蛤雉入大水為蜃如此皆異類因變化

衣倨切 褭攘汝陽切 緛音軟縮也 瀆瀆古沒切煩閟不止也 眥在計切又前計切 奔併下去聲 偏沮子魚切潤也 痤昨禾切 痱方味切 怫符弗切 皻織加切 稸許竹切 瘛尺制切 焫而劣切 大僂力主切 瘻力闘切癰瘻 瘍音陽下並同 兪音庶 否隔符鄙切塞也 粗千胡切 淖奴教切下並同 腸澼普擊切 決 憊蒲拜切 癃音隆

金匱眞言論 鼽音求 按蹻音脚 燔灼上音煩 彘直利切

總校余肇鈞 分校馮一梅 朱昌壽 校

序

迺其上音乃蕆敕輦切糅女救切襍也瀅音瑩

上古天眞論

徇徐閏切疾也痹必至切更齒上古行切下齒更同恬憺上啼廉切下音淡頞於葛切俠口胡夾切下同頟顱落胡切滲灌上所禁切解墮上上聲壽敝毗祭切倉睫音接恚嗔上於桂切愉音俞

四氣調神大論

予而上音與獺他達切鴽音加鶉也蕃秀上音煩螻蟈上音樓下古獲切蛙也蚯蚓上音丘下以忍切鵙古闃切勞鳥也搏蜩音條溽暑上音辱痎音皆瘧也瘦欲熾尺志切坏戶上步回切始涸胡各切豺音柴亟奪上去吏切鶡苦割切荔挺上力計切下大頂切北鄉音向雊古豆切雉鳴爲否符鄙切下不交否同燠熱上於六切

生氣通天論

分上瞀暴卒倉沒切菀佚音逸躁則到切喝呼葛切瘀

冬之月律中大呂蕤賓所生三分益一管率長八寸四分凡是三管皆水氣應之 其數六 水生數一成數六尚書洪範曰一曰水 其臭腐 凡氣因水變則為腐朽之氣也 故善為脈者謹察五藏六府一逆一從陰陽表裏雌雄之紀藏之心意合心於精 心合精微則深知通變 非其人勿教非其眞勿授是謂得道 隨其所能而與之是謂得師資教授之道也靈樞經曰明目者可使視色耳聰者可使聽音捷疾辭語者可使論語徐而安靜手巧而心審諦者可使行針艾理血氣而調諸逆順察陰陽而兼諸方論緩節柔筋而心和調者可使導引行氣痛毒言語輕人者可使唾癰呪病爪苦手毒為事善傷者可使按積抑痺由是則各得其能方乃可行其名乃彰故曰非其人勿教非其眞勿授也

補注黃帝內經素問卷第一

類皮毛也其音商商金聲也孟秋之月律中夷則大呂所生三分減一管率長五寸七分仲秋之月律中南呂太簇所生三分減一管率長五寸三分季秋之月律中无射夾鍾所生三分減一管率長五寸凡是三管皆金氣應之其數九金生數四成數九尚書洪範曰四曰金其臭腥凡氣因金變則爲腥

膻之氣也北方黑色入通於腎開竅於二陰藏精於腎水精之氣其神志腎藏精陰泄注故開竅於二陰也故病在谿谿謂肉之小會也氣穴論曰肉之大會爲谷肉之小會爲谿其味鹹其類水性潤下而滲灌其畜彘彘豕也其穀豆豆黑色其應四時上爲辰星水之精氣上爲辰星三百六十五日一周天是以知病之在骨也腎主幽暗骨體內藏以類相同故病居骨也其音羽羽水聲也孟冬之月律中應鍾姑洗所生三分減一管率長四寸七分半仲冬之月律中黃鍾仲呂所生三分益一管率長九寸季

甘其類土性安靜而化造其畜牛土王四季故畜取丑牛又以牛色黃也其穀稷色黃而味甘也其應四時上為鎮星土之精氣上為鎮星二十八年一周天是以知病之在肉也土之柔厚類肉氣故其音宮宮土聲也律書以黃鍾為濁宮林鍾為清宮蓋以林鍾當六月管也五音以宮為主律呂初起於黃鍾為濁宮林鍾為清宮也其數五土數五尚書洪範曰五曰土其臭香凡氣因土變則為香西方白色入通於肺開竅於鼻藏精於肺金精之氣其神魄肺藏氣鼻通息故開竅於鼻故病在背以肺在胷中背為胷中之府也其味辛其類金性音聲而堅勁其畜馬畜馬者取乾也易曰乾為馬新校正云按五常政大論云其畜雞其穀稻稻堅白其應四時上為太白星金之精氣上為太白星三百六十五日一周天是以知病之在皮毛也金之堅密

其味苦其類火性炎上而燔灼其畜羊以羊爲畜言其未也以土同王故通而言之新校正云按五常政大論云其畜馬其穀黍黍色赤其應四時上爲熒惑星火之精氣上爲熒惑星七百四十日一周天是以知病之在脈也火之躁動類於脈氣其音徵徵火聲也孟夏之月律中仲呂无射所生三分益一管率長六寸七分　新校正云按鄭康成云六寸萬九千六百八十三分寸之萬二千九百七十四仲夏之月律中蕤賓應鍾所生三分益一管率長六寸三分　新校正云按鄭康成云六寸八十一分寸之二十六季夏之月律中林鍾黃鍾所生三分減一管率長六寸凡是三管皆火氣應之其數七火生數二成數七尚書洪範曰二曰火其臭焦凡氣因火變則爲焦中央黃色入通於脾開竅於口藏精於脾土精之氣其神意脾爲化穀口主迎糧故開竅於口故病在舌本脾脈上連於舌本故病氣居之其味

爲歲星木之精氣上爲歲星十二年一周天是以春氣在頭也萬物發榮於上故春氣在頭　新校正云詳東方言春氣在頭不言故病在頭餘方言故病在某不言某氣在某者互文也其音角角木聲也孟春之月律中太蔟林鍾所生三分益一管率長八寸仲春之月律中夾鍾夷則所生三分益一管率長七寸五分　新校正云按鄭康成云七寸二千一百八十七分寸之千七十五　李春之月律中姑洗南呂所生三分益一管率長七寸又二十分寸之一　新校正云按鄭康成云九分寸之一　凡是三管皆木氣應之其數八木生數三成數八尚書洪範曰三曰木是以知病之在筋也木之堅柔類筋氣故其臭臊凡氣因木變則爲臊　新校正云詳臊月令作羶南方赤色入通於心開竅於耳藏精於心火精之氣其神神舌爲心之官當言於舌舌用非竅故云耳也繆刺論曰手少陰之絡會於耳中義取此也故病在五藏以夏氣在藏也

肝爲陽藏位處中焦以陽居陰故謂陰中之陽也靈樞經曰肝爲牡藏牡陽也腹爲陰陰中之至陰脾也脾爲陰藏位處中焦以至陰居陰故謂陰中之至陰也靈樞經曰脾爲牝藏牝陰也此皆陰陽表裏內外雌雄相輸應也故以應天之陰陽也以其氣象參合故能上應於天帝曰五藏應四時各有收受乎岐伯曰有東方青色入通於肝開竅於目藏精於肝精謂精氣也木精之氣其神魂陽升之方以目爲用故開竅於目其病發驚駭象木屈伸有搖動也新校正云詳東方云病發驚駭餘方各闕者按五常政大論委和之紀其發驚駭疑此文爲衍其味酸其類草木性柔脆而曲直其畜雞以雞爲畜取巽言之易曰巽爲雞其穀麥五穀之長者麥故東方用之本草曰麥爲五穀之長新校正云按五常政大論云其畜犬其穀麻其應四時上

者爲陰府者爲陽藏謂五神藏府謂六化府肝心脾肺腎五藏皆爲陰膽胃大腸小腸膀胱三焦六府皆爲陽靈樞經曰三焦者上合於手心主又曰足三焦者太陽之別名也正理論曰三焦者有名无形上合於手心主下合右腎主謁道諸氣名爲使者也所以欲知陰中之陰陽中之陽者何也爲冬病在陰夏病在陽春病在陰秋病在陽皆視其所在爲施鍼石也故背爲陽陽中之陽心也心爲陽藏位處上焦以陽居陽故爲陽中之陽也靈樞經曰心爲牡藏牡陽也背爲陽陽中之陰肺也肺爲陰藏位處上焦以陰居陽故謂陽中之陰也靈樞經曰肺爲牝藏牝陰也腹爲陰陰中之陰腎也腎爲陰藏位處下焦以陰居陰故謂陰中之陰也靈樞經曰腎爲牝藏牝陰也腹爲陰陰中之陽肝也

病溫此正謂冬不按蹻則精氣伏藏以陽不妄升故春无溫病夏暑汗不出者秋成風瘧此正謂以風涼之氣折暑汗也新校正云詳此下義與上文不相接此平人脈法也謂平病人之脈法也故曰陰中有陰陽中有陽言其初起與其王也平旦至日中天之陽陽中之陽也日中至黃昏天之陽陽中之陰也日中陽盛故曰陽中之陽黃昏陰甚故曰陽中之陰陽氣主晝故平旦至黃昏皆為天之陽而中復有陰陽之殊耳合夜至雞鳴天之陰陰中之陰也雞鳴至平旦天之陰陰中之陽也雞鳴陽氣未出故也天之陰平旦陽氣已升故曰陰中之陽故人亦應之夫言人之陰陽則外為陽內為陰言人身之陰陽則背為陽腹為陰言人身之藏府中陰陽則藏

令曰季秋行夏令則民多鼽嚏仲夏善病胸脅心之脈循胸脅故也長夏善病洞泄寒中土主於中是爲倉廩糟粕水穀故爲洞泄寒中也秋善病風瘧以涼折暑乃爲是病生氣通天論曰魄汗未盡形弱而氣爍穴俞以閉發爲風瘧此所謂以涼折暑者之義也禮記月令曰孟秋行夏令則民多瘧疾也冬善病痺厥血象於水寒則水凝以氣薄流故爲痺厥故冬不按蹻春不鼽衄按謂按摩蹻謂如蹻捷者之舉動手足是所謂導引也然擾動筋骨則陽氣不藏春陽氣上升重熱熏肺肺通於鼻病則形之故冬不按蹻春不鼽衄鼽謂鼻中水出衄謂鼻中血出春不病頸項仲夏不病胸脅長夏不病洞泄寒中秋不病風瘧冬不病痺厥飧泄而汗出也此上五句並爲冬不按蹻之所致也　新校正云詳飧泄而汗出也六字上文疑剩夫精者身之本也故藏於精者春不

之勝也春木夏火長夏土秋金冬水皆以所剋殺而爲勝也言五時之相勝者不謂八風中人則病各謂隨其不勝則發病也勝謂制剋之也東風生於春病在肝俞在頸項春氣發榮於萬物之上故俞在頸項曆忌日甲乙不治頸此之謂也南風生於夏病在心俞在胷脅心少陰脈循胷出脅故俞在焉西風生於秋病在肺俞在肩背肺處上焦背爲胷府肩背相次故俞在焉北風生於冬病在腎俞在腰股腰爲腎府股接次之以氣相連故兼言也中央爲土病在脾俞在脊以脊應土言居中爾故春氣者病在頭春氣謂肝氣也各隨其藏氣之所應新校正云按周禮云春時有痟首疾夏氣者病在藏心之應也秋氣者病在肩背肺之應也冬氣者病在四支四支氣少寒毒善傷隨所受邪則爲病處故春善病鼽衄以氣在頭也禮記月

用辛補之新校正云按此論味過所傷難作精神長久之解央乃殃也古文通用如膏粱之作高梁草滋之作草茲之類蓋古文簡略字多假借用者也是故謹和五味骨正筋柔氣血以流湊理以密如是則骨氣以精謹道如法長有天命是所謂修養天眞之至道也

金匱眞言論篇第四新校正云按全元起注本在第四卷

黃帝問曰天有八風經有五風何謂經謂經脈所以流通營衛血氣者也岐伯對曰八風發邪以爲經風觸五藏邪氣發病原其所起則謂八風發邪經脈受之則循經而觸於五藏以邪干正故發病也所謂得四時之勝者春勝長夏長夏勝冬冬勝夏夏勝秋秋勝春所謂四時

陰之五宮傷在五味所謂陰者五神藏也宮者五神之舍也言五藏所生本資於五味五味宣化各湊於本宮雖因五味以生亦因五味以損正為好而過節乃見傷也故下文曰是故味過於酸肝氣以津脾氣乃絕酸多食之令人癃小便不利則肝多津液津液內溢則肝葉舉肝葉舉則脾經之氣絕而不行何者木制土也味過於鹹大骨氣勞短肌心氣抑鹹多食之令人肌膚縮短又令心氣抑滯而不行何者鹹走血也大骨氣勞鹹歸腎也味過於甘心氣喘滿色黑腎氣不衡甘多食之令人心悶甘性滯緩故令氣喘滿而腎不平何者土抑木也衡平也味過於苦脾氣不濡胃氣乃厚苦性堅燥又養脾胃故脾氣不濡胃氣強厚味過於辛筋脈沮弛精神乃央沮潤也弛緩也央久也辛性潤澤散養於筋故令筋緩脈潤精神長久何者辛補肝也藏氣法時論曰肝欲散急食辛以散之

於露風乃生寒熱因於露體觸冒風邪風氣外侵陽氣內拒風陽相薄故寒熱由生是以春傷於風邪氣留連乃為洞泄風氣通肝春肝木王木勝脾土故洞泄生也新校正云按陰陽應象大論曰春傷於風夏生飧泄夏傷於暑秋為痎瘧夏熱已甚秋陽復收陽熱相攻則為痎瘧痎老也亦曰瘦也秋傷於溼上逆而欬溼謂地氣也秋溼既勝冬水復王水來乘肺故欬逆病生新校正云按陰陽應象大論云秋傷於溼冬生欬嗽發為痿厥溼氣內攻於藏府則欬逆外散於筋脈則痿弱也陰陽應象大論曰地之溼氣感則害皮肉筋脈故溼氣之資發為痿厥厥謂逆氣也冬傷於寒春必溫病冬寒且凝春陽氣發寒不為釋陽怫於中寒怫相持故為溫病新校正云按此與陰陽應象大論重彼注甚詳四時之氣更傷五藏寒暑溫涼遞相勝負故四時之氣更傷五藏之和也陰之所生本在五味

乃壞強力謂強力入房也高骨謂腰高之骨也然強力入房則精耗精耗則腎傷腎傷則髓氣內枯故高骨壞而不用也聖人交會則不如此當如下句云凡陰陽之要陽密乃固陰陽交會之要者正在於陽氣閉密而不妄泄爾密不妄泄乃生氣強固而能久長此聖人之道也兩者不和若春無秋若冬無夏兩謂陰陽和謂和合則交會也若如此言絕陰陽和合之道者如天四時有春無秋有冬無夏也所以然者絕廢於生成也故聖人不絕和合之道但貴於閉密以守固天眞法也因而和之是謂聖度因陽氣盛發中外相應賈勇有餘乃相交合則聖人交會之制度也故陽強不能密陰氣乃絕陽自強而不能閉密則陰泄寫而精氣竭絕矣陰平陽祕精神乃治陰氣和平陽氣閉密則精神之用日益治也陰陽離決精氣乃絕若陰不和平陽不閉密強用施寫損耗天眞二氣分離經絡決憊則精氣不化乃絕流通也因

竅於二陰故也是以聖人陳陰陽筋脈和同骨髓堅固氣血皆從從順也言循陰陽法近養生道則筋脈骨髓各得其宜故氣血皆能順時和氣也如是則內外調和邪不能害耳目聰明氣立如故邪氣不尅故眞氣獨立而如常若失聖人之道則致疾於身故下文引曰風客淫氣精乃亾邪傷肝也自此已下四科並謂失聖人之道也風氣應肝故風淫精亾則傷肝也陰陽應象大論曰風氣通於肝也風薄則熱起熱盛則水乾水乾則腎氣不營故精乃无也亾無也新校正云按全元起云淫氣者陰陽之亂氣因其相亂而風客之則傷精傷精則邪入於肝也因而飽食筋脈橫解腸澼爲痔甚飽則腸胃橫滿腸胃滿則筋脈解而不屬故腸澼而爲痔也痺論曰飲食自倍腸胃乃傷此傷之信也因而大飲則氣逆飲多則肺布葉舉故氣逆而上奔也因而強力腎氣乃傷高骨

霧露反此三時形乃困薄皆所以順陽氣也陽出則出陽藏則藏暮陽氣衰內行陰分故宜收斂以拒虛邪擾筋骨則逆陽精耗見霧露則寒溼具侵故順此三時乃天眞久遠也岐伯曰新校正云詳篇首云帝曰此岐伯曰非相對問也陰者藏精而起亟也陽者衛外而爲固也言在人之用也亟數也陰不勝其陽則脈流薄疾并乃狂薄疾謂極虛而急數也并謂盛實也狂謂狂走或妄攀登也陽并於四支則狂陽明脈解曰四支者諸陽之本也陽盛則四支實實則能登高而歌也熱盛於身故棄衣欲走也夫如是者皆爲陰不勝其陽也陽不勝其陰則五藏氣爭九竅不通九竅者內屬於藏外設爲官故五藏氣爭則九竅不通也言九竅謂前陰後陰不通兼言上七竅也若兼則目爲肝之官鼻爲肺之官口爲脾之官耳爲腎之官舌爲心之官舌非通竅也金匱眞言論曰南方赤色入通於心開竅於耳北方黑色入通於腎開

隔雖醫良法妙亦何以爲之陰陽應象大論曰夫善用
鍼者從陰引陽從陽引陰以右治左以左治右若是氣
相格拒故良醫弗可爲也 故陽畜積病死而陽氣當隔隔者當寫不
亟正治粗乃敗之 言三陽畜積怫結不通不急寫之亦病而死何者畜積不已亦上下不并
矣何以驗之隔塞不便則其證也若不急寫粗工輕侮必見敗亾也陰陽別論曰三陽結謂之隔又曰剛與剛
陽氣破散陰氣乃消亾淖則剛柔不和經氣乃絶 故陽氣者一日而主外 晝則陽氣
在外周身行二十五度靈樞經曰目開則氣上行於頭衛氣行於陽二十五度也 平旦人氣生
日中而陽氣隆日西而陽氣已虛氣門乃閉 隆猶高也盛也夫氣
之有者皆自少而之壯積暖以成炎炎極又涼物之理也故陽氣平曉生日中盛日西而已減虛也氣門謂玄
府也所以發泄經脈營衛之氣故謂之氣門也 是故暮而收拒無擾筋骨無見

肉理乃生癰腫營逆則血鬱血鬱則熱聚爲膿故爲癰腫也正理論云熱之所過則爲癰腫魄汗未盡形弱而氣爍穴俞以閉發爲風瘧汗出未止形弱氣消風寒薄之穴俞隨閉熱藏不出以至於秋秋陽復收兩熱相合故令振慄寒熱相移以所起爲風故名風瘧也金匱眞言論曰夏暑汗不出者秋成風瘧葢論從風而爲是也故下文曰故風者百病之始也清靜則肉腠閉拒雖有大風苛毒弗之能害此因時之序也夫嗜欲不能勞其目淫邪不能惑其心不妄作勞是爲清靜以其清靜故能肉腠閉皮膚密眞正內拒虛邪不侵然大風苛毒不必常求於人葢由人之冒犯爾故清淨則肉腠閉陽氣拒大風苛毒弗能害之清靜者但因循四時氣序養生調節之宜不妄作勞起居有度則生氣不竭永保康寧故病久則傳化上下不并良醫弗爲并謂氣交通也然病之深久變化相傳上下不通陰陽否

寒薄爲皶鬱乃痤時月寒涼形勞汗發淒風外薄膚腠居寒脂液遂凝稸於玄府依空滲涸皶刺長於皮中形如米或如鍼久者上黑長一分餘色白黃而瘉於玄府中俗曰粉刺解表已玄府謂汗空也痤謂色赤瞋憤內蘊血膿形小而大如酸棗或如按豆此皆陽氣內鬱所爲待耎而攻之大甚焫出之

陽氣者精則養神柔則養筋此又明陽氣之運養也然陽氣者內化精微養於神氣外爲柔耎以固於筋動靜失宜則生諸疾

開闔不得寒氣從之乃生大僂開謂皮腠發泄闔謂玄府閉封然開闔失宜爲寒所襲內深筋絡結固虛寒則筋絡拘緛形容僂俛矣靈樞經曰寒則筋急此其類也

陷脈爲瘻留連肉腠陷脈謂寒氣陷缺其脈也積寒留舍經血稽凝久瘀內攻結於肉理故發爲瘍瘻肉腠相連

俞氣化薄傳爲善畏及爲驚駭言若寒中於背俞之氣變化入深而薄於藏府者則善爲恐畏及發爲驚駭也

營氣不從逆於

不下行陽逆故血積於心胸之內矣上謂心胸也然陰陽相薄氣血奔并因薄厥生故名薄厥舉痛論曰怒則氣逆甚則嘔血靈樞經曰盛怒而不止則傷志陰陽應象大論曰喜怒傷氣由此則怒甚氣逆血積於心胸之內矣菀積也 **有傷於筋縱其若不容** 怒而過用氣或迫筋筋絡內傷機關縱緩形容痿廢若不維持 **汗出偏沮使人偏枯** 夫人之身常偏汗出而溼潤者久久偏枯半身不隨 新校正云按沮千金作祖全元起本作恒 **汗出見溼乃生痤疿** 陽氣發泄寒水制之熱怫內餘鬱於皮裏甚爲痤癤微作疿瘡疿風癮也 **高粱之變足生大丁受如持虛** 高膏也粱粱也不忍之人汗出淋洗則結爲痤疿膏粱之人內多滯熱皮厚肉密故內變爲丁矣外溼既侵中熱相感如持虛器受此邪毒故曰受如持虛所以丁生於足者四支爲諸陽之本也以其甚費於下邪毒襲虛故爾 新校正云按丁生之處不常於足蓋謂膏粱之變饒生大丁非偏著足也 **勞汗當風**

代也致邪代正氣不宣通衛無所從便至衰竭故言陽氣乃竭也衛者陽氣也陽氣者煩勞則張精絕辟積於夏使人煎厥此又誡起居暴卒煩擾陽和也然煩擾陽和勞疲筋骨動傷神氣耗竭天眞則筋脈䐜脹精氣竭絕既傷腎氣又損膀胱故當於夏時使人煎厥以煎迫而氣逆因以煎厥爲名厥謂氣逆也煎厥之狀當如下說 新校正云按脈解云所謂少氣善怒者陽氣不治陽氣不治則陽氣不得出肝氣當治而未得故善怒善怒者名曰煎厥目盲不可以視耳閉不可以聽潰潰乎若壞都汩汩乎不可止既且傷腎又竭膀胱腎經內屬於耳中膀胱脈生於目眥故目盲所視耳閉厥聽大矣哉斯乃房之患也既盲目視又閉耳聽則志意心神筋骨腸胃潰潰乎若壞都汩汩乎煩悶而不可止也陽氣者大怒則形氣絕而血菀於上使人薄厥此又誡喜怒不節過用病生也然怒則傷腎甚則氣絕大怒則氣逆而陽

也新校正云按全元起本作連樞全元起云陽氣定如連樞者動繫也因於暑汗煩則喘喝靜則多言此則不能靜愼傷於寒毒至夏而變暑病也煩謂煩躁靜謂安靜喝謂大呵出聲也言病因於暑則當汗泄不爲發表邪熱內攻中外俱熱故煩躁喘數大呵而出其聲也若不煩躁內熱外涼瘀熱攻中故多言而不次也喝一爲鳴

體若燔炭汗出而散此重明可汗之理也爲體若燔炭之炎熱者何以救之必以汗出乃熱氣施散燔一爲燥非也

因於溼首如裹溼熱不攘大筋緛短小筋弛長緛短爲拘弛長爲痿表熱爲病當汗泄之反溼其首若溼物裹之望除其熱熱氣不釋兼溼內攻大筋受熱則縮而短小筋得溼則引而長縮短故拘攣而不伸引長故痿弱而無力攘除也緛縮也弛引也

因於氣爲腫四維相代陽氣乃竭素常氣疾溼熱加之氣溼熱爭故爲腫也然邪氣漸盛正氣浸微筋骨血肉互相代負故云四維相

以衛不營運故言散解也此謂自傷氣之削也大逆蒼天之氣違清淨之理使正眞之氣
如削去之者非天降之人自爲之爾陽氣者若天與日失其所則折壽而
不彰此明前陽氣之用也諭人之有陽若天之有日天失其所則日不明人失其所則陽不固日不明則
天境瞑昧陽不固則人壽夭折故天運當以日光明言人之生固宜藉其陽氣也是
故陽因而上衛外者也此所以明陽氣運行之部分輔衛人身之正用也因於
寒欲如運樞起居如驚神氣乃浮欲如運樞謂內動也起居如驚謂暴卒也
言因天之寒當深居周密如樞紐之內動不當煩擾筋
骨使陽氣發泄於皮膚而傷於寒毒也若起居暴卒馳
騁荒佚則神氣浮越无所綏寧矣脈要精微論曰冬日
在骨蟄蟲周密君子居室四氣調神大論曰冬三月此
謂閉藏水冰地坼無擾乎陽又曰使志若伏若匿若有
私意若已有得去寒就溫无泄皮膚使氣亟奪此之謂

然其鎮塞天地之內則氣應三元以成三謂天氣地氣運氣也犯謂邪氣觸犯於生氣也邪氣數犯則生氣傾危故寶養天眞以爲壽命之本也庚桑楚曰聖人之制萬物也以全其天天全則神全矣靈樞經曰血氣者人之神不可不謹養此之謂也

蒼天之氣清淨則志意治順之則陽氣固

春爲蒼天發生之主也陽氣者天氣也陰陽應象大論曰清陽爲天則其義也本天全神全之理全則形亦全矣

雖有賊邪弗能害也此因時之序

以四天四時之氣序故賊邪之氣弗能害也

故聖人傳精神服天氣而通神明

夫精神可傳惟聖人得道者乃能爾久服天眞之氣則妙用自通於神明也

失之則內閉九竅外壅肌肉衛氣散解

失謂逆蒼天清淨之理也然衛氣者合天之陽氣也上篇曰陽氣者閉塞謂陽氣之病人則竅寫閉塞也靈樞經曰衛氣者所以溫分肉而充皮膚肥腠理而司開闔故失其度則內閉九竅外壅肌肉

窮井鬬而鑄錐不亦晚乎知不及時也備禦虛邪事符握虎噬而後藥雖悔何爲

生氣通天論篇第三新校正云按全元起注本在第四卷

黃帝曰夫自古通天者生之本本於陰陽天地之間六合之內其氣九州九竅五藏十二節皆通乎天氣六合謂四方上下也九州謂冀兗青徐揚荊豫梁雍也外布九州而內應九竅故云九州九竅也五藏謂五神藏也五神藏者肝藏魂心藏神脾藏意肺藏魄腎藏志而此成形矣十二節者十二氣也天之十二節氣人之十二經脈而外應之咸同天紀故云皆通乎天氣也十二經脈者謂手三陰三陽足三陰三陽也新校正云詳通天者生之本六節藏象注甚詳又按鄭康成云九竅者謂陽竅七陰竅二也其生五其氣三數犯此者則邪氣傷人此壽命之本也言人生之所運爲則內依五氣以立

之門聖人所以身無奇病生氣不竭者以順其根也逆其根則伐其本壞其眞矣是則失四時陰陽之道也故陰陽四時者萬物之終始也死生之本也逆之則災害生從之則苛疾不起是謂得道謂得養生之道苛者重也道者聖人行之愚者佩之聖人心合於道故勤而行之愚者性守於迷故佩服而已老子日道者同於道德者同於德失者同於失同於道者道亦得之同於德者德亦得之同於失者失亦得之愚者未同於道德則可謂失道者也從陰陽則生逆之則死從之則治逆之則亂反順爲逆是謂內格格拒也謂內性格拒於天道也是故聖人不治已病治未病不治已亂治未亂此之謂也知之至也夫病已成而後藥之亂已成而後治之譬猶渴而

氣則太陽不長心氣內洞長謂外茂也洞謂中空也陽不外茂內薄於心燠熱內消故心中空也逆秋氣則太陰不收肺氣焦滿收謂收斂焦謂上焦也太陰行氣主化上焦故肺氣不收上焦滿也　新校正云按焦滿全元起本作進滿甲乙太素作焦滿逆冬氣則少陰不藏腎氣獨沉沉謂沉伏也少陰之氣內通於腎故少陰不伏腎氣獨沉　新校正云詳獨沉太素作沉濁夫四時陰陽者萬物之根本也時序運行陰陽變化天地合氣生育萬物故萬物之根悉歸於此所以聖人春夏養陽秋冬養陰以從其根陽氣根於陰陰氣根於陽無陰則陽無以生無陽則陰無以化全陰則陽氣不極全陽則陰氣不窮春食涼夏食寒以養於陽秋食溫冬食熱以養於陰滋苗者必固其根伐下者必枯其上故以斯調節從順其根二氣常存蓋由根固百刻曉暮食亦宜然故與萬物沉浮於生長

云名木多死也名謂名果珍木表謂表陳其狀也易繫辭曰天地絪縕萬物化醇然不表交通則爲否也易曰天地不交否惡氣不發風雨不節白露不下則菀槀不榮惡謂害氣也發謂散發也節謂節度也菀謂蘊積也槀謂枯槀也言害氣伏藏而不散發風雨無度折傷復多槀木蘊積春不榮也豈惟其物獨遇是而有之哉人離於道亦有之矣故下文曰賊風數至暴雨數起天地四時不相保與道相失則未央絕滅不順四時之和數犯八風之害與道相失則天眞之氣未期久遠而致滅亾央久也遠也唯聖人從之故身無奇病萬物不失生氣不竭道非遠於人人心遠於道惟聖人心合於道故壽命无窮從猶順也謂順四時之令也然四時之令不可逆之逆之則五藏內傷而他疾起逆春氣則少陽不生肝氣內變生謂動出也陽氣不出內鬱於肝則肝氣混糅變而傷矣逆夏

明滅故大明之德不可不藏天若自明則日月之明隱矣所論者何言人之眞氣亦不可泄露當淸淨法道以保天眞苟離於道則虛邪入於空竅**陽氣者閉塞地氣者冒明**陽謂天氣亦風熱也地氣謂濕亦雲霧也風熱之害人則九竅閉塞霧濕之爲病則掩翳精明取類者在天則日月不光在人則兩目藏曜也靈樞經曰天有日月人有眼目易曰喪明于易豈非失養正之道邪**雲霧不精則上應白露不下**霧者雲之類露者雨之類夫陽盛則地不上應陰虛則天不下交故雲霧不化精微之氣上應於天而爲白露不下之咎矣陰陽應象大論曰地氣上爲雲天氣下爲雨雨出地氣雲出天氣明二氣交合乃成雨露方盛衰論曰至陰虛天氣絕至陽盛地氣不足明氣不相召亦不能交合也**交通不表萬物命故不施不施則名木多死**夫雲霧不化其精微雨露不霑於原澤是爲天氣不降地氣不騰變化之道既虧生育之源斯涸故萬物之命無稟而生然其死者則名木先應故

大雪之節初五日氷益壯地始拆鶡鳥不鳴次五日虎始交後五日芸始生荔挺出次冬至氣初五日蚯蚓結次五日麋角解後五日水泉動次季冬小寒之節初五日鴈北鄉次五日鵲始巢後五日野雞始雊次大寒氣初五日雞始乳次五日鷙鳥厲疾後五日水澤腹堅凡此六氣一十八候皆冬氣正養藏之令故養生者必謹奉天時也

逆之則傷腎春為痿厥奉生者少

逆謂反行夏令也腎象水王於冬故行夏令則腎氣傷春木王而水廢故病發於春也逆冬傷腎故少氣以奉於春生之令也

天氣清淨光明者也

言天明不竭以清淨故致人之壽延長亦由順動而得故言天氣以示於人也

藏德不止故不下也

新校正云按別本止一作上

四時成序七曜周行天不形言是藏德也德隱則應用不屈故不下也老子曰上德不德是以有德也言天至尊高德猶見隱也況全生之道而不順乎天

天明則日月不明邪害空竅

天所以藏德者為其欲隱大明故大明見則小

三字今月令無逆之則傷肺冬爲飧泄奉藏者少逆謂反行夏令也肺象金王于秋故行夏令則氣傷冬水王而金廢故病發于冬飧泄者食不化而泄出也逆秋傷肺故少氣以奉於冬藏之令也

冬三月此謂閉藏草木凋蟄蟲去地戶閉塞陽氣伏藏水冰地坼無擾乎陽陽氣下沈水冰地坼故宜周密不欲煩勞擾謂煩也勞也早臥晚起必待日光避于寒也使志若伏若匿若有私意若已有得皆謂不欲妄出於外觸冒寒氣也故下文云去寒就溫無泄皮膚使氣亟奪去寒就溫言居深室也靈樞經曰冬日在骨蟄蟲周密君子居室無泄皮膚謂勿汗也汗則陽氣發泄陽氣發泄則數爲寒氣所迫奪之亟數也此冬氣之應養藏之道也立冬之節初五日水始冰次五日地始凍後五日雉入大水爲蜃次小雪氣初五日虹藏不見次五日天氣上騰地氣下降後五日閉塞而成冬次仲冬

切也地氣以明物色變也早臥早起與雞俱興懼中寒露故早臥欲使安寧故早起使志安寧以緩秋刑志氣躁則不慎其動不慎其動則助秋刑急順殺伐生故使志安寧緩秋刑也收斂神氣使秋氣平神蕩則欲熾欲熾則傷和氣和氣既復則秋氣不平調也故收斂神氣使秋氣平也無外其志使肺氣清亦順秋氣之收斂也此秋氣之應養收之道也立秋之節初五日涼風至次五日白露降後五日寒蟬鳴次處暑氣初五日鷹乃祭鳥次五日天地始肅後五日禾乃登次仲秋白露之節初五日盲風至鴻鴈來次五日玄鳥歸後五日羣鳥養羞次秋分氣初五日雷乃收聲次五日蟄蟲坯戶景天華後五日水始涸次季秋寒露之節初五日鴻鴈來賓次五日雀入大水爲蛤後五日菊有黃華次霜降氣初五日豺乃祭獸次五日草木黃落後五日蟄蟲咸俯凡此六氣一十八候皆秋氣正收斂之令故養生者必謹奉天時也　新校正云詳景天華

之節初五日螻蟈鳴次五日蚯蚓出後五日赤箭生新校正云按月令作王瓜生　次小滿氣初五日吳葵華　新校正云按月令作苦菜秀　次五日靡草死後五日小暑至次仲夏芒種之節初五日螗螂生次五日鵙始鳴後五日反舌無聲次夏至氣初五日鹿角解次五日蜩始鳴後五日半夏生木堇榮次季夏小暑之節初五日溫風至次五日蟋蟀居壁後五日鷹乃學習次大暑氣初五日腐草化為螢次五日土潤溽暑後五日大雨時行凡此六氣一十八候皆夏氣揚蕃秀之令故養生者必敬順天時也　新校正云詳木堇榮今月令

無逆之則傷心秋為痎瘧奉收者少冬至重病逆謂反行冬令也痎痎瘦之瘧也心象火王於夏故行冬令則心氣傷秋金王而火廢故病發於秋而為痎瘧也然四時之氣秋收冬藏逆夏傷心故少氣以奉於秋收之也冬水勝火故重病於冬至之時也

秋三月此謂容平萬物夏長華實已成容狀至秋平而定也天氣以急地氣以明天氣以急風聲

萍始生次五日鳴鳩拂其羽後五日戴勝降于桑凡此六氣一十八候皆春陽布發生之令故養生者必謹奉天時也 新校正云詳芍藥榮牡丹華今月令無 逆之則傷肝夏爲寒變奉長者少 逆謂反行秋令也肝象木王於春故行秋令則肝氣傷夏火王而木廢故病生於夏然四時之氣春生夏長逆春傷肝故少氣以奉於夏長之令也 夏三月此謂蕃秀 陽自春生至夏洪盛物生以長故蕃秀也蕃茂也盛也秀華也美也 天地氣交萬物華實 舉夏至也脈要精微論曰夏至四十五日陰氣微上陽氣微下由是則天地氣交也然陽氣施化陰氣結成成化相合故萬物華實也陰陽應象大論曰陽化氣陰成形 夜臥早起無厭於日使志無怒使華英成秀使氣得泄若所愛在外 緩陽氣則物化寬志意則氣泄物化則華英成秀氣泄則膚腠宣通時令發陽故所愛亦順陽而在外也 此夏氣之應養長之道也 立夏

春三月此謂發陳春陽上升氣潛發散生育庶物陳其姿容故曰發陳也所謂春三月者皆因節候而命之夏秋冬亦然天地俱生萬物以榮天氣溫地氣發溫發相合故萬物滋榮夜臥早起廣步於庭溫氣生寒氣散故夜臥早起廣步於庭被髮緩形以使志生法象也春氣發生於萬物之首故被髮緩形以使志意發生也生而勿殺予而勿奪賞而勿罰春氣發生施无求報故養生者必順於時也此春氣之應養生之道也所謂因時之序也然立春之節初五日東風解凍次五日蟄蟲始振後五日魚上冰次雨水氣初五日獺祭魚次五日鴻鴈來後五日草木萌動次仲春驚蟄之節初五日小桃華　新校正云詳小桃華月令作桃始華　次五日倉庚鳴後五日鷹化爲鳩次春分氣初五日玄鳥至次五日雷乃發聲芍藥榮後五日始電次季春清明之節初五日桐始華次五日田鼠化爲鴽牡丹華後五日虹始見次穀雨氣初五日

日月次聖人者謂之賢人然自强不息精了百端不慮而通發謀必當志同於天地心燭於洞幽故云法則天地象似日月也辯列星辰逆從陰陽分別四時星眾星也辰北辰也辯列者謂定內外星官座位之所於天三百六十五度遠近之分次也逆從陰陽者謂以六甲等法逆順數而推步吉凶之徵兆也陰陽書曰人中甲子從甲子起以乙丑為次順數之地下甲子從甲戌起以癸酉為次逆數之此之謂逆從也分別四時者謂分其氣序也春溫夏暑熱秋清涼冬冰冽此四時之氣序也將從上古合同於道亦可使益壽而有極時將從上古合同於道謂如上古知道之人法於陰陽和於術數食飲有節起居有常不妄作勞也上古知道之人年度百歲而去故可使益壽而有極時也

四氣調神大論篇第二

新校正云按全元起本在第九卷

之湉和順八風之正理者欲其養正避彼虛邪適嗜欲於世俗之閒无恚嗔之心聖人志深於道故適於嗜欲心全廣愛故不有恚嗔是以常德不離殁身不殆行不欲離於世被服章新校正云詳被服章三字疑衍此三字上下文不屬舉不欲觀於俗聖人舉事行止雖常在時俗之閒然其見爲則與時俗有異爾何者貴法道之淸靜也老子曰我獨異於人而貴求食於毋毋亦諭道也外不勞形於事內无思想之患聖人爲无爲事無事是以內无思想外不勞形以恬愉爲務以自得爲功恬靜也愉悅也法道淸靜適性而動故悅而自得也形體不敝精神不散亦可以百數外不勞形內无思想故形體不敝精神保全神守不離故年登百數此蓋全性之所致爾庚桑楚曰聖人之於聲色滋味也利於性則取之害於性則損之此全性之道也敝疲敝也其次有賢人者法則天地象似

道生乃能如是

中古之時有至人者湻德全道全其至道故曰至人然至人以此湻朴之德全彼妙用之道　新校正云詳楊上善云積精全神能至於德故稱至人和於陰陽調於四時和謂同和調謂調適言至人動靜必適中於四時生長收藏之令參同於陰陽寒暑升降之宜去世離俗積精全神心遠世紛身離俗染故能積精而復全神游行天地之閒視聽八達之外神全故也庚桑楚曰神全之人不慮而通不謀而當精照无外志凝宇宙若天地然又曰體合於心心合於氣氣合於神神合於无其有介然之有唯然之音雖遠際八荒之外近在眉睫之內來于我者吾必盡知之夫如是者神全故所以能矣此蓋益其壽命而強者也亦歸於眞人同歸於道也其次有聖人者處天地之和從八風之理與天地合德與日月合明與四時合其序與鬼神合其吉凶故曰聖人所以處天地

七七而天地之精氣皆竭矣雖老而生子子壽亦不能過天癸之數帝曰夫道者年皆百數能有子乎岐伯曰夫道者能却老而全形身年雖壽能生子也是所謂得道之人也道成之證如下章云黃帝曰余聞上古有眞人者提挈天地把握陰陽眞人謂成道之人也夫眞人之身隱見莫測其爲小也入於无間其爲大也徧於空境其變化也出入天地內外莫見逆順至眞以表道成之證凡如此者故能提挈天地把握陰陽也呼吸精氣獨立守神肌肉若一眞人心合於氣氣合於神神合於无故呼吸精氣獨立守神肌膚若冰雪綽約如處子　新校正云按全元起注本云身肌宗一太素同楊上善云眞人身之肌體與太極同質故云宗一故能壽敝天地无有終時體同於道壽與道同故能无有終時而壽盡天地也敝盡也此其道生惟至

極肝氣養筋肝衰故筋不能動腎氣養骨腎衰故形體疲極天癸已竭故精少也匪惟材力衰謝固當天數使然八八則齒髮去陽氣竭精氣衰故齒髮不堅離形骸矣去落也腎者主水受五藏六府之精而藏之故五藏盛乃能寫五藏六府精氣淫溢而滲灌於腎腎藏乃受而藏之何以明之靈樞經曰五藏主藏精藏精者不可傷由是則五藏各有精隨用而灌注於腎此乃腎爲都會關司之所非腎一藏而獨有精故曰五藏盛乃能寫也今五藏皆衰筋骨解墮天癸盡矣故髮鬢白身體重行步不正而無子耳所謂物壯則老謂之天道者也帝曰有其年已老而有子者何也言似非天癸之數也岐伯曰此其天壽過度氣脈常通而腎氣有餘也所稟天眞之氣本自有餘也此雖有子男不過盡八八女不過盡

以少陰數合之易繫辭曰天九地十則其數也二八腎氣盛天癸至精氣溢寫陰陽和故能有子男女有陰陽之質不同天癸則精血之形亦異陰靜海滿而去血陽動應合而泄精二者通和故能有子易繫辭曰男女構精萬物化生此之謂也三八腎氣平均筋骨勁强故真牙生而長極以其好用故爾四八筋骨隆盛肌肉滿壯丈夫天癸八八而終年居四八亦材之半也五八腎氣衰髮墮齒槁腎主於骨齒爲骨餘腎氣既衰精無所養故令髮墮齒復乾枯六八陽氣衰竭於上面焦髮鬢頒白陽氣亦陽明之氣也靈樞經曰足陽明之脈起於鼻交頞中下循鼻外入上齒中還出俠口環脣下交承漿卻循頤後下廉出大迎循頰車上耳前過客主人循髮際至額顱故衰於上則面焦髮鬢白也七八肝氣衰筋不能動天癸竭精少腎藏衰形體皆

者腎氣平而眞牙生者表牙齒爲骨之餘也

四七筋骨堅髮長極身體盛壯女子天癸之數七七而終年居四七材力之半故身體盛壯長極於斯

五七陽明脈衰面始焦髮始墮陽明之脈氣營於面故其衰也髮墮面焦靈樞經曰足陽明之脈起於鼻交頞中下循鼻外入上齒中還出俠口環脣下交承漿卻循頤後下廉出大迎循頰車上耳前過客主人循髮際至額顱手陽明之脈上頸貫頰入下齒縫中還出俠口故面焦髮墮也

六七三陽脈衰於上面皆焦髮始白三陽之脈盡上於頭故三陽衰則面皆焦髮始白所以衰者婦人之生也有餘於氣不足於血以其經月數泄脫之故

七七任脈虛太衝脈衰少天癸竭地道不通故形壞而無子也經水絕止是爲地道不通衝任衰微故云形壞無子

丈夫八歲腎氣實髮長齒更老陰之數極於六少陰之數次於八男子爲少陽之氣故

者以其德全不危也不涉於危故德全也莊子曰執道者德全德全者形全形全者聖人之道也又曰無爲而性命不全者未之有也帝曰人年老而無子者材力盡邪將天數然也材謂材幹可以立身者岐伯曰女子七歲腎氣盛齒更髮長老陽之數極於九少陽之數次於七女子爲少陰之氣故以少陽數偶之明陰陽氣和乃能生成其形體故七歲腎氣盛齒更髮長二七而天癸至任脈通太衝脈盛月事以時下故有子癸謂壬癸北方水干名也任脈衝脈皆奇經脈也腎氣全盛衝任流通經血漸盈應時而下天眞之氣降與之從事故云天癸也然衝爲血海任主胞胎二者相資故能有子所以謂之月事者平和之氣常以三旬而一見也故愆期者謂之有病　新校正云按全元起注本及太素甲乙經俱作伏衝下太衝同三七腎氣平均故眞牙生而長極眞牙謂牙之最後生

得所願志不貪故所欲皆順心易足故所願必從以不異求故無難得也老子曰知足不辱知止不殆可以長久故美其食順精麤也　新校正云按別本美一作甘任其服隨美惡也樂其俗去傾慕也高下不相慕其民故曰朴至無求也是所謂心足也老子曰禍莫大於不知足咎莫大於欲得故知足之足常足矣蓋非謂物足者為知足心足者乃為知足矣不恣於欲是則朴同故聖人云我無欲而民自朴　新校正云按別本云曰作日是以嗜欲不能勞其目淫邪不能惑其心目不妄視故嗜欲不能勞心與玄同故淫邪不能惑老子曰不見可欲使心不亂又曰聖人為腹不為目也愚智賢不肖不懼於物故合於道情計兩亾不為謀府冥心一觀勝負俱捐故心志保安合同於道庚桑楚曰全汝形抱汝生無使汝思慮營營　新校正云按全元起注本云合於道數所以能年皆度百歲而動作不衰

也亦耗散而致是也夫道者不可斯須離於道則壽不能終盡於天年矣老子曰物壯則老謂之不道不道早亾此之謂離道也夫上古聖人之教下也皆謂之虛邪賊風避之有時邪耗虛入是謂虛邪竊害中和謂之賊風避之有時謂八節之日及太一入從之於中宮朝八風之日也靈樞經曰邪氣不得其虛不能獨傷人明人虛乃邪勝之也　新校正云按全元起注本云上古聖人之教也下皆為之太素千金同楊上善云上古聖人使人行者身先行之為不言之教不言之教勝有言之教故下百姓倣行者眾故曰下皆為之太一入從於中宮朝八風義具天元玉冊中恬惔虛无眞氣從之精神內守病安從來恬惔虛无靜也法道清淨精氣內持故其氣邪不能為害是以志閑而少欲心安而不懼形勞而不倦內機息故少欲外紛靜故心安然情欲兩亾是非一貫起居皆適故不倦也氣從以順各從其欲皆

也靈樞經曰人百歲五藏皆虛神氣皆去形骸獨居而終矣以其知道故年長壽延年度百歲謂至一百二十歲也尙書洪範曰一曰壽百二十歲也今時之人不然也動之死地離於道也以酒爲漿溺於飲也以妄爲常寡於信也醉以入房過於色也以欲竭其精以耗散其眞樂色曰欲輕用曰耗樂色不節則精竭輕用不止則眞散是以聖人愛精重施髓滿骨堅老子曰弱其志強其骨河上公曰有欲者亡身曲禮曰欲不可縱新校正云按甲乙經耗作好不知持滿不時御神言輕用而縱欲也老子曰持而盈之不如其已言愛精保神如持盈滿之器不愼而動則傾竭天眞眞誥曰常不能愼事自致百痾豈可怨咎於神明乎此之謂也新校正云按別本時作解務快其心逆於生樂快於心欲之用則逆養生之樂矣老子曰甚愛必大費此之類歟夫甚愛而不能救議道而以爲未然者伐生之大患也起居無節故半百而衰

將失之邪天師岐伯也岐伯對曰上古之人其知道者法於陰陽和於術數上古謂玄古也知道謂知修養之道也夫陰陽者天地之常道術數者保生之大倫故修養者必謹先之老子曰萬物負陰而抱陽沖氣以爲和四氣調神大論曰陰陽四時者萬物之終始死生之本逆之則災害生從之則苛疾不起是謂得道此之謂也食飲有節起居有常食飲者充虛之滋味起居者動止之綱紀故修養者謹而行之痺論曰飲食自倍腸胃乃傷生氣通天論曰起居如驚神氣乃浮是惡妄動也廣成子曰必靜必清無勞汝形無搖汝精乃可以長生故聖人先之也　新校正云按全元起注本云飲食有常節起居有常度不妄不作太素同楊上善云以理而取聲色芳味不妄視聽也循理而動不爲分外之事不妄作勞故能形與神俱而盡終其天年度百歲乃去形與神俱同臻壽分謹於修養以奉天眞故盡得終其天年去謂去離於形骸

上古天眞論　四氣調神大論

生氣通天論　金匱眞言論

上古天眞論篇第一

新校正云按全元起注本在第九卷王氏重次篇第移冠篇首今注逐篇必具全元起本之卷第者欲存素問舊第目見今之篇次皆王氏之所移也

昔在黃帝生而神靈弱而能言幼而徇齊長而敦敏成而登天有熊國君少典之子姓公孫徇疾也敦信也敏達也習用干戈以征不享平定天下殄滅蚩尤以上德王都軒轅之邱故號之曰軒轅黃帝後鑄鼎於鼎湖山鼎成而白日升天羣臣葬衣冠於橋山墓今猶在迺問於天師曰余聞上古之人春秋皆度百歲而動作不衰今時之人年半百而動作皆衰者時世異耶人

補注黃帝內經素問卷第一

新校正云按王氏不解所以名素問之義及素問之名起於何代按隋書經籍志始有素問之名甲乙經序晉皇甫謐之文已云素問論病精辨王叔和西晉人撰脈經云出素問鍼經漢張仲景撰傷寒卒病論集云撰用素問是則素問之名著於隋志上見於漢代也自仲景已前無文可見莫得而知據今世所存之書則素問之名起漢世也所以名素問之義全元起有說云素者本也問者黃帝問岐伯也方陳性情之源五行之本故曰素問元起雖有此解義未甚明按乾鑿度云夫有形者生於無形故有太易有太初有太始有太素太易者未見氣也太初者氣之始也太始者形之始也太素者質之始也氣形質具而痾瘵由是萌生故黃帝問此太素質之始也素問之名義或由此

啟玄子次注林億孫奇高保衡等奉敕校正孫兆重改誤

第二十二卷
至眞要大論七十四
第二十三卷
著至教論七十五　示從容論七十六
疏五過論七十七　徵四失論七十八
第二十四卷
陰陽類論七十九　方盛衰論八十
解精微論八十一

標本病傳論六十五
第十九卷
天元紀大論六十六　五運行大論六十七
六微旨大論六十八
第二十卷
氣交變大論六十九　五常政大論七十
第二十一卷
六元正紀大論七十一　刺法論七十二亡
本病論七十三亡

第十五卷
皮部論五十六　經絡論五十七
氣穴論五十八　氣府論五十九
第十六卷
骨空論六十　水熱穴論六十一
第十七卷
調經論六十二
第十八卷
繆刺論六十三　四時刺逆從論六十四

痿論四十四　厥論四十五

第十三卷

病能論四十六　奇病論四十七

大奇論四十八　脈解篇四十九

第十四卷

刺要論五十　刺齊論五十一

刺禁論五十二　刺志論五十三

鍼解五十四　長刺節論五十五

第十五卷

評熱病論三十三 逆調論三十四
第十卷
瘧論三十五 刺瘧篇三十六
氣厥論三十七 欬論三十八
第十一卷
舉痛論三十九 腹中論四十
刺腰痛論四十一
第十二卷
風論四十二 痹論四十三

第七卷
經脈別論二十一　藏氣法時論二十二
宣明五氣篇二十三　血氣形志篇二十四
第八卷
寶命全形論二十五　八正神明論二十六
離合眞邪論二十七　通評虛實論二十八
太陰陽明論二十九　陽明脈解三十
第九卷
熱論三十一　刺熱論三十二

五藏生成篇十　五藏別論十一
第四卷
異法方宜論十二　移精變氣論十三
湯液醪醴論十四　玉板論要篇十五
診要經終論十六
第五卷
脈要精微論十七　平人氣象論十八
第六卷
玉機眞藏論十九　三部九候論二十

黃帝內經素問目錄

第一卷

上古天眞論一　四氣調神大論二

生氣通天論三　金匱眞言論四

第二卷

陰陽應象大論五　陰陽離合論六

陰陽別論七

第三卷

靈蘭秘典論八　六節藏象論九

朝奉郎守國子博士同校正醫書上騎都尉賜緋魚袋高保衡
朝奉郎守尚書屯田郎中同校正醫書騎都尉賜緋魚袋孫奇
朝散大夫守光祿卿直秘閣判登聞檢院上護軍林億

誤玄珠以陳其道新校正云詳王氏玄珠世無傳者今有玄珠十卷昭明隱旨三卷蓋後人附託之文也雖非王氏之書亦於素問第十九卷至二十二四卷頗有發明其隱旨三卷與今世所謂天元玉冊者正相表裏而與王冰之義多不同凡所加字皆朱書其文使今古必分字不雜糅庶厥昭彰聖旨敷暢玄言有如列宿高懸奎張不亂深泉淨瀅鱗介咸分君臣無夭枉之期夷夏有延齡之望俾工徒勿誤學者惟明至道流行徽音累屬千載之後方知大聖之慈惠無窮時大唐寶應元年歲次壬寅序

將仕郎守殿中丞孫兆重改誤

略不相通竊疑此七篇乃陰陽大論之文王氏取以補所亡之卷猶周官亡冬官以考工記補之之類也又按漢張仲景傷寒論序云譔用素問九卷八十一難經陰陽大論是素問與陰陽大論兩書甚明乃王氏并陰陽大論於素問中也要之陰陽大論亦古醫經終非素問第七矣

冀乎究尾明首尋註會經開發童蒙宣揚至理而已其中簡脫文斷義不相接者搜求經論所有遷移以補其處篇目墜缺指事不明者量其意趣加字以昭其義篇論吞并義不相涉闕漏名目者區分事類別目以冠篇首君臣請問禮儀乖失者考校尊卑增益以光其意錯簡碎文前後重疊者詳其指趣削去繁雜以存其要辭理秘密難粗論述者別

數且將升岱嶽非逕奚為欲詣扶桑無舟莫適乃精勤博訪而并有其人歷十二年方臻理要詢謀得失深遂夙心時於先生郭子齋堂受得先師張公秘本文字昭晰義理環周一以參詳羣疑冰釋恐散於末學絕彼師資因而譔註用傳不朽兼舊藏之卷合八十一篇二十四卷勒成一部

新校正云詳素問第七卷亡已久矣按皇甫士安晉人也序甲乙經云亦有亡失隋書經籍志載梁七錄亦云止存八卷全元起隋人所注本乃無第七王冰唐寶應中人上至晉皇甫謐甘露中已六百餘年而冰自為得舊藏之卷今竊疑之仍觀天元紀大論五運行論六微旨論氣交變論五常政論六元正紀論至眞要論七篇居今素問四卷篇卷浩大不與素問前後篇卷等又且所載之事與素問餘篇

有秦公新校正云按別本一作和緩漢有淳于公魏有張公華公皆
得斯妙道者也咸日新其用大濟蒸人華葉遞榮聲實
相副蓋教之著矣亦天之假也冰弱齡慕道夙好養生
幸遇眞經式爲龜鏡而世本紕繆篇目重疊前後不倫
文義懸隔施行不易披會亦難歲月既淹襲以成弊或
一篇重出而別立二名或兩論併吞而都爲一目或問
荅未已別樹篇題或脫簡不書而云世闕重合經而冠
鍼服併方宜而爲欬篇隔虛實而爲逆從合經絡而爲
論要節皮部爲經絡退至教以先鍼諸如此流不可勝

靈王冰名爲靈樞雖復年移代革而授學猶存懼非其人而時有所隱故第七一卷師氏藏之今之奉行惟八卷爾然而其文簡其意博其理奧其趣深天地之象分陰陽之候列變化之由表死生之兆彰不謀而遐邇自同勿約而幽明斯契稽其言有徵驗之事不忒誠可謂至道之宗奉生之始矣假若天機迅發妙識玄通蕆謀雖屬乎生知標格亦資於詁訓未嘗有行不由逕出不由戶者也然刻意研精探微索隱或識契眞要則目牛無全故動則有成猶鬼神幽贊而命世奇傑時時閒出焉則周

黃帝內經素問序

啟玄子王冰撰　新校正云按唐人物志冰仕唐爲太僕令年八十餘以壽終

夫釋縛脫艱全眞導氣拯黎元於仁壽濟羸劣以獲安者非三聖道則不能致之矣孔安國序尚書曰伏羲神農黃帝之書謂之三墳言大道也班固漢書藝文志曰黃帝內經十八卷素問即其經之九卷也兼靈樞九卷迺其數焉　新校正云詳王氏此說蓋本皇甫士安甲乙經之序彼云七畧藝文志黃帝內經十八卷今有鍼經九卷素問九卷共十八卷即內經也故王氏遵而用之又素問外九卷漢張仲景及西晉王叔和脈經只爲之九卷皇甫士安名爲鍼經亦專名九卷楊玄操云黃帝內經二帙帙各九卷按隋書經籍志謂之九

增注義者二千餘條一言去取必有稽考舛文疑義於

是詳明以之治身可以消患於未兆施於有政可以廣

生於無窮恭惟皇帝撫大同之運擁無疆之休述先志

以奉成輿微學而永正則和氣可召災害不生陶一世

之民同躋于壽域矣國子博士臣高保衡光祿卿直秘

閣臣林億等謹上

推六子以敘卦氣伊尹調五味以致君箕子陳五行以佐世其致一也柰何以至精至微之道傳之以至下至淺之人其不廢絕爲已幸矣頃在嘉祐中仁宗念聖祖之遺事將墜于地迺詔通知其學者俾之是正臣等承乏典校伏念旬歲遂乃搜訪中外裒集衆本寖尋其義正其訛舛十得其三四餘不能具竊謂未足以稱明詔副聖意而又採漢唐書錄古醫經之存於世者得數十家敘而考正焉貫穿錯綜磅礴會通或端本以尋支或泝流而討源定其可知次以舊目正繆誤者六千餘字

和述六氣之論具明於左史厥後越人得其一二演而述難經西漢倉公傳其舊學東漢仲景譔其遺論晉皇甫謐刺而爲甲乙及隋楊上善纂而爲太素時則有全元起者始爲之訓解闕第七一通迄唐寶應中太僕王冰篤好之得先師所藏之卷大爲次註猶是三皇遺文爛然可觀惜乎唐令列之醫學付之執技之流而薦紳先生罕言之去聖已遠其術晻昧是以文注紛錯義理混淆殊不知三墳之餘帝王之高致聖賢之能事唐堯之授四時虞舜之齊七政神禹修六府以興帝功文王

B 126 .57

補注黃帝內經素問序

臣聞安不忘危存不忘亡者往聖之先務求民之瘼恤民之隱者上主之深仁在昔黃帝之御極也以理身緒餘治天下坐於明堂之上臨觀八極考建五常以謂人之生也負陰而抱陽食味而被色外有寒暑之相盪內有喜怒之交侵夭昏札瘥國家代有將欲斂時五福以敷錫厥庶民乃與岐伯上窮天紀下極地理遠取諸物近取諸身更相問難垂法以福萬世於是雷公之倫授業傳之而內經作矣歷代寶之未有失墜蒼周之興秦

光緒三季浙江書局據明
武陵顧氏影宋嘉祐本刻

黃帝內經

文子纘義卷七

總校王詒壽　分校徐鼎勲　金肇麒　校

〈纘義〉中黃子者古之眞人歟其言曰人有五位位各五等合之凡二十有五焉最上者神人最下者小人所謂上五之與下五猶人之與牛馬謂小人違道悖德若牛馬而襟裾耳聖人不及眞人賢人不及聖人惟其造道有淺深故品亦隨之

味色有五章人有五位故天地之間有二十五人也上五有神人眞人道人至人聖人次五有德人賢人智人善人辯人中五有公人忠人信人義人禮人次五有士人工人虞人農人商人下五有衆人奴人愚人肉人小人上五之與下五猶人之與牛馬也聖人者以目視以耳聽以口言以足行眞人者不視而明不聽而聰不行而從不言而公故聖人所以動天下者眞人未嘗過焉賢人所以矯世俗者聖人未嘗觀焉所謂道者無前無後無左無右萬物玄同無是無非

與民同欲卽和與民同守卽固與民同念者知得民力者富得民譽者顯行有召寇言有致禍無先人言後人而已附耳之語流聞千里言者禍也舌者機也出言不當駟馬不追

〈纘義〉無古今治亂而不易者土宇也古之今之或治或亂而不一者君民也帝王富其民霸王富其地危國富其吏治國若不足亡國囷倉虛是故唐虞之代天下富戰國之世無富民

昔者中黃子曰天有五方地有五行聲有五音物有五

更其刑順時而不成無更其理時將復起是謂道紀

〔纘義〕國非民不立民非食不生不易之理也是故民足于衣食則可活不足于衣食則罔功功不立則德不長矣

帝王富其民霸王富其地危國富其吏治國若不足亡國囷倉虛故曰上無事而民自富上無爲而民自化起師十萬日費千金師旅之後必有凶年故兵者不祥之器也非君子之寶也和大怨必有餘怨柰何其爲不善也古者親近不以言說來遠不以言使近者悅遠者來

〔纘義〕禍福倚伏如影隨形貨倍而入必倍而出善積而不善用如畜梟爲子寡不自害利害之機反兮覆兮非神聖莫之能知

人之將疾也必先甘魚肉之味國之將亡也必先惡忠臣之語故疾之將死者不可爲良醫國之將亡者不可爲忠謀修之身然後可以治民居家理然後可移于官長故曰修之身其德乃眞修之家其德乃餘修之國其德乃豐民之所以生活衣與食也事周于衣食則有功不周于衣食則無功事無功德不長故隨時而不成無

強則奸雄遂起安危所繫可不察而辨之

老子曰以不義而得之又不布施患及其身不能爲人又無以自爲可謂愚人無以異于梟愛其子也故持而盈之不如其已揣而銳之不可長保德之中有道道之中有德其化不可極陽中有陰陰中有陽萬事盡然不可勝明福至祥存禍至祥先見祥而不爲善即福不來見不祥而行善即禍不至利與害同門禍與福同鄰非神聖莫之能分故曰禍兮福所倚福兮禍所伏孰知其極

人之力舉衆人之所喜卽得衆人之心故見其所始卽知其所終

（纘義）父子之心天性也父之愛子君之養民一有望報之心恩其失矣是故因其利而利之則得衆人之力推其善而善之則得衆人之心子其有不孝臣其有不忠乎

老子曰人以義愛黨以羣強是故德之所施者博卽威之所行者遠義之所加者薄卽武之所制者小

（纘義）君以天下爲心人以義愛則忠孝乃興黨以羣

以亡水流下而廣大君下臣而聰明君不與臣爭而治道通故君根本也臣枝葉也根本不美而枝葉茂者未之有也

〔纘義〕君子小人均是人也爲君子而教不被于小人何德以資小人之養哉治國樂其存虐國樂其亡君善下而不爭則羣臣獻其忠柢固根深而國安矣

老子曰慈父之愛子者非求其報不可內解于心聖主之養民非爲己用也性不能已也及恃其力賴其功勲而必窮有以爲卽恩不接矣故用衆人之所愛卽得衆

患解圖國必存其事有離仁義者其功必不遂也言雖無中于策其計無益于國而心周于君合于仁義者身必存故曰百言百計常不當者不若舍趨而審仁義也

〔纘義〕仁義者道之孫德之子歟四者若不相及而未嘗相離故仁義天下之尊爵也貴以身爲天下者可不舍趨而審諸仁義乎

老子曰敎本乎君子小人被其澤利本乎小人君子享其功使君子小人各得其宜卽通功易事而道達矣人多欲卽傷義多憂卽害智故治國樂所以存虐國樂所

養也而良醫所以爲病也快于目說于心愚者之所利有道者之所避聖人者先迕而後合衆人先合而後迕故禍福之門利害之反不可不察也

〔纘義〕事有欲利而害欲害而利非人力之所可必者物或使之也是故先迕而後合者聖人之道先合而後迕者衆人之道禍福倚伏利害相反其不可不察也如此

老子曰有功離仁義者卽見疑有罪有仁義者必見信故仁義者事之常順也天下之尊爵也雖謀得計當慮

恐失仁義故君子非義無以生失義則失其所以生小人非利無以活失利則失其所以活故君子懼失義小人懼失利觀其所懼禍福異矣

〔纘義〕道德仁義裂而皇帝王伯分世變使之然也道以導之德以生之仁以恩之義以宜之四代之治固若不同而其君臣有分則一焉夫道而不德者皇德而不懷者帝恐失仁義者王義失其宜智詐興矣

老子曰事或欲利之適足以害之或欲害之乃足以利之夫病溼而強餐之熱病渴而強飲之寒此衆人之所

也其知之乃不知知不知知而後能知之也

〔纘義〕和也者天下之達道也天之覆地之載同乎一和而已王者戴圓履方處大堂而立大平者和其可失乎眞人歸居于物之初必有獨見于冥冥之中是故用有不用而後能用知有不知而後能知夫是之謂大和

道者物之所道也德者生之所扶也仁者積恩之證也義者比于心而合于衆適者也道滅而德興德衰而仁義生故上世道而不德中世守德而不懷下世繩繩惟

〔纘義〕龍虎變化大人之道也得道之人與物推移而不陷是故老子有猶龍之稱夫體道虛無外不有于物內不有于己道無不施天下化矣

天地之所覆載日月之所照明陰陽之所煦雨露之所潤道德之所扶皆同一和是故能戴大圓者履大方鏡大清者視大明立大平者處大堂能游于冥冥者與日月同光無形而生于有形是故眞人託期于靈臺而歸居于物之初視于冥冥聽于無聲冥冥之中獨有曉焉寂寞之中獨有照焉其用之乃不用不用而後能用之

王用義五伯任力當五伯之世而施帝王之道者不知于時也不知時則是不知天不知人矣何以經于世哉

得道之人外化而內不化外化所以知人也內不化所以全身也故內有一定之操而外能屈伸與物推移萬舉而不陷所貴乎道者貴其龍變也守一節推一行雖以成滿猶不易拘于小好而塞于大道道者寂寞以虛無非有爲于物也不以有爲于己也是故舉事而順道者非道者之所爲道之所施也

老子曰仁者人之所慕也義者人之所高也爲人所慕爲人所高或身死國亡者不周于時也故知仁義而不知世權者不達于道也五帝貴德三王用義五伯任力今取帝王之道施五伯之世非其道也故善否同非譽在俗趨行等逆順在時知天之所爲知人之所行卽有以經于世矣知天而不知人卽無以與俗交知人而不知天卽無以與道游直志適情卽堅強賊之以身役物卽陰陽食之

〔纘義〕道之不行也我知之矣時異故也五帝貴德三

之宜謂之小人通智得而不勞其次勞而不病其下病而益勞［案］益一本譌作亦古之人味而不舍也今之人舍而不味也紂爲象箸而箕子唏［案］唏一本作晞魯以偶人葬而孔子歎見其所始卽知其所終

［纘義］禍福之機有開必先可不察歟賞罰人主之大柄非以爲己以爲國也君子小人有義利之間治而不勞政之上也勞而不病政之次也病而益勞政斯下矣夫箕子之泣象箸孔子之歎偶人國有不待終而知其亡

〔纘義〕志欲大而心欲小智欲圓而行欲方能欲多而事欲少斯六者凡人之不可不勉也志大則物無不容心小則幾微必戒智圓則事無不通行方則直而不撓能多則爲無不成事少則約而有守夫聖人之行不用巫覡而鬼神不敢先一之以誠而已

老子曰福之起也緜緜禍之生也紛紛禍福之數微而不可見聖人見其始終故不可不察明主之賞罰非以爲己以爲國也適于己而無功于國者不施賞焉逆于己而便于國者不加罰焉故義載乎宜謂之君子遺義

宜也事少者秉要以偶眾執約以治廣處靜以持躁也故心小者禁于微也志大者無不懷也智圓者無不知也行方者有不爲也能多者無不治也事少者約所持也故聖人之于善也無小而不行其于過也無微而不改行不用巫覡而鬼神不敢先可謂至貴矣然而戰戰慄慄日愼一日是以無爲而一之誠也〔案誠一本訛作成〕愚人之智固巳少矣而所爲之事又多故動必窮故以正教化〔案正一本訛作政〕其勢易而必成以衺教化其勢難而必敗舍其易而必成從事于難而必敗愚惑之所致

神人不能爲謀故上士以避患遠辱爲先而名之與利則置之後而毋必禍患何從而至非譽何從而塵垢之哉

老子曰凡人之道心欲小志欲大智欲圓行欲方能欲多事欲少所謂心小者慮患未生戒禍愼微不敢縱其欲也志大者〔案志字下一本衍欲字〕兼包萬國一齊殊俗是非輻輳中爲之轂也智圓者終始無端方流四遠淵泉而不竭也行方者立直而不撓素白而不汙窮不易操達不肆志也能多者文武備具動靜中儀舉措廢置曲得其

無生夫使患無生易施于救患難今人不務使患無生而務施救于患雖神人不能爲謀患禍之所由來萬萬無方聖人深居以避患靜默以待時小人不知禍福之門動而陷于刑雖曲爲之備不足以全身故上士先避患而後就利先遠辱而後求名故聖人常從事于無形之外而不留心于已成之内是以禍患無由至非譽不能塵垢

〔纘義〕夫道者敬小微動不失時謹初也愚者有備與智者同功入之禍患不能弭于前而求救于後者雖

易爲而難成者事也難成而易敗者名也此四者聖人之所留心也明者之所獨見也

〔纘義〕時有治亂政存乎人知治亂之機而莫知全生之具者失在人而不在時也聖人隨時動靜察其所變終身行之而無所困當時而秉政者惡可自惰而不知全生之具耶

老子曰道者敬小微動不失時百射重戒禍乃不滋計福不及慮禍過之同日被霜蔽者不傷愚者有備與智者同功夫積愛成福積憎成禍人皆知救患莫知使患

之道言出乎口行發乎心夫禍福利害有如影響自非至精孰能分之可不察諸己而慎諸心乎

老子曰人皆知治亂之機而莫知全生之具故聖人論世而爲之事推事而爲之謀案推一本作權聖人能陰能陽能柔能剛能弱能強隨時動靜因資而立功睹物性而知其反案性一本作往事一而察其變化卽爲之象運則爲之應是以終身行之無所困故事或可言而不可行者或可行而不可言者或易爲而難成者或難成而易敗者所謂可行而不可言者取舍也可言而不可行者詐僞也

道使人高賢稱譽已者心之力也使人卑下誹謗已者心之過也言出于口不可禁于人行發于近不可禁于遠事者難成易敗名者難立易廢凡人皆輕小害易微事以至于大患夫禍之至也人自生之福之來也人自成之禍與福同門利與害同鄰自非至精莫之能分是故智慮者禍福之門戶也動靜者利害之樞機也不可不慎察也

〔纘義〕天理人欲同乎一心君子小人出乎一己亦同出而異名者耶執一而應萬謂之術見動而知止謂

喜者所以亡也故善者以弱爲強轉禍爲福道沖而用之又不滿也

〔纘義〕國之苛政橫出猶江河之大溢風雨之暴作曾不少久亡其及矣惟憂無德而知變者尙可轉禍爲福以弱爲強其不可自滿也明矣

老子曰清靜恬和人之性也儀表規矩事之制也知人之性即自養不悖知事之制則其舉措不亂發一號散無競〔案競一本作竟〕總一管謂之心見本而知末執一而應萬謂之術居知所以行知所之事知所乘動知所止謂之

不知廟戰之權聖人見禍于重關之內案見一本訛作先慮患于冥冥之外愚者惑于小利而忘大害故事有利于小而害于大得于此而忘于彼故仁莫大于愛人智莫大于知人愛人卽無怨刑知人則無亂政

〔纘義〕治不可以多事法不可以數變事多變數則百姓怨功臣叛上有以召之矣治亂之本廟戰之權聖人玄鑒于無形之表是必有先見之明也

老子曰江河之大溢不過三日飄風暴雨日中不出須臾止德無所積而不憂者亡其及也夫憂者所以昌也

道小者凶小德害義小善害道小辯害治苛峭傷德大正不險故民易導至治優游故下不賊至忠復素故民無僞匿

〔纘義〕聖人立教施政弗獲已也必察其始終行其所無事而已知書數券契機械則是有心于事德仁信實衰矣君藉臣以爲治猶瑟之有聲輻之致遠執要用大則無不治之世矣

老子曰相坐之法立即百姓怨滅爵之令張即功臣叛故察于刀筆之迹者不知治亂之本習于行陳之事者

〔纘義〕道無正形物隨而形觀山林變而至于雲雨陰陽之和則知凡天地間之無形無象者皆可陶冶而變化道其神矣夫

老子曰聖人立敎施政必察其終始見其造恩故民知書而德衰知數而仁衰知劵契而信衰知機械而實衰瑟不鳴而二十五絃各以其聲應軸不運于己而三十輻各以其力旋絃有緩急然後能成曲車有勞佚然後能致遠使有聲者乃無聲也〔案〕也字上一本有者字使有轉者乃無轉也上下異道易治卽亂位高而道大者從事大而

〈纘義〉有國家者猶天地也天不言而四時行地不語而百物生文子問爲國之法老子語以挽車之歌前呼後應亦猶聖人先天弗違後天奉時之意治國有禮初不在于文華之辯不知治體而滋彰其法令者適以爲盜法賊民之資

老子曰道無正而可以爲正譬若山林而可以爲材材不及山林山林不及雲雨雲雨不及陰陽陰陽不及和和不及道道者所謂無狀之狀無物之象也無達其意天地之間可陶治而變化也

〔纘義〕道不可言可言即物言固非道非言不明文子問人可以微言乎老子語以惟知言爲可則是言而不言不言而言者矣爭魚逐獸是不知言者執于言而著于物則所爭者末矣安得去言去爲之人而與之言哉

文子問曰爲國亦有法乎老子曰今夫挽車者前呼邪許〔案〕許一本作軤後亦應之此挽車勸力之歌也雖鄭衛胡楚之音不若此之義也治國有禮不在文辯法令滋彰盜賊多有

言而非也孰知形之不形者乎故天下皆知善之爲善也斯不善矣知者不言言者不知

〔纘義〕微明者其道乎視不以目聽不以耳得之天而著之心故能包裹天地應待無方不可以智力求惟知不知爲不爲言不言則得之矣

文子問曰人可以微言乎老子曰何爲不可惟知言之謂乎夫知言之謂者不以言言也爭魚者濡逐獸者趨非樂之也故至言去言至爲去爲淺知之人所爭者末矣夫言有宗事有君夫惟無知是以不吾知

文子纘義卷七

宋　杜　道　堅　撰

微明

〈舊註〉視于無形之形聽于無聲之聲故曰微明

老子曰道可以弱可以強可以柔可以剛可以陰可以陽可以幽可以明可以包裹天地可以應待無方知之淺不知之深知之外不知之內知之粗不知之精知之乃不知不知乃知之孰知知之爲不知不知之爲知乎夫道不可聞聞而非也道不可見見而非也道不可言

文子纘義卷六

總校王詒壽分校徐鼎勳
汪熙荺校

行者必有昭名

〔舊註〕山之靈者必降雲雨道之高者必施德澤未有不先行其事而後致其報

樹黍者不穫稷樹怨者無報德

〔舊註〕樹黍穫稷樹怨報德未之有也

〔纘義〕為善而人不知謂之至善為惡而人不知謂之至惡山藏雲而成雨露澤藏水而生蛟龍君子懷其道而澤流于世俗有陰德者必有陽報天祐之也有隱行者必有昭名人推之也惟有天德者知之

【舊註】地平則水無奔馳之勢衡均則物無輕重之偏物之生化也有感以然

【舊註】萬物之生各有所感非徒然也

【纘義】陰陽感而成中和故萬物生君臣合而得中道故萬姓寧是以君子和其心志日汲汲以成煇小人汩其天和日快快以至辱故君子慎微正諸心而自求諸己我不怨人人亦無怨焉

老子曰山致其高而雲雨起焉水致其深而蛟龍生焉君子致其道而德澤流焉夫有陰德者必有陽報有隱

君子慎其微

（舊註）慎微言不在大也苟向善則福不因人勉求諸己苟不向善則禍歸于身何怨于人不善猶操刃自割積火自燒又誰咎之者也

萬物負陰而抱陽沖氣以爲和和居中央是以木實生于心草實生于莢卵胎生于中央不卵不胎生而須時

（舊註）物殊類異言其所生皆自中和而成質其非胎卵而因變化所爲者卽須時而有也

地平則水不流輕重均則衡不傾

物極則變欲不可盈陰陽天也治亂則關乎人

老子曰積薄成厚積卑成高君子日汲汲以成煇（音暉）小人日快快以至辱

〔舊註〕君子勤身以修道日益暉光小人乘閒以快意終至困辱

其消息也雖未能見故見善如不及宿不善如不祥苟向善雖過無怨苟不向善雖忠來惡故怨人不如自怨勉求諸人不如求諸己聲自召也類自求也名自命也人自官也無非己者操銳以刺操刃以擊何怨于人故

忿無惡言怒無作色是謂計得

〔舊註〕雖忿怒未忘而惡言悖色未形于外是計得于中鎮之以道也

火上炎水下流聖人之道以類相求〔案〕此下一本[illegible]音衍聖人二字[illegible]矣

陽天下和同倿陰天下溺沈

〔舊註〕倿陽者親忠賢故和同倿陰者親姦佞故沈溺

〔續義〕天之日其人之君乎日出于地王公居民上萬物蕃息日入于地小人居民上萬物逃匿陰陽之動有常節故歲不亂時大人之動不極物故民不遠徙

風不動火不出大人不出〔案〕一本無此四字大人不言小人無述火之出也必待薪大人之言必有信有信而眞何往不成

〔舊註〕火出而薪傳言發而信行故知大人之言其行也往而不追其信也有若四時

河水深壤在山丘陵高下入淵陽氣盛變爲陰陰氣盛變爲陽故欲不可盈樂不可極

〔舊註〕天之道抑高舉下惟節欲全和以順天理不使至極

也

雷之動也萬物啟雨之潤也萬物解大人施行有似于此陰陽之動有常節大人之動不極物〔舊註〕大人之威也如春之雷其發令也如暄之風皆聲和氣順故不極物

雷動地萬物緩風搖樹草木敗大人去惡就善民不遠徙〔案〕此下一本有故字民有去就也去尤甚就少逾〔案〕逾一本作愈〔舊註〕且大人有善百姓交歸若太王之去邠人何遠哉

則聰明不下臣則闇聾

〔舊註〕君非至聖不能下臣臣非至賢不能弼君虞舜屈伯成文王師尙父可謂聰明

〔纘義〕陽生陰殺故君子好生小人好殺也王公尙陽道則萬物昌尙陰道則天下亡陽貴下陰故君下臣則聰明而國理不下臣則闇聾而德化不行

日出于地萬物蕃息王公居民上以明道德日入于地萬物休息小人居民上萬物逃匿

〔舊註〕謂陽不下陰則萬物不昌君不下臣則萬物藏

〔舊註〕聖人順天之道無爲長久逆物之情有位莫守

陽氣蓄而後能施陰氣積而後能化未有不蓄積而能化者也〔案〕此句而字下一本多一後字故聖人愼所積

〔舊註〕積德來慶積惡致亡

陽滅陰萬物肥陰滅陽萬物衰故王公尚陽道則萬物昌尚陰道則天下亡

〔舊註〕陽者正也生也故物肥肥者則昌陰者衰也死也故物衰衰者卽亡

陽不下陰則萬物不成君不下臣德化不行故君下臣

不樂也物樂無不治矣[案]物樂下一本有則字陰害物陽自屈陰進陽退小人得勢君子避害天道然也

[舊註]陽制于陰則天下和治臣勝于君則小人在位也

陽氣動萬物緩而得其所是以聖人順陽道夫順物者物亦順之逆物者物亦逆之故不失物之情性洿音烏澤盈萬物節成洿澤枯萬物節荂音敷[案]此句一本無節字故雨澤不行天下荒亡陽上亦復下[案]亦一本作而故爲萬物主不長有故能終而復始故能長久能長久故爲天下母

地承天故定寍地定寍萬物形地廣厚萬物聚定寍無不載廣厚無不容地勢深厚水泉入聚地道方廣故能久長聖人法之德無不容

【舊註】言天地相承以致廣厚君臣相信自致治和

【纘義】君天道臣地道天尊地卑君臣之分定矣君明臣明照于四方豈非堯舜之光宅天下百姓昭明者乎故法天倣地以成萬物者道也（行）之與之而不取者上德也與而取之德斯下矣

陰難陽萬物昌陽伏陰萬物湛物昌無不贍也物湛無

天覆萬物施其德而養之與而不取故精神歸焉與而不取者上德也是以有德高莫高于天也下莫下于澤也天高澤下聖人法之尊卑有敘天下定矣

〔舊註〕卑高以陳貴賤位矣

地載萬物而長之與而取之故骨骸歸焉與而取者下德也下德不失德是以無德

〔舊註〕不取者謂天生萬物但畜養之不取其材故精神歸于上終有德而取者謂地生萬物雖成熟之而復其質故骨骸歸于下是爲無德也

一爲之和

〔舊註〕融乎沖氣

時爲之使

〔舊註〕應而不差

以成萬物命之曰道

〔舊註〕生畜萬物不自爲宰故名曰道者也

大道坦坦去身不遠修之于身其德乃眞修之于物其德不絕

〔舊註〕內修其身謂之眞外育于物謂之德

也一或反此此則是小人得勢之日矣惟聖人居高聽卑而不自滿無以上之

天明日明而後能照四方君明臣明域中乃安域有四明乃能長久明其施明者明其化也

〔舊註〕四明既備萬姓俱化

天道爲文

〔舊註〕日月星辰

地道爲理

〔舊註〕山澤江海

鬼神之道驕溢與下

〔舊註〕制驕溢之性與謙下之人

人之道多者不與

〔舊註〕不增有者

聖人之道卑而莫能上也

〔舊註〕終不爲上故人尊也

〔纘義〕心不藏物故能應物鼓不藏聲故能應聲不扣而鳴則爲怪矣是以聖人內藏不爲物唱應之而已

天地交通萬物齊同此明良會遇而君子用事之時

君子用事小人消亡天地之道也

〔舊註〕去邪任賢合于天地之道也

天氣不下地氣不上陰陽不通萬物不昌小人得勢君子消亡五穀不植道德內藏

〔舊註〕天地之氣不交陰陽之氣不通由世主道德不用姦佞竝行小人居位君子在野使萬物不昌而五穀不成

天之道裒多益寡地之道損高益下

〔舊註〕天地之道案此下似有闕文

是以聖人內藏不爲物唱事來而制物至而應

舊註聖人言不妄發事不虛應

天行不已終而復始故能長久輪復其所轉案復一本作得故能致遠

舊註天行者神而莫測運乎無窮

天行一不差故無過矣天氣下地氣上陰陽交通萬物齊同

舊註天行一而無差君守政而無失故得天地交暢庶物咸遂君臣説睦上下康寧也

〔舊註〕君以民爲本高以下爲基

〔纘義〕苦語利行苦藥利病剌我行者欲我交君子循義也呰我貨者欲我市小人徇利也人之福不可過服不必侈木大者根瞿山高者基扶民富則國昌矣

老子曰鼓不藏聲故能有聲鏡不沒形故能有形

〔舊註〕鼓不藏聲鏡不藏形故能有聲有形也

金石有聲不動不鳴管簫有音不吹無聲

〔舊註〕金石簫管不能自鳴皆因吹擊乃能有聲猶人皆稟道德不學終不得成者也

舊註一事裁通未能盡理一絃始張何足稱妙

今有一炭然掇之爛指（案指字下一本有相近也三字）萬石俱熏去之十步而不死同氣者而異積（案此句一本作同氣而異積也）有榮華者必有愁悴

舊註榮枯迭興哀樂相反

上有羅紈下必有麻纘（浮沸反）

舊註君上驕侈以輕綺羅下民凍餒不周于衣食爲人君可不察焉

本大者根瞿（音衢）山高者基扶

【舊註】辜罪也言人所獲戾非謂無辜甑若不墮井安得無由矣

【纘義】水平不能無波衡正不能無差心其可不慎諸君子之禮義廉恥猶匠石之規矩準繩也弓先調而後求勁馬先順而後求良人不先之以信能者其可致乎故君子爲其所可爲而不爲其所無奈何

刺我行者欲我交呰我貨者欲我市

【舊註】欲動其中見形于外

行一棊不足以見知彈一絃不足以爲悲

巧冶不能銷木良匠不能斲冰物有不可如之何君子不留意

【舊註】非可治之物不能成其器雖有良匠無所施其工非可導之人不能回其操雖有聖人無由諭其意也

使人無渡河可使河無波不可

【舊註】言河必有波世必有禍使人不犯禍則易使河無波即難

無辜不辜【案】此句一本作無曰不辜甑終不墮井矣

于人不學不知

矢之疾不過二里跬步不休跛鼈千里累由不止丘山從成

舊註凡爲學者非貴疾于初心所美久于其道則千里可至丘山必成也

臨河欲魚不若歸而織網

舊註河之有魚取之在網人之有道取之在心

弓先調而後求勁馬先順而後求良人先信而後求能

舊註明此三者之由可察萬幾之要也

之心案此句原闕亦字今據明刊本增入

舊註上立平正之法下生乖越之分者是猶波生平水差起正衡兆乎好憎迹生禍亂非君上無法制而臣下失其規矩者也

太山之高倍而不見秋毫之末視之可察

舊註所向正秋毫雖小可察所行背太山雖大不可見也

竹木有火不鑽不熏土中有水不掘不出

舊註木藏于火土藏于水不鑽不掘必不能出道在

惟審止足之分庶免沈溺之禍

驥驅之不進引之不止人君不以求道理

〔舊註〕民疲已極君斂無厭驥困更驅難規遠路

〔纘義〕時難得而易失民易困而難蘇故物再生者實不逮獲華太早者落不待霜時不順也的張而矢集林茂而斧入勢之所致乳犬噬虎伏雞搏貍情之所使舟腐而載則沈驥疲而驅則斃民其可重困乎

水雖平必有波衡雖正必有差尺雖齊必有危非規矩不能定方圓非準繩無以正曲直用規矩者亦有規矩

【舊註】言人建功成業不可後時

質的張而矢射集林木茂而斧斤入非或召之也形勢之所致

【舊註】不祈用而翦伐至自然之勢

乳犬之噬虎伏雞之搏貍恩之所加不量其力

【舊註】顧恩育者所以不覺忘生

夫待利而登溺者必將以利溺人矣【案明刊本人作之】舟能浮能沈愚者不知足焉

【舊註】舟因水而浮亦能溺之人逢利而生亦能溺之

事非常也

腐鼠在阼燒熏于堂入水而憎濡懷臭而求芳雖善者不能爲工

〔舊註〕腐鼠猶姦佞也言君暱近佞人而求國之治猶入水致溺挾臭求芳熏鼠燒堂其禍不小也

冬冰可折夏木可結時難得而易失

〔舊註〕光陰可惜時命難遭諭君子俟時而動不可失之也

木方盛終日采之而復生秋風下霜一夕而零

舊註此言邈然懸殊孰云一致者也

纘義作事有法事無不成用人有方人無不濟車轂之各直一鑿明官事之各有守也蚿足衆而不相害由用得其宜矣石堅芷芳隨其材而用之則賢者明愚者力成功一也

再生者不獲華太早者不須霜而落

舊註再榮不實陽極自零

汗其準粉其顙

舊註準鼻也鼻有汗而粉其顙猶手有疾而治其足

【舊註】此意不殊前解

善用人者若蚈（音賢）之足眾而不相害若舌之與齒堅柔相磨而不相敗

【舊註】蚈百足蟲也言人善用眾者其猶蚈乎舌之與齒剛柔竝任愚智咸收使各循其分不失其材也

石生而堅芷生而芳少而有之長而逾明

【舊註】此原其性也石堅芷芳猶賢者明愚者闇是知堅芳不可奪愚闇亦莫移少而有之長而彌篤也

扶之與提謝之與讓得之與失諾之與已相去千里

後行天子中天下而立位萬民之上而無政教之源是猶無千里之足欲觀九州之地其何以行之惟正位端居百官分職不下堂而天下治矣

人之性便衣縣帛或射之即被甲爲所不便以得其便也

舊註襲寒即假縉纊臨兵即被甲冑相時而動以取其便人之情也

三十輻共一轂各直一鑿不得相入猶人臣各守其職也

傷爲人誅獲也

故大白若辱廣德若不足

〔舊註〕明惟白著故似屈辱德不外揚有若缺少

君子有酒

〔舊註〕言其過量

小人鞭缶雖不可好亦可以醜

〔舊註〕言君子飲酒之過小人鞭缶爲誡在小人猶不可好君子固可爲醜也

〔纘義〕皇極居中資八輔而後建車轂處中藉眾輻而

橘柚有鄉萑葦有叢獸同足者相從游鳥同翼者相從翔

〔舊註〕同氣相召同類相求

欲觀九州之地足無千里之行無政教之源而欲為萬民上者難矣

〔舊註〕觀乎九域豈不行而至御萬幾豈無道而居之也

兕兕者獲提提者射提音時

〔舊註〕兕兕者惡也提提者羣也言羣惡相聚必被中

舊註弱者愚弱也與之尺素或可保與之金玉則爲害猶小人不可乘大位必致危亡也

纘義農夫不勞君子無以養君子不治農夫其能安乎蛇無足虎無翼不可兩得浮雲蓋日失不在已嗜欲害性病不在人

轂虛而中立三十輻各盡其力使一輻獨入衆輻皆棄何近遠之能至

舊註爲車者必假衆輻求致遠之用治國者亦藉羣才保久安之業

日月欲明浮雲蔽之河水欲清沙土穢之叢蘭欲脩秋風敗之人性欲平嗜欲害之蒙塵而欲無眯不可得潔

〔舊註〕處昏翳之閒何以見明居嗜欲之〔案〕此下似脫二字無別本可校姑仍其舊從所染霜霰交下蘭蕙難以保其芳沙壤汩流河源無以全其潔

黃金龜紐賢者以爲佩土壤布地能者以爲富

〔舊註〕不識所用雖金玉以爲糞土苟知所施雖土壤以爲珠玉

故與弱者金玉不如與之尺素

今有六尺之席臥而越之下才不難立而踰之上才不易勢施異也

〔舊註〕明人才不等也于彼則通于此則塞所能有異故也

助祭者得嘗救鬬者得傷

〔舊註〕見善蒙惠遇惡有傷

蔽于不祥之木爲雷霆所撲

〔舊註〕蔽不祥之木而天威難逭匿不善之人而國法必誅也

〔舊註〕耕也勞在其中學也祿在其中見之明白處之如玉石見之黯烏感黮音昧必畱其謀

〔舊註〕事理明白居然可分固無疑焉闇見鹵莽自難情曉宜其謀矣

百星之明不如一月之光十牖畢開不如一戶之明

〔舊註〕小人雖衆不足可任賢士雖寡得一有餘文王得呂望高祖得子房其在多乎

螣蛇不可爲足虎不可爲翼

〔舊註〕人無全能物不雙美

而遂杖格之屬有時而施是而行之謂之斷非而行之謂之亂

〔舊註〕循繩而動物不能越懸衡爲制事無不當古今既殊法度亦異適時而治滯方則亂

〔纘義〕曰不竝出神龍不匹猛獸不羣況于人乎橑以張蓋軸以轉輪君臣相資之道也飢馬爭芻賞不可濫循繩而斷法無過差古法杖格用之以時在乎行之者耳

農夫勞而君子養愚者言而智者擇

舊註弓雖勁非弦不能中的君雖聖非忠無以濟于業凡爲射者甚衆至于求中者十分無一猶干祿者不少至于求賢者萬分無二

飢馬在廄漠然無聲投芻其旁爭心乃生

舊註芻豢者投之乃爭渴名位者居之必競故君子讓其祿小人競其位也

三寸之管無當天下不能滿十石而有塞百斗而足

舊註論貧者無厭而莫定猶器之無底而難滿

循繩而斷即不過懸衡而量即不差懸古法以類有時

〈舊註〉生而不絕用而無窮故爲大也

〈續義〉處非其地依非其人難矣哉齒剛先缺矢勁先折與死同病難于爲良醫與亡國同道不可爲忠謀君不用道而臣强之謀出二心功可成乎

日不並出狐不二雄神龍不匹猛獸不羣鷙鳥不雙

〈舊註〉斯皆獨立不羣故能爲百獸衆禽之長也

蓋非橑不蔽日輪非輻不追疾橑輪未足恃也

〈舊註〉言事物相假不可偏任也

張弓而射非弦不能發矢之爲射十分之一

〔舊註〕倡樂人也工制器人也蓋言倡者吹竽工者捻竅曲節雖中律終動用相違心手莫應何能使決言其主君形亡也

聾者不歌無以自樂盲者不觀無以接物

〔舊註〕聲不通其耳絕想于樂色不見其目息觀于心

步于林者不得直道行于險者不得履繩

〔舊註〕步林不求阡陌務于適足履險不循規矩事在濟危也

海內其所出故能大

終非其時會不朝夕之久入其可不自量乎

舌之與齒孰先弊焉繩之與矢孰先直焉

〔舊註〕剛者雖堅而致弊柔者善屈而正物

使影曲者形也使響濁者聲也

〔舊註〕形端必無曲影言善必無惡響

與死同病者難爲良醫與亡國同道者不可爲忠謀

〔舊註〕必死之病醫雖良而不救必亡之國臣雖忠而難存

使倡吹竽使工捻竅雖中節不可使決君形亡焉

蘭芷以芳不得見霜蟾蜍辟兵壽在五月之望

〔舊註〕斯皆有用而見害曷若無名以全身案萬畢術蟾蜍五月中殺塗五兵入軍陣而不傷

精泄者中易殘

〔舊註〕精華發于內而枝榦凋于外也

華非其時者不可食

〔舊註〕物非時而食必病財非義而取必害

〔纘義〕生剋制伏固有定分力小任大未有不返受其制者木勝金水勝土火勝水終非其性夫冬雷夏雹

舊註諭一人之直不能移衆枉任一人之智不能化羣迷也

冬有雷夏有雹寒暑不變其節霜雪麃麃碑休反日出而流

舊註冬雷夏雹寒暑不能全其節太陽回照霜雪不能固其質也

傾易覆也倚易軵音附也

幾易助也溼易雨也

舊註賢者親善愚者親惡其勢易附其事易染也

冠卽戴枝之緌卽足躧之

〔舊註〕無乖其分各全其要

〔纘義〕人無常是物無常非氣順則合氣逆則離火炎上水潤下鼎鬲和之卽旣濟之功成父主慈子主孝讒人間之卽參商之怨起犬豕體肥近于死鳳凰高飛莫能致淸斯濯纓濁斯濯足不能潔已而爲物汙者可不審諸

金之勢勝木一刃不能殘一林土之勢勝水一掬不能塞江河水之勢勝火一酌不能救一車之薪

聾無耳而目不可以蔽精于明也瞽無目而耳不可以蔽精于聽也〔案〕聽一本作聰

〔舊註〕各利一原莫能相假

混混之水濁可以濯吾足乎泠泠之水淸可以濯吾纓乎

〔舊註〕言淸濁無遺賢愚竝用但量能授任稱物隨機也

紨音藥之爲縞也或爲冠或爲絑音襪

〔舊註〕言所用不定也

目見百步之外而不能見其背

〔舊註〕希大者亡其細見遠者遺其近

因高爲山卽安而不危因下爲淵則魚鼈歸焉〔案〕此句一本作卽深而魚鼈歸焉

〔舊註〕因其所易人不勞而自成利其所習物不召而自至

溝池潦卽溢旱卽枯江海之源淵而不竭〔案〕淵一本作深

〔舊註〕小器與之則易滿取之則易竭大量益之而不盈酌之而不絕也

水火相憎鼎鬲在其閒五味以和骨肉相愛也讒人閒之父子相危也【案】一本無也字

【舊註】言物性有相反雖水火相攻用之有方則致和父子相愛讒慝閒之則見疑賢者不可不察也

犬豕不擇器而食愈肥其體故近死【案】愈一本作俞

【舊註】此明小人茍希名利雖且貴而終否賢者畜道待時雖暫否而終泰也

鳳凰翔于千仞莫之能致椎固百內而不能自椽

【舊註】陟環反未詳

反聽致于無聲者謂卻照本性而無聲無形無怒無為所貴見于無非謂見于有也

飛鳥反鄉兔走歸窟狐死守丘寒螿得木各依其所生也

〔舊註〕物不忘本人或違道

〔纘義〕道可獨行不可以獨擅人健走日不百里而罷得良馬則千里可致怒出于不怒文武所以安天下之民為出于不為堯舜所以成垂衣之治為國家而善用人者民孰不知歸乎

高鳥盡而良弓藏

〔舊註〕不見用也

功成名遂身退天道然也

〔舊註〕審進退之宜盡窮通之數抱道守德全身保名可謂賢也

怒出于不怒爲出于不爲視于無有則得所見聽于無聲則得所聞

〔舊註〕人之性本無怒怒出于有事人之性本無爲爲出于有欲知怒之爲過爲之是非故內視見于無形

舊註風不搖而木自落物常撓而水自清未之有也璧瑗之器礛音藍諸之功也鏌鋣之斷割砥礪之力也

舊註言良玉寶劒雖有美質終假砥礪之功成乎奇器君子賢人雖有才質終假師匠方成其業也

蝱與驥致千里而不飛無裹糧之資而不飢

舊註國所託者賢則所存者大坐而無憂物所附者良則所致者遠疾而不勞

狡兔得而獵犬烹

舊註必然之勢

殫而君位危則脣亡齒寒之義者是也

水靜則淸淸則平平卽易易則見物之形形不可以爲正〔案〕此句一本作形不可併故可以爲正

〔舊註〕言元首旣明猶止水之淸深鑒物情善惡之狀無逃幽察人情平和之政斯布之也

〔纘義〕知有用之不可與言政治國者要在一人非衆人則不能治欲得賢而不先養士可乎是以聖人畜道待時得人則興未有不爲我用者也

使葉落者風搖之也使水濁者物撓之也

所利不召而來明君處世而忠賢自至也

足所踐者淺然待所不踐而後能行心所知者褊然待所不知而後能明

〔舊註〕足所踐者少其不踐者多心所知者寡其不知者眾以不用而能成其用不知而能全其知也

川竭而谷虛丘夷而淵塞脣亡而齒寒河水深其壤在山〔案〕其一本作而

〔舊註〕此蓋言君民相依猶山川相通河水深則膏壤在山君厚斂則民貨匱之上有所求下有所竭民力

羅則無時得鳥

〔舊註〕任一人之才難以御衆一目之羅無由獲鳥故事或不可前規物或不可豫慮故聖人畜道待時也

〔舊註〕夫聖人其行也天其動也時未至卽守道時之來卽修之文王之興周道高祖之盛漢業也

欲致魚者先通谷欲求鳥者先樹木水積而魚聚木茂而鳥集爲魚得者非挈而入淵也爲猨得者非負而上木也縱之所利而已

〔舊註〕夫君臣相爲用也猶魚之投水鳥之依林縱其

終而復始轉于無窮之原也

〔舊註〕前已釋矣

故舉枉與直何如不得舉直與枉勿與遂往

〔舊註〕以釋符言篇也

〔纘義〕水清鑒影心清鑑物明之故也濁則昏矣君子小人勢不兩立冬寒夏暑時不竝行時竝行則災癘生勢兩立則禍患作雖然爲君子者豈以小人在位道不可行而終不出乎

有鳥將來張羅而待之得鳥者羅之一目今爲一目之

〈舊註〉川不廣不能生巨鱗智不周不能達至理故知非厚德不能深知而遠見

故魚不可以無餌釣獸不可以空器召

〈舊註〉物不可以端坐致道不可以無人弘

山有猛獸林木爲之不斬園有螫蟲葵藿爲之不采國有賢臣折衝千里

〈舊註〉猛獸螫蟲猶庇及草木賢人君子自然輔佐君民也

通于道者若車軸轉于轂中不運于己與之致于千里

〔舊註〕蘭芷之芳性也不得不芳君子爲善道也不可不行

以清入濁必困辱以濁入清必覆傾

〔舊註〕賢愚不竝立清濁不同器

天二氣卽成虹地二氣卽泄藏人二氣卽生病

〔舊註〕三才之道所貴主一

陰陽不能常且冬且夏月不知晝日不知夜

〔舊註〕冬夏不可差跌晝夜不相干犯

川廣者魚大山高者木脩地廣者德厚

骨爪牙之用人一心守道亦何待名利然後稱意也

〔纘義〕道以無有爲體故可並行物以有形爲用故不兩立無有爲體一則定矣有形爲用兩則爭矣然小大有閒君臣有分人君懷道抱德曾不我有此道之所以大德之所以久也天下孰敢以爭强爲哉

淸之爲明杯水可見眸子濁之爲害河水不見太山

〔舊註〕淸明雖小可以鑒毫髮昏濁雖大不能見山嶽

蘭芷不爲莫服而不芳舟浮江海不爲莫乘而沈君子行道不爲莫知而止性之有也

〔舊註〕此意言大君有命小人勿用若用之猶陰奪日光宜本末相稱尊卑當位則無傾危之患顛覆之禍

一淵不兩蛟一雌不二雄一即定兩即爭

〔舊註〕君主一則國安人主一則心泰

玉在山而草木潤珠生淵而岸不枯

〔舊註〕山川韜玉而潤媚君子積道德以光暉也

蚯蚓無筋骨之強爪牙之利上食晞塊下飲黃泉用心一也〔案塊一本作堁〕

〔舊註〕蚯蚓飢則食土渴則飲水言無異慮故不假筋

故人不小覺不大迷不小慧不大愚

〔舊註〕執熒耀而方太陽非迷若何持燕石而比和玉非愚若何也

莫鑒于流潦而鑒于止水以其內保之止而不外蕩

〔舊註〕心塵外蕩則流濁而常昏水性內虛卽淵淸而自鑒

月望日奪光陰不可以承陽日出星不見不能與之爭光末不可以強于本枝不可以大于榦上重下輕其覆必易

于強智困于辯宜矣惟不以智知而以智不知者則不局于一而所應者廣

老子曰道以無有爲體

〔舊註〕體道虛無所謂微妙

視之不見其形聽之不聞其聲謂之幽冥幽冥者所以論道而非道也

〔舊註〕猶筌者取魚而非魚言者論道而非道也

夫道者內視而自反

〔舊註〕反聽內視自得于身也

老子曰鳴鐸以聲自毀膏燭以明自煎虎豹之文來射猨狖之捷來格故勇武以強梁死辯士以智能困能以智知而未能以智不知

〔舊註〕此以能自害不能以不能自全以智自賊不能以不智自存也

故勇于一能察于一辭可與曲說未可與廣應

〔舊註〕持匹夫之勇未能御眾執一隅之說非道通途

〔纘義〕人貴有德不貴多智智多則出乎己而反乎己鮮不自害虎豹之文來射猨狖之捷來格士人勇死

觀影而知持後

〔舊註〕不先物爲

故聖人虛無因循常後而不先譬若積薪燎後者處上

〔舊註〕後卽先下卽上物之常然夫求先于人卽不能先也

〔纘義〕常樅古之聖人也老子學于常樅猶孔子學于老子老子目擊道存精神冥契故能見古而守柔觀影而知持後是以聖人因循虛無不爭强不敢先夫是之謂上德

老子學于常樅案老子下本有曰字

〔舊註〕老子之師姓常名樅老子自說受敎于師師之言如是

見古而守柔

〔舊註〕見古道皆守雌柔古字作舌字亦柔也

仰視屋樹

〔舊註〕惜光陰不駐也

退而目川

〔舊註〕歎逝者不息也

卽百節安其所也

故其身治者支體相遺也

〔舊註〕無疾苦也

其國治者君臣相忘也

〔舊註〕無憂虞也

〔纘義〕德一也有二焉長養萬物天之德愛養百姓君之德夫君者國之心君有德則心廣體胖氣不亂而身自治治國猶治身君臣相安國其有不治者乎故

曰上德不德則是有德而不自恃以爲德是以有德

文子纘義卷六

宋　杜　道　堅　撰

上德

〔舊註〕上德謂時之君有德者也夫三代之道廢五霸之德衰故宜修德以臣天下有功可見有德可尊故曰上德者也

老子曰主者國之心也心治卽百節皆安心擾卽百節皆亂

〔舊註〕治國在君明明卽萬姓樂其業治身在心正正

文子纘義卷五

總校王詒壽　分校徐鼎勳　汪熙薌　校

爲僕淯德復生天下安寍要在一人人主者民之師也上者下之儀也上美之則下食之上有道德則下有仁義下有仁義則無淫亂之世矣積德成王積怨成亡積石成山積水成海不積而能成者未之有也積道德者天與之地助之鬼神輔之鳳凰翔其庭麒麟遊其郊蛟龍宿其沼故以道莅天下天下之德也無道莅天下天下之賊也以一人與天下爲讎雖欲長久不可得也堯舜以是昌桀紂以是亡平王曰寡人敬聞命矣

致于千里轉于無窮之原也故聖人體道反至不化以
待化動而無爲
老子曰夫亟戰而數勝者則國必亡亟戰則民罷數勝
則主驕以驕主使罷民而國不亡者則寡矣主驕則恣
恣則極物民罷則怨怨則極慮上下俱極而不亡者未
之有也故功遂身退天之道也
平王問文子曰吾聞子得道于老聃今賢人雖有道而
遭淫亂之世以一人之權而欲化久亂之民其庸能乎
文子曰夫道德者匡邪以爲正振亂以爲治化淫敗以

誅之法也民以受誅無所怨憾謂之道德
老子曰天下是非無所定世各是其所善而非其所惡夫求是者非求道理也求合于已者也非去邪也去迕于心者今吾欲擇是而居之擇非而去之不知世所謂是非也故治大國若烹小鮮勿撓而已夫趣合者卽言中而益親身疏而謀當卽見疑今吾欲正身而待物何知世之所從規我者乎吾若與俗遽走猶逃雨無之而不濡欲在于虛則不能虛若夫不爲虛而自虛者此所欲而無不致也故通于道者如車軸不運于已而與轂

力政強者陵弱大者侵小民人以攻擊爲業災害生禍亂作其亡無日何期無禍也

老子曰法煩刑峻即民生詐上多事則下多態求多即得寡禁多即勝少以事生事又以事止事譬猶揚火而使無焚也以智生患又以智備之譬猶撓水而欲求其淸也

老子曰人主好仁即無功者賞有罪者釋好刑即有功者廢無罪者及無好憎者誅而無怨施而不德放準循繩身無與事若天若地何不覆載合而和之君也別而

子曰自天子以下至于庶人各自生活然其活有厚薄天下時有亡國破家無道德之故也有道德則夙夜不懈戰戰兢兢常恐危亡無道德則縱欲怠惰其亡無時使桀紂循道行德湯武雖賢無所建其功也夫道德者所以相生養也所以相畜長也所以相親愛也所以相敬貴也夫聾蟲雖愚不害其所愛誠使天下之民皆懷仁愛之心禍災何由生乎夫無道而無禍害者仁未絕義未滅也仁雖未絕義雖未滅諸侯以輕其上矣諸侯輕上則朝廷不恭縱令不順仁絕義滅諸侯背叛衆人

下怨其上則位危四者誠修正道幾矣

老子曰上言者下用也下言者上用也上言者常用也下言者權用也惟聖人爲能知權言而必信期而必當天下之高行直而證父信而死女孰能貴之故聖人論事之曲直與之屈伸無常儀表祝則名君溺則捽父勢使然也夫權者聖人所以獨見夫先迕而後合者之謂權先合而後迕者不知權不知權者善反醜矣

文子問曰夫子之言非道德無以治天下上世之王繼嗣因業亦有無道各沒其世而無禍敗者何道以然老

友下與化爲人今欲學其道不得其淸明玄聖守其法籍行其憲令必不能以爲治矣

文子問政老子曰御之以道養之以德無示以賢無加以力損而執一無處可利無見可欲方而不割廉而不劌無矜無伐御之以道則民附養之以德則民服無示以賢則民足無加以力則民樸無示以賢者儉也無加以力不敢也下以聚之賂以取之儉以自全不敢以自安不下則離散弗養則背叛示以賢則民爭加以力則民怨離散則國勢衰民背叛則上無威人爭則輕爲非

天下樂推而不厭雖絕國殊俗蜎飛蠕動莫不親愛無之而不通無往而不遂故爲天下貴

老子曰執一世之法籍以非傳代之俗譬猶膠柱調瑟聖人者應時權變見形施宜世異則事變時移則俗易論世立法隨時舉事上古之王法度不同非故相反也時務異也是故不法其已成之法而法其所以爲法者與化推移聖人之法可觀也其所以作法不可原也其言可聽也其所以言不可形也三皇五帝輕天下細萬物齊死生同變化抱道推誠以鏡萬物之情上與道爲

也

老子曰釋道而任智者危棄數而用才者困故守分循理失之不憂得之不喜成者非所爲得者非所求入者有受而無取出者有授而無與因春而生因秋而殺所生不德所殺不怨則幾于道矣

文子問曰王者得其歡心爲之奈何老子曰若江海即是也淡兮無味用之不既先小而後大夫欲上人者必以其言下之欲先人者必以其身後之天下必效其歡愛進其仁義而無苛氣居上而民不重居前而衆不害

好憎下之任懼不可勝理故君失一其亂甚于無君也君必執一而後能羣矣

文子問曰王道有幾老子曰一而已矣文子曰古有以道王者有以兵王者何其一也曰以道王者德也以兵王者亦德也用兵者五有義兵有應兵有忿兵有貪兵有驕兵誅暴救弱謂之義敵來加已不得已而用之謂之應爭小故不勝其心謂之忿利人土地欲人財貨謂之貪恃其國家之大矜其人民之眾欲見賢于敵國者謂之驕義兵王應兵勝忿兵敗貪兵死驕兵滅此天道

其大也無爲者守靜也守靜能爲天下正處大滿而不溢居高貴而無驕處大不溢盈而不虧居上不驕高而不危盈而不虧所以長守富也高而不危所以長守貴也富貴不離其身祿及子孫古之王道具于此矣

老子曰民有道所同行有法所同守義不能相固威不能相必故立君以一之君執一即治無常即亂君道者非所以有爲也所以無爲也智者不以德爲事勇者不以力爲暴仁者不以位爲惠可謂一矣一也者無適之道也萬物之本也君數易法國數易君人以其位達其

者愚迷

老子曰君好義則信時而任己棄數而用惠物博智淺以淺贍博未之有也獨任其智失必多矣好智窮術也好勇危亡之道也好與則無定分上之分不定則下之望無止若多斂則與民爲讎少取而多與其數無有故好與來怨之道也由是觀之財不足任道術可因明矣

文子問曰古之王者以道莅天下爲之奈何老子曰執一無爲因天地與之變化天下大器也不可執也不可爲也爲者敗之執者失之執者見小也見小故不能成

河出圖洛出書及世之衰也賦斂無度殺戮無止刑諫者殺賢士是以山崩川涸蠕動不息野無百蔬故世治則愚者不得獨亂世亂則賢者不能獨治聖人和愉寧靜生也至德道行命也故生遭命而後能行命得時而後能明必有其世而後有其人

文子問聖智老子曰聞而知之聖也見而知之智也故聖人常聞禍福所生而擇其道智者常見禍福成形而擇其行聖人知天道吉凶故知禍福所生智者先見成形故知禍福之門聞未生聖也先見成形智也無聞見

家安寧故物生者道也長者德也愛者仁也正者義也敬者禮也不畜不養不能遂長不慈不愛不能成遂不正不匡不能久長不敬不寵不能貴重故德者民之所貴也仁者民之所懷也義者民之所畏也禮者民之所敬也此四者文之順也聖人之所以御萬物也君子無德則下怨無仁則下爭無義則下暴無禮則下亂四經不立謂之無道無道不亡者未之有也

老子曰至德之世賈便其市農樂其野大夫安其職處士修其道人民樂其業是以風雨不毀折草木不夭死

活

文子問德老子曰畜之養之遂之長之兼利無擇與天地合此之謂德何謂仁曰爲上不矜其功爲下不羞其病于大不矜于小不偷兼愛無私久而不衰此之謂仁也何謂義曰爲上則輔弱爲下則守節達不肆意窮不易操一度順理不私枉橈此之謂義也何謂禮曰爲上則恭嚴爲下則卑敬退讓守柔爲天下雌立于不敢設于不能此之謂禮也故修其德則下從令修其仁則下不爭修其義則下平正修其禮則下尊敬四者旣修國

雄堅強作難結怨為兵主為亂首小人行之身受大殃大人行之國家滅亡淺及其身深及子孫夫罪莫大于無道怨莫深于無德天道然也

老子曰夫行道者使人雖勇刺之不入雖巧擊之不中夫刺之不入擊之不中而猶辱也未若使人雖勇不敢刺雖巧不敢擊夫不敢者非無其意也未若使人無其意夫無其意者未有愛利之心也不若使天下丈夫女子莫不懽然皆欲愛利之若然者無地而為君無官而為長天下莫不願安利之故勇于敢則殺勇于不敢則

子有道則天下服長有社稷公侯有道則人民和睦不失其國士庶有道則全其身保其親強大有道不戰而克小弱有道不爭而得舉事有道功成得福君臣有道則忠惠父子有道則慈孝士庶有道則相愛故有道則和無道則苛由是觀之道之于人無所不宜也夫道者小行之小得福大行之大得福盡行之天下服服則懷之故帝者天下之適也王者天下之往也天下不適不往不可謂帝王故帝王不得人不能成得人失道亦不能守夫失道者奢泰驕佚慢倨矜傲見餘自顯自明執

無慮目無妄視耳無苟聽專精積稸內意盈并旣以得之必固守之必長久之夫道者原產有始始于柔弱成于剛強始于短寡成于衆長十圍之木始于把百仞之臺始于下此天之道也聖人法之卑者所以自下也退者所以自後也儉者所以自小也損者所以自少也卑則尊退則先儉則廣損則大此天道所成也夫道者德之元天之根福之門萬物待之而生待之而成待之而寧夫道無為無形內以修身外以治人功成事立與天為鄰無為而無不為莫知其情莫知其眞其中有信天

文子纘義卷五

宋　杜　道　堅　撰

道德

案此篇纘義原闕今仍錄文子原文以符篇目

文子問道老子曰學問不精聽道不深凡聽者將以達智也將以成行也將以致功名也不精不明不深不達故上學以神聽中學以心聽下學以耳聽以耳聽者學在皮膚以心聽者學在肌肉以神聽者學在骨髓故聽之不深即知之不明知之不明即不能盡其精不能盡其精即行之不成凡聽之理虛心清靜損氣無盛無思

其事不可度則德又勝我矣故能以衆不勝成大勝者惟聖人能之

文子纘義卷四

總校王詒壽　分校章乃錫　陳謨校

必強者也能強者必用人力者也能用人力者必得人心者也能得人心者必自得者也自得者必柔弱者也能勝不如己者至于若己者而格柔勝出于若己者其事不可度故能以衆不勝成大勝者惟聖人能之〔案〕勝者下一本有也字無惟聖人能之五字

〔纘義〕德勝者霸得人心也勝敵者強得人力也然非得人之心未有能用人之力也敵何由勝強何由霸哉德自得也自得則柔弱勝剛強故能勝不若己者至于若己者而格是德相若也柔勝出于若己者

利害之所在義亦利焉

老子曰得萬人之兵不如聞一言之當得隨侯之珠不如得事之所由得和氏之璧不如得事之所適天下雖大好用兵者亾國家雖安好戰者危故小國寡民雖有什伯之器而勿用

〔纘義〕禹拜昌言班師振旅而苗民格聞一言之當勝萬兵也得隨珠和璧不如得事之所由適是以聖人貴道不貴寶尚德不尚功肯以兵自危哉

老子曰能成霸王者必德勝者也〔案〕此句一本無德字能勝敵者

之道和而不流

老子曰聖人同死生愚人亦同死生聖人之同死生明于分理愚人之同死生不知利害之所在道懸天物布地和在人人主不和卽天氣不下地氣不上陰陽不調風雨不時人民疾飢

〔纘義〕和之用至矣天得之萬象明地得之萬物生人得之萬事成人主之心和其可失乎失則天地不交人民疾飢夫聖愚同一死生其不同者義與利之間耳利者義之和聖人明于分理利亦義也愚人不知

亂治卽交讓亂卽交爭氣逆乎心則賊于其身氣逆乎時則賊于其國惟以道制氣則能損己奉人雖官茂不能敗吾之學妻子不能衰吾之孝曷有憂解之患且瘉之病哉能愼厥終罔有所失

老子曰舉枉與直如何不得舉直與枉勿與遂往所謂同汙而異泥者

〔纘義〕不曰舉枉錯直而曰舉枉與直何哉舉枉與直是拔小人而歸于君子何不得乎舉直與枉則是推君子而納諸小人之域君子不往矣同汙異泥處小

老子曰人有順逆之氣生于心心治則氣順心亂則氣逆心之治亂在于道〔案道字下一本有德字〕得道則心治失道則心亂心治卽交讓心亂卽交爭讓則有德爭則生賊有德卽氣順賊生卽氣逆氣順則自損以奉人氣逆則損人以自奉夫氣者可以道而制也天之道其猶響之報聲也德積則福至怨積則禍至〔案二至字一本皆作生字〕學敗于官茂〔案學一本作宦〕孝衰于妻子患生于憂解病甚于且瘉故慎終如始則無敗事

〔纘義〕陰符曰五賊在心施行于天氣順則治氣逆則

矣故生所受于天也命所遭于時也有其才不遇其世天也求之有道得之在命君子能爲善不能必得其福不忍爲非〔案爲字下一本有于字〕而未必免于禍故君子逢時卽進得之以義何幸之有不時而退〔案而一本作卽〕讓之以禮何不幸之有故雖處貧賤而猶不悔者得其所貴也

〔纘義〕受命于天賦形爲人生有所假死有所歸所遭于時或窮或通何莫非命有其才而不遇天也是以君子爲善福無必得不爲非禍無必免故得其時則駕不得其時則蓬累而行貴在我矣

者也而名從之名不與利期而利歸之所求者同所極者異故動有益則損隨之言無常是行無常宜者小人也察于一事通于一能者中人也兼覆而並有之技能而才使之者聖人也

〔纘義〕圓顱方趾含齒戴髮均是人也稟氣有異智愚分焉小人苟得才勝德也君子苟義德勝才也可上可下則爲中人天縱多能其聖人乎

老子曰生所假也死所歸也故世治卽以義衛身世亂卽以身衛義死之日行之終也故君子慎一用之而巳

有厚祿者微故物或益之而損或損之而益衆人皆知利利而不知病病惟聖人知病之爲利利之爲病故再實之木其根必傷多藏之家其後必殃夫大利者反爲害天之道也

〔纘義〕德不厭廣分不可踰水淺而舟大則膠樹大而根淺則拔人之德薄才淺懷不仁而據高位鮮不拔矣惟知利病反覆無甚愛多藏得義利之和又何病焉

老子曰小人從事曰苟得君子曰苟義爲善者非求名

以聖人之欲貴于人者先貴于人欲尊于人者先尊于
人欲勝人者先自勝欲卑人者先自卑故貴賤尊卑道
以制之夫古之聖王以其言下人以其身後人即天下
樂推而不厭戴而不重此德有餘而氣順也故知與之
爲取後之爲先即幾于道矣〔案〕于一本作之

〔纘義〕禮貴乎先言貴乎後此人之情故可服以德不
服以力是以聖人進退有度先後有節故天下樂推
而戴之

老子曰德少而寵多者譏才下而位高者危無大功而

師也亦明矣人皆以無用害有用故知不博而日不足以博奕之日問道聞見深矣不聞不問〔案不聞下一本有與字〕猶聞聾之比于人也

〔纘義〕受形而生親之恩也饗穀而壽君之惠也由學而明師之德也長而成人身亦貴矣言乃心之聲通己于人非言不達通人于己非言不聞言其神矣乎能不以私言廢公言無用害有用則聞道深而不孤上之人矣

老子曰人之情心服于德不服于力德在與不在求是

爲基

〔纘義〕爵高志驕人必妬之官大氣豪主必惡之祿厚不施人必怨之高下相傾之道也惟謙卑好施貴不忘賤高不忘下故無怨尤

老子曰言者所以通己于人也聞者所以通人于己也旣闇且聾人道不通故有闇聾之病者莫知事通豈獨形骸有闇聾哉心亦有之塞也莫知所通此闇聾之類也夫道之爲宗也有形者皆生焉其爲親也亦戚矣饗穀食氣者皆壽焉其爲君也亦惠矣諸智者學焉其爲

忘貧故利不動心是以謙而能樂靜而能澹以數算之壽憂天下之亂猶憂河水之涸泣而益之也故不憂天下之亂而樂其身治者可與言道矣

〔纘義〕道尊德貴悅諸心而存諸己也故不以貧賤動其心志身治則天下不足憂矣其肯以不百年之身過爲天下憂乎

老子曰人有三怨爵高者人妬之官大者主惡之祿厚者人怨之夫爵益高者意益下官益大者心益小祿益厚者施益博修此三者怨不作故貴以賤爲本高以下

禍之來非已之所生故不悔其行中心其恬不累于德〔案〕于一本作其狗吠不驚自信其情誠無非分故通道者不惑知命者不憂帝王之崩藏骸于野其祭也祀之于明堂神貴于形也故神制形則從形勝神則窮聰明雖用必反諸神謂之大通

〔纘義〕道乃天下之所共由聖人直已待命時來時去不將不迎立乎中央以制四方不伐功不悔行其心恬然通道知命聰明雖用必反諸神

老子曰古之存已者樂德而忘賤故名不動志樂道而

而不華窮而不懾榮而不顯隱而不辱異而不怪同用無以名之是謂大通

〔纘義〕素隱行怪君子不爲屈奇之服詭異之行豈聖人之事哉光而不耀廉而不劌與民同用而已夫是之謂大通

老子曰道者直己而待命時之至不可迎而返也時之去不可追而援也故聖人不進而求不退而讓隨時三年時去我走去時三年時在我後無去無就中立其所天道無親惟德是與福之至非己之所求故不伐其功

直已而足物不爲人賜用之者亦不受其德故安而能久天地無與也故無奪也無德也故無怨也善怒者必多怨善與者必善奪惟隨天地之自然而能勝理故譽見卽毁隨之善見卽惡從之利爲害始福爲禍先不求利卽無害不求福卽無禍身以全爲常富貴其寄也

〔纘義〕聖人明照四海而民不昏富藏天下而民不貧順天地之自然任萬物之自生不私與故無公取不輕賞故無重刑視富貴如浮雲乃可以全其眞

老子曰聖人無屈奇之服詭異之行服不雜行不觀通

適其外者傷其內扶其情者害其神見其文者蔽其眞夫須臾無忘其爲賢者必困其性百步之中無忘其爲容者必累其形故羽翼美者傷其骸骨枝葉茂者害其根荄能兩美者天下無之

〔纘義〕眞道養神入道養形在內者得在外者輕遠聲色薄滋味養形之道也絕思慮守精氣養神之道也治身養性內外兼得豈可以聲音笑貌爲哉

老子曰天有明不憂民之晦也地有財不憂民之貧也至得道者若丘山塊然不動〔案〕一本得作德塊作嵬行者以爲期

氣也衺與正相傷欲與性相害不可兩立一起一廢故聖人損欲以從性目好色耳好聲鼻好香口好味合而說之不離利害嗜欲也耳目鼻口不知所欲皆心爲之制各得其所由此觀之欲不可勝亦明矣

〔纘義〕道心人心天理人欲之分也理勝則所爲皆天欲勝則所爲皆人此又君子小人之分矣理欲相勝邪正相傷君子不爲況聖人乎

老子曰治身養性者節寢處適飲食和喜怒便動靜內在己者得〔案〕內一本作則證之纘義云在內者得當以內字爲正而衺氣無由入

事盡其地方之廣勸民守死堅其城郭上下一心與之守社稷即爲民者不伐無罪爲利者不攻難得此必全之道必利之理

〈纘義〉事人以寶幣者幣殫而欲不厭結交以卑辭者辭窮而約反先惟內修道德上下一心則可以守社稷保民人其道全矣

老子曰聖人不勝其心衆人不勝其欲君子行正氣小人行衰氣內便于性外合于義循理而動不繫于物者正氣也推于滋味淫于聲色發于喜怒不顧後患者衰

爲有欲者之于廉不如無欲者也人舉其疵則怨鑑見其醜則自善人能接物而不與已即免于累矣

【纘義】分財探籌有心不如無心之平守財閉戶有欲不若無欲之廉舉疵則怨在彼則不愛鑑醜自善在我則愛之惟物接而無與于已者我無是心人亦無疵焉

老子曰凡事人者非其寶幣【案其一本作以】必以卑辭幣殫而欲不厭卑體免辭論說而交不結約束誓盟約定而反先日是以君子不外飾仁義而內修道德修其境內之

有不得人有窮而道無通有智而無爲與無智同功有能而無事與無能同德有智若無智有能若無能道理達而人材滅矣人與道不兩明人愛名卽不用道道勝人則名息道息而名章卽危亾

〔纘義〕爲善不求福而福至爲惡不求禍而禍生遺臭萬世流芳千古宜有間然是故愛名重則心不用道造道深則身不求名此天人之所以分

老子曰使信士分財不如定分而探籌何則有心者之于平不如無心者也使廉士守財不如閉戶而全封以

道旁見者遺退之于衰〔案此句本無遺字〕開道之于善而民向力矣

〔纘義〕貪得忘失衆所同病無欲故靜斯謂至人理之在天下有不可必夫守其已有則未得或至求其未得則所有或亾是以有道者內無奇福外無奇禍與天爲徒人豈能賊之哉

老子曰爲善卽勸爲不善卽觀勸卽生責觀卽生患故道不可以進而求名可以退而修身故聖人不以行求名不以知求譽治隨自然已無所與爲者有不成求者

一本作剉故福莫大于無禍利莫大于不喪故物或益之而損損之而益夫道不可以勸就利者而可以安神避害故常無禍不常有福常無罪不常有功道曰芒芒昧昧從天之威與天同氣無思慮也無設儲也來者不迎去者不將人雖東西南北獨立中央故處眾枉不失其直與天下並流不離其域不爲善不避醜遵天之道不爲始不專己循天之理不豫謀不棄時與天爲期不求得不辭福從天之則內無奇福外無奇禍故禍福不生焉有人賊故至德言同路〔案〕路一本作輅事同福上下一心無岐

己修足譽之德不求人之譽己不能使禍無至信己之不迎也不能使福必來信己之不讓也禍之至非己之所生故窮而不憂福之來非己之所成故通而不矜是故閒居而樂無爲而治

〔纘義〕信己何求非己何憎德行由己非譽由人是故譽不加勸毀不加沮居閒而樂治不已爲

老子曰道者守其所已有不求其所未得求其所未得即所有者亾循其所已有即所欲者至治未固于不亂而事爲治者必危行未免于無非而急求名者必挫〔案〕挫

老子曰原天命治心術理好憎適情性卽治道通矣原天命卽不惑禍福治心術卽不妄喜怒理好憎卽不貪無用適情性卽欲不過節不惑禍福卽動靜順理不妄喜怒卽賞罰不阿不貪無用卽不以欲害性欲不過節卽養生知足凡此四者不求于外不假于人反己而得矣

〔纘義〕天命心術好憎情性四者相通如月在水虧盈圓缺隨象現影心術邪正禍福隨之

老子曰求不可非之行〔案〕求不原作不求今據明刊本改不憎人之非

强兵共殺之

〔纘義〕生必有死人孰免焉非命而亾良可哀也嗜欲死病利欲死刑强梁死兵夫三者所死不同非命則一

老子曰其施厚者其報美其怨大者其禍深薄施而厚望畜怨而無患者未之有也察其所以往者即知其所以來矣

〔纘義〕施報之理種瓜得瓜種果得果恩怨之報理一如之

自賊者也知得在時不在爭治在道不在聖則無相
盜之失矣

老子曰一言不可窮也二言天下宗也三言諸侯雄也四言天下雙也貞信則不可窮道德則天下宗舉賢德諸侯雄惡少愛衆天下雙

〔纘義〕言寡尤行寡悔在行不在言執大象天下往在德不在險惟口出好興戎言可不慎乎

老子曰人有三死非命亾焉飲食不節簡賤其身病共殺之樂得無已好求不止刑共殺之以寡犯衆以弱陵

生相勝善用道者知不言知知上也不知知言知病矣

老子曰山生金石生玉反相剝木生蟲還自食人生事還自賊夫好事者未嘗不中爭利者未嘗不窮善游者溺善騎者墮各以所好反自爲禍得在時不在爭治在道不在聖土處下不爭高故安而不危水流下不爭疾故去而不遲是以聖人無執故無失無爲故無敗

〔纘義〕天地人物更相盜爲養盜得宜則安盜失宜則害是故食能養人亦能害人民能戴主亦能悖主夫主之法創事以盜民力初若利之至于末流未有不

可作名可尸乎夫求爲盈者盈失即危求爲治者治失則亂皮文好而剝身角美而殺未有不由自召而至

老子曰時之行動而從〔案〕而一本作以不知道者福爲禍天爲蓋地爲軫善用道者終無盡地爲軫天爲蓋善用道者終無害陳彼五行必有勝天之所覆無不稱故知不知上也不知言知病也〔案〕不知下一本無言字

〔纘義〕天爲蓋無不覆地爲軫無不載天地之于人恩大無極聖人法之因時而行有動必從如彼五行相

老子曰無爲名尸無爲謀府無爲事任無爲智主藏于無形行于無怠不爲福先不爲禍始始于無形動于不得已欲福先無禍欲利先遠害故求爲盜者失其所盜卽危求爲治者失其所治則亂【案】一本作故無爲而寧者失其所寧卽危無爲而治者失其所治卽亂今據纘義云夫求爲寧者失其所寧卽危求爲治者治失則亂似正文不當作無爲附識以備攷故不欲碌碌如玉落落如石其文好者皮必剝其角美者身必殺甘泉必竭直木必伐華榮之言後爲愆石有玉傷其山黔首之患固在言前

【纘義】善惡之報如影隨形作善降祥不善降殃惡不

高下無極遐邇貫通無形無名有情有信聖人體道不私喜怒見物而名事至而應不言之言可以符信

老子曰欲尸名者必生事事生卽舍公而就私倍道而任己見譽而爲善立名而爲賢卽治不順理而事不順時治不順理卽多責事不順時卽無功妄爲要中功成不足塞責事敗足以滅身

〔纘義〕名者殺身之具聖人所戒夫欲尸名者必違天悖道舍公就私要譽立名生事害衆故治不順理功不揜責事敗滅身信不誣矣

文子纘義卷四

宋　杜　道　堅　撰

符言

老子曰道至高無上至深無下平乎準直乎繩圓乎規方乎矩包裹天地而無表裏洞同覆蓋而無所碍是故體道者不怒不喜其坐無慮寢而不夢見物而名事至而應

〔纘義〕符以示信言以達誠者也世有謂符命符璽金符玉符者以能示信達誠此感彼應故曰符言夫道

生者卽生化化者未嘗化其所化者卽化此此眞人之遊也純粹之道也(案此篇纘義亦原本闕)

文子纘義卷三

總校王詒壽　分校章乃錫　陳謨　校

辯感而應迫而動不得已而往如光之燿如影之效以道爲循有待而然廓然而虛清靜而無以千生爲一化以萬異爲一宗有精而不使有神而不用守太渾之樸立至精之中其寢不夢其智不萌其動無形其靜無體存而若亾生而若死出入無間役使鬼神精神之所能登假于道者也使精神暢達而不失于元日夜無隙而與物爲春卽是合而生時于心者也故形有靡而神未嘗化以不化應化千變萬轉而未始有極化者復歸于無形也不化者與天地俱生也故生生者未嘗生其所

弱其氣平夷其形而與道浮沈如此則萬物之化無不偶也百事之變無不應也

守樸

老子曰所謂眞人者性合乎道也故有而若無實而若虛治其內不治其外明白太素無爲而復樸體本抱神以遊天地之根芒然仿佯塵垢之外逍遙乎無事之業機械智巧不載于心審于無瑕〔案〕瑕一本作假不與物遷見事之化而守其宗心意專于內通達禍福于一居不知所爲行不知所之不學而知弗視而見弗爲而成弗治而

無是故士有一定之論女有不易之行不待勢而尊不須財而富不須力而強不利財貨不貪世名不以貴爲安不以賤爲危形神氣志各居其宜夫形者生之舍也氣者生之元也神者生之制也一失其位卽三者傷矣故以神爲主者形從而利以形爲主者神從而害其生貪饕多欲之人顚冥乎勢利誘慕乎名位幾以過人之知位高于世卽精神日秏以遠久淫而不還形閉中拒卽無由入矣是以時有盲忘自失之患夫精神志氣者靜而日充以壯躁而日秏以老是故聖人持養其神和

畏富貴廣大守以狹德施天下守以讓此五者先王所以守天下也服此道者不欲盈夫惟不盈是以弊不新成

老子曰聖人與陰俱閉與陽俱開能至于無樂也卽無不樂也無不樂卽至樂極矣是內樂外不以外樂內故有自樂也卽有自志貴乎天下所以然者因天下而爲天下之要也不在于彼而在于我不在于人而在于身身得則萬物備矣故達于心術之論者卽嗜欲好憎外矣是故無所喜無所怒無所樂無所苦萬物玄同無非

長久

老子曰天道極卽反盈卽損日月是也故聖人日損而沖氣不敢自滿日進以牝功德不衰天道然也人之情性皆好高而惡下好得而惡亾好利而惡病好尊而惡卑好貴而惡賤衆人爲之故不能成執之故不能得是以聖人法天弗爲而成弗執而得與人同情而異道故能長久故三皇五帝有戒之器命曰侑巵其沖卽正其盈卽覆夫物盛則衰日中則移月滿則虧樂終而悲是故聰明廣智守以愚多聞博辯守以儉武力勇毅守以

弱微妙者見小也儉嗇損缺者見少也見小故能成其大見少故能成其美天之道抑高而舉下損有餘補不足江海處地之不足故天下歸之奉之聖人卑謙清靜辭讓者見下也虛心無有者見不足也見下故能致其高見不足故能成其賢矜者不立奢者不長强梁者死滿足者亾飄風暴雨不終日小谷不能須臾盈飄風暴雨行强梁之氣故不能久而滅小谷處强梁之地故不得不奪是以聖人執雌牝去奢驕不敢行强梁之氣執雌牝故能立其雄牡（案雄牡原作雌牝今據明刊本改）不敢奢驕故能

守弱

老子曰天子公侯以天下一國爲家以萬物爲畜懷天下之大有萬物之多卽氣實而志驕大者用兵侵小小者倨傲凌下用心奢廣譬猶飄風暴雨不可長久是以聖人以道鎭之執一無爲而不損沖氣見小守柔退而勿有法于江海江海不爲故功名自化弗強故能成其王爲天下牝故能神不死自愛故能成其貴萬乘之勢以萬物爲功名權任至重不可自輕自輕則功名不成夫道大以小而成多以少爲主故聖人以道莅天下柔

之來擢拔吾生攓取吾精若泉原也雖欲勿稟其可得乎今盆水若清之經日乃能見眉睫濁之不過一撓即不能見方圓也人之精神難淸而易濁猶盆水也

守法

老子曰上聖法天其次尚賢其下任臣任臣者危亾之道也尚賢者癡惑之原也法天者治天地之道也虛靜爲主虛無不受靜無不持知虛靜之道乃能終始故聖人以靜爲治以動爲亂故曰勿撓勿攖萬物將自清勿驚勿駭萬物將自理是謂天道也

辭潤金石猶無益于治天下也故聖人不失所守

守靜

老子曰靜漠恬惔所以養生也和愉虛無所以據德也外不亂內即性得其宜靜不動和即德安其位養生以經世抱德以終年可謂能體道矣若然者血脈無鬱滯五藏無積氣禍福不能矯滑非譽不能塵垢非有其世孰能濟焉有其才不遇其時身猶不能脫又況無道乎夫目察秋毫之末者耳不聞雷霆之聲耳調金玉之音者目不見太山之形故小有所志則大有所忘今萬物

之情而後可也

守眞

老子曰夫所謂聖人者適情而已量腹而食度形而衣節乎己而貪汙之心無由生也故能有天下者必無以天下爲也能有名譽者必不以越行求之誠達性命之情仁義因附也若夫神無所掩心無所載通洞條達澹然無事勢利不能誘聲色不能淫辯者不能說智者不能動勇者不能恐此眞人之遊也夫生生者不生化化者不化不達此道者雖知統天地明照日月辯解連環

守清

老子曰人受氣于天者耳目之于聲色也鼻口之于芳臭也肌膚之于寒温也其情一也或以死或以生或爲君子或爲小人所以爲制者異神者智之淵也神清則智明智者心之府也智公則心平人莫鑒于流潦而鑒于澄水以其清且靜也故神清意平乃能形物之情故用之者必假于不用者夫鑒明者則塵垢不汙也神清者嗜欲不誤也故心有所至則神慨然在之反之于虛則消躁藏息矣此聖人之遊也故治天下者必達性命

之內至貴能知大貴何往不遂

守易

老子曰古之爲道者理情性治心術養以和持以適樂道而忘賤安德而忘貧性有不欲無欲而不得心有不樂無樂而不爲無益于性者不以累德不便于生者不以滑和不縱身肆意而制度可以爲天下儀量腹而食制形而衣容身而居適情而行餘天下而不有委萬物而不利豈爲貧富貴賤失其性命哉夫若然者可謂能體道矣

下爲影柱上觀至人之倫深原道德之意下考世俗之行乃足以羞也夫無以天下爲者學之建鼓也

守平

老子曰尊勢厚利人之所貪比之身則賤故聖人食足以充虛接氣衣足以蓋形禦寒適情辭餘不貪得不多積淸目不視靜耳不聽閉口不言委心不慮棄聰明反太素休精神去知故無好無憎是謂大通除穢去累莫若未始出其宗何爲而不成知養生之和者卽不可懸以利通內外之符者不可誘以勢無外之外至大無內

不得也以爲無不成也

守無

老子曰輕天下即神無累細萬物即心不惑齊生死則意不懾同變化則明不眩夫至人倚不橈之柱行無關之途稟不竭之府學不死之師無往而不遂無之而不通屈伸俯仰抱命不惑而宛轉禍福利害不足以患心夫爲義者可迫以仁而不可刼以兵可正以義不可懸以利君子死義不可以富貴留也爲義者不可以死亾恐也又況于無爲者乎無爲者即無累無累之人以天

守虛

老子曰所謂聖人者因時而安其位當世而樂其業夫哀樂者德之邪好憎者心之累喜怒者道之過故其生也天行其死也物化靜即與陰合德動即與陽同波故心者形之主也神者心之寶也形勞而不休即蹷精用而不已則竭是以聖人遵之不敢越也以無應有必究其理以虛受實必窮其節恬愉虛靜以終其命無所疏無所親抱德煬和以順于天與道爲際與德爲鄰不爲福始不爲禍先死生無變于己故曰至神神則以求無

五音亂耳使耳不聰五味亂口使口生創音爽趣舍滑心使行飛揚故嗜欲使人氣淫好憎使人精勞不疾去之則志氣日耗夫人所以不能終其天年者以其生生之厚夫惟無以生爲者卽所以得長生天地運而相通萬物總而爲一能知一卽無一之不知也不能知一卽無一之能知也吾處天下亦爲一物而物亦物也物之與物何以相物欲生不可事也憎死不可辭也賤之不可憎也貴之不可喜也因其資而盪之弗敢極也弗敢極卽至樂極矣

無不聞以視無不見以爲無不成患禍無由入邪氣不能襲故所求多者所得少所見大者所知小夫孔竅者精神之戸牖血氣者五藏之使候故耳目淫于聲色即五藏動搖而不定血氣滔蕩而不休精神馳騁而不守禍福之至雖如丘山無由識之矣故聖人愛而不越聖人誠使耳目精明玄達無所誘慕意氣無失淸靜而少嗜欲五藏便寧精神內守形骸而不越即觀乎往世之外來事之內禍福之間可足見也故其出彌遠者其知彌少以言精神不可使外淫也故五色亂目使目不明

怒膽爲雲肺爲氣脾爲風腎爲雨肝爲雷人與天地相類而心爲之主耳目者日月也血氣者風雨也日月失行薄蝕無光風雨非時毀坼生災五星失行州國受其殃天地之道至閎以大尚猶節其章光愛其神明人之耳目何能久燻而不息精神何能馳騁而不乏是故聖人守內而不失外夫血氣者人之華也五藏者人之精也血氣專乎內而不外越則胸腹充而嗜欲寡嗜欲寡則耳目清而聽視聰達聽視聰達謂之明五藏能屬于心而無離則氣意勝而行不僻精神盛而氣不散以聽

故靜漠者神明之宅虛無者道之所居夫精神者所受于天也骨骸者所稟于地也道生一一生二二生三三生萬物萬物負陰而抱陽沖氣以爲和

老子曰人受天地變化而生一月而膏二月血脈三月而肧四月而胎五月而筋六月而骨七月而成形八月而動九月而躁十月而生形骸已成五藏乃分肝主目腎主耳脾主舌肺主鼻膽主口外爲表中爲裏頭圓法天足方象地天有四時五行九曜三百六十日人有四支五藏九竅三百六十節天有風雨寒暑人有取與喜

文子纘義卷三

宋　杜　道　堅　撰

十守

〔案〕十守原作九守今據明刊本改

老子曰天地未形窈窈冥冥渾而為一寂然清澄重濁為地精微為天離而為四時分而為陰陽精氣為人粗氣為蟲剛柔相成萬物乃生精神本乎天骨骸根于地精神入其門骨骸反其根我尚何存故聖人法天順地不拘于俗不誘于人以天為父以地為母陰陽為綱四時為紀天靜以清地定以寧萬物逆之者死順之者生

不失雨降時秋政不失民殷昌冬政不失國家寧康

（纘義）人稟天地之靈心乃神明之府大人者則又靈于人者也一念之動若善若惡天必鑒之是故政有得失見于災祥隨事而應罔有差忒書曰慢神虐民皇天弗保有官守者可不慎歟

文子纘義卷二　總校王詒壽　分校陳　譔　章乃錫　校

乎利害人樂亦樂人憂亦憂未有不王者也聖人之
法始不可見終不可及令出如流大人行可說之政
順時而出命順則人從逆則民傷
夫所謂大丈夫者內強而外明內強如天地外明如日
月天地無不覆載日月無不照明大人以善示人不變
其故不易其常天下聽令如草從風政失于春歲星盈
縮不居其常政失于夏熒惑逆行政失于秋太白不當
出入無常政失于冬辰星不效其鄉四時失政鎮星搖
蕩日月見謫五星悖亂彗星出春政不失禾黍滋夏政

天下有害也怵若有喪夫憂民之憂者民亦憂其憂樂民之樂者民亦樂其樂故憂以天下樂以天下然而不王者未之有也聖人之法始于不可見終于不可及處于不傾之地積于不盡之倉載于不竭之府出令如流水之源使民于不爭之官開必得之門不爲不可成不求不可得不處不可久不行不可復大人行可說之政而人莫不順其命命順則從小而致大命逆則以善爲害以成爲敗

【續義】至人聖人大人宜有別矣夫至人視民猶己同

者不強囷倉不滿官御不厲誠心不精將相不強功烈
不成王侯懈怠後世無名至人潛行譬猶雷霆之藏也
隨時而舉事因資而立功進退無難無所不通

〔纘義〕困知強行成功則一若南榮趎斯亦學知利行
者乎趎恥聖道而獨亾乎己于是託業于庚桑楚之
門異時南見老子得聞衞生之經明照海內名立後
世則是名可強立功可強成聖人潛行隨時舉事因
資立功進退何難哉

夫至人精誠內形德流四方見天下有利也喜而不忘

也

〔纘義〕身有形神無形有則有言無則無言知有無之相生則無不害有有不害無是以聖人無為而治者身不傷神神不傷身也夫知不神而所以神故兩不相傷矣

文子曰名可強立功可強成昔南榮趎恥聖道而獨亾于己南見老子受教一言精神曉靈屯閔條達勤苦十日不食如享太牢是以明照海內名立後世智絡天地察分秋毫稱譽華語至今不休此謂名可強立也故田

纘義聖人非無欲因其利而利之聖人非無事當其爲而爲之異路同歸存亾一致損已利人不忘天下雖殊方異域俗變風移語音不同性情則一惜于中發于外樂則歌哀則哭隨感而發皆吾民也而可忘乎若周公之夜以繼日坐以待旦則是晝夜不忘者也澤及遠矣

老子曰人無爲而治有爲也即傷無爲而治者爲無爲爲者不能無爲也不能無爲者不能有爲也人無言而神有言也即傷無言而神者載無言則傷有神之神者

無敗也事處無爲故無害也末俗之流技能雖多爲巧所役希不傷手夫匠人之事不以智能故無關鍵而不可開杜而後開者扃鐍雖固盜至則發宗本何在哉

老子曰聖人之從事也所由異路而同歸存亾定傾若一志不忘乎欲利人也故秦楚燕魏之歌異聲而皆樂九夷八狄之哭異聲而皆哀夫歌者樂之徵哭者哀之效也愔于中發于外故在所以感之矣聖人之心日夜不忘乎欲利人其澤之所及亦遠矣

焉感乎心發而成形精之至者可以形接不可以照期

〔纘義〕言出乎口行發乎心誠之動也言出乎邇行發乎遠誠之應也勇士一呼其出之誠三軍其有不辟乎若孫子之教戰勇出于誠也斬王愛姬則是吳王言出不誠禍及下也有國家者言行其可不誠乎

老子曰言有宗事有本失其宗本技能雖多不如寡言害衆者倕而使斷其指以明大巧之不可爲也故匠人智爲不以能以時閉不知閉也故必杜而後開

〔纘義〕多言多事聖人所戒惟宗道本德教行不言故

遠塞矣故聖人在上則民樂其治在下則民慕其意志不忘乎欲利人也

纘義士見危授命臨大節而不可奪者忠孝使然也若萇弘之死于君申生之死于父恩心藏于中而不違其難會何以出死求名爲哉聖王在上民樂其治

二帝三王也聖人在下民慕其意元聖素王也

老子曰勇士一呼三軍皆辟其出之誠也倡而不和意而不載中必有不合者也不下席而匡天下者求諸己也故說之所不至者容貌至焉容貌所不至者感忽至

者變變乎大哉信君子之言忠君子之意忠信形于內感動應乎外賢聖之化也

〔纘義〕黃帝書曰天性人也人心機也君者天地之心乎心乃神明之府情動乎中言發乎外善則千里之外應之不善則千里之外違之是以聖人在上其化如神不降席而匡天下

老子曰子之死父臣之死君非出死以求名也恩心藏于中而不違其難也君子之憯怛非正爲也自中出者也亦察其所行聖人不慙于景君子愼其獨也舍近期

〔纘義〕含道抱德推誠樂施處上之道也賑窮補急起利除害處中之道也自得勝求不取勝與處下之道也達其時宜通其變故不拘仕隱異事同功有不假竹帛金石而可以與古爲徒

老子曰心之精者可以神化而不可說道聖人不降席而匡天下情甚于梟呼故同言而信信在言前也同令而行誠在令外也聖人在上民化如神情以先之動于上不應于下者情令殊也三月嬰兒未知利害而慈母愛之愈篤者情也故言之用者變變乎小哉不言之用

至大勢名至賢無得而逾焉

老子曰賑窮補急則名生起利除害即功成世無災害雖聖無所施其德上下和睦雖賢無所立其功故至人之治含德抱道推誠樂施無窮之智寢說而不言天下莫之知貴其不言者故道可道非常道也名可名非常名也著于竹帛鏤于金石可傳于人者皆其粗也三皇五帝三王殊事而同心異路而同歸末世之學者不知道之所體一德之所總要取成事之迹跪坐而言之雖博學多聞不免于亂

而無聲無形無聲者視之不見聽之不聞是謂微妙是謂至神緜緜若存是謂天地之根道無形無聲故聖人強爲之形以一句爲名（案句一本作字）天地之道大以小爲本多以少爲始天子以天地爲品以萬物爲資功德至大勢名至賢（案賢一本作貴）二德之美與天地配故不可不軌大道以爲天下母

（纘義）道天地王域中之四大道無爲故悠久天無言故高明地無聲故博厚兼而有之王也王乃天之子地之主民之父母惟其愛養萬物不以爲恩故功德

而達其意雖無一言天下萬民禽獸鬼神與之變化故
太上神化其次使不得爲非其下賞賢而罰暴
〔纘義〕石藴玉而山輝水含珠而淵媚有諸内形諸外
也水石無言人自信之國家懷其仁誠推其信實罰
不以怨賞不以私有不待縣法設賞而民將化之故
聞伯夷之風者頑夫廉懦夫有立志伯夷何言哉身
化之也言而不行民弗從矣
老子曰大道無爲無爲卽無有無有者不居也不居者
卽處而無形無形者不動不動者無言也無言者卽靜

也于此豪末于彼尋丈矣故理人者慎所以感之

〔纘義〕表正影直源清流長本末相資之道也知心爲身本則知君爲民本是故人君之好不可不正好勇則劫殺之亂生好色則淫泆之難起惟好德精誠別于內好憎明于外刑罰不用而姦邪服本根旣固國家自寧

老子曰縣法設賞而不移風易俗者誠心不抱也故聽其音則知其風觀其樂卽知其俗見其俗卽知其化夫抱眞效誠者感動天地神踰方外令行禁止誠通其道

有其道無其位則事不立有其位無其道則功不成若唐虞之君臣道合化教行百官正萬民服聖人所以爲百世之師

民之化上不從其言從其所行故人君好勇弗使鬬爭而國家多難其漸必有刼殺之亂矣人君好色弗使風議而國家昏亂其積至于淫泆之難矣故聖人精誠别于內好憎明于外出言以副情發號以明指是故刑罰不足以移風殺戮不足以禁姦惟神化爲貴精至爲神精之所動若春氣之生秋氣之殺故君子者其猶射者

故精誠發于內則神氣動于天人心虛明天光發輝
如鏡鑒形姸醜自見心其可不慎乎
老子曰冬日之陽夏日之陰萬物歸之而莫之使極自
然至精之感弗召而來不去而往窈窈冥冥不知所爲
者而功自成待目而照見待言而使命其于治難矣皐
陶喑而爲大理天下無虐刑何貴乎言者也師曠瞽而
爲太宰晉國無亂政何貴乎見者也不言之令不視之
見聖人所以爲師也
【纘義】陽燧召火非日不燄方諸召水非月不流是故

信之君其天矣乎水濁魚噞政苛民亂理所必然是故上多欲則民興詐上好靜則民不爭聖人抱道推誠天下從之可謂知本矣

老子曰精神越于外智慮蕩于內者不能治形神之所用者遠則所遺者近故不出于戶以知天下不窺于牖以知天道其出彌遠其知彌少此言精誠發于內神氣動于天也

〈纘義〉天地交而萬物通聖人作而萬物覩自然之感之道也人心與天通者蓋由賦形受命元自天來是

好取而無度下貪功而不讓智詐起而民力殘上下相怨天地不交而萬物不通矣

夫水濁者魚噞政苛者民亂上多欲即下多詐上煩擾即下不定上多求即下交爭不治其本而救之于末無以異于鑿渠而止水抱薪而救火聖人事省而治求寡而贍不施而仁不言而信不求而得不爲而成懷自然保至眞抱道推誠天下從之如響之應聲影之象形所修者本也

〔纘義〕天垂象示吉凶人皆見之君布令明賞罰民皆

老子曰人主之思神不馳于胷中智不出于四域懷其仁誠之心甘雨以時五穀蕃殖春生夏長秋收冬藏月省時攷終歲獻貢養民以公威厲不誠法省不煩教化如神法寬刑緩囹圄空虛天下一俗莫懷姦心此聖人之恩也夫上好取而無量即下貪功而無讓民貧苦而紛爭生事力勞而無功智詐萌生盜賊滋彰上下相怨號令不行

〔纘義〕車同軌書同文天下一俗賞不僭刑不濫四海一心能如是則人主之思不出四域而教化如神上

老子曰若夫聖人之游也即動乎至虛游心乎太無馳于方外行于無門聽于無聲視于無形不拘于世不繫于俗故聖人所以動天下者眞人不過賢人所以矯世俗者聖人不觀夫人拘于世俗必形繫而神泄故不免于累使我可拘繫者必其命有在乎外者矣

〔纘義〕身不繫于俗則人不厭我心不拘于世則我無厭人夫是之謂與造物者游是以動天下者眞人不過矯世俗者聖人不觀志役于物形繫而神泄賢人有不免況衆人乎

觀乎外此不免以身役物也精有愁盡而行無窮極所
守不定而外淫于世俗之風是故聖人內修道德（案德一本
作術）而不外飾仁義知九竅四支之宜而游乎精神之和
此聖人之游也
〔纘義〕道德五常之祖有祖而無子孫不可也有子孫
而不知有祖可乎五常五神也道存乎中則神不越
乎外一失所守神越言華德蕩行偽鮮不喪于物役
矣惟聖人知九竅四支之宜游乎精神之和祖者存
子孫其有不存乎

意棄聰明反無識苾然彷徉乎塵垢之外逍遙乎無事之際含陰吐陽而與萬物同和者德也是故道散而爲德德溢而爲仁義仁義立而道德廢矣

〔纘義〕道德之于五常陰陽之于五行一也知日月代明四時錯行而後歲成則知人之道道德五常可相有不可相無然則老子曰絕聖棄智絕仁棄義何哉所惡假其名而行之耳使眞有絕棄之心則道德二篇不言聖人不言仁義是故有眞人而後有眞知

老子曰神越者言華德蕩者行僞至精苾乎中而言行

網以伏犧牲是謂伏犧冶金爲釜炰生爲熟一號炰犧當是時也〔案〕此下疑有闕文而不以爲功禽獸蟲蛇懷其爪牙而不傷人焉至若造書契正人倫功揆天地而不以爲功尊曰太昊不亦宜乎

老子曰天不定日月無所載地不定草木無所立身不寍是非無所形是故有眞人而後有眞知其所持者不明何知吾所謂知之非不知歟積惠重貨使萬民忻忻人樂其生者仁也舉大功顯令名禮君臣〔案〕禮一本作體正上下明親疏存危國繼絶世立無後者義也閉九竅藏志

天陰陽所壅沈滯不通者竅理之逆氣戾物傷民厚積者絕止之其民童蒙不知西東視瞑瞑行蹎蹎侗然自得莫知其所由浮游汎然不知所本自養不知所如往當此之時禽獸蟲蛇無不懷其爪牙藏其螫毒功揆天地至黃帝要妙乎太祖之下然而不章其功不揚其名隱眞人之道以從天地之固然何則道德上通而智故消滅也

〔纘義〕六紀將終三皇不作而後太昊氏出當此之時太樸散而人事萌天下始有爲矣觀象制器結繩爲

上下調而無尤法令明而不闇輔佐公而不阿田者讓畔道不拾遺市不豫賈故于此時日月星辰不失其行風雨時節五穀豐昌鳳凰翔于庭麒麟游于郊

〔纘義〕觀天之道執天之行黃帝得之而天下治異時退損天下趨空同禮下風見廣成子問治身奈何而可以長久廣成子曰至道之精窈窈冥冥至道之極昏昏默默無視無聽抱神以靜形將自正必靜必清無勞汝形無搖汝精乃可以長生

虙犧氏之王天下也枕石寢繩殺秋約冬負方州抱圓

攷類篇醇醲二字通以游其中若未始出其宗是謂大通此假不用能成其用也

〔纘義〕道尊德貴異名同出存乎吾心不從外得生之畜之不無不有聖人之心有如明鏡物來則應物去則靜含乎精誠純乎道德不爲何敗不執何失若未始出其宗則鬼神不能識

老子曰昔黃帝之治天下調日月之行治陰陽之氣節四時之度正律歷之數別男女明上下使强不掩弱衆不暴寡民保命而不夭歲時熟而不凶百官正而無私

持國惟同乎太和而持自然應者爲能有之

〔纘義〕聖人懷道澤及民祥可見也君臣乖心見乎天殃可見也遠者無爲近者無事神氣應徵有不待召而至矣無私就無私去有餘不足同乎太和不言之教自然而已

老子曰夫道之與德若韋之與革遠之卽近近之卽疏稽之不得察之不虛是故聖人若鏡不將不迎應而不藏萬物不傷〔案萬物下一本衍而字〕其得之也乃失之也其失之也乃得之也故通于太和者闇若醇醉而甘臥〔案醇一本作醕

〈續義〉人之生也受命于天者同故性無不善全性保眞不虧其身精通于天何爲不成至若返造化含至和而未嘗死生者夫是之謂眞人

聖人在上懷道而不言澤及萬民故不言之教芒乎大哉君臣乖心倍譎見乎天神氣相應徵矣此謂不言之辯不道之道也夫召遠者使無爲焉親近者言無事焉惟夜行者能有之故卻走馬以糞車軌不接于遠方之外是謂坐馳陸沈天道無私就也無私去也能者有餘拙者不足順之者利逆之者凶是故以智爲治者難以

俗民化遷善若出諸已能以神化者也

〔纘義〕天人一氣隱顯相通和氣致祥沴氣致殃未有不由人主者也故夫逆天暴物悖道敗德皇天震怒禍亦隨之有如成王悔過偃禾反風宋君一言火星退舍是皆精誠格天轉禍爲祥之徵

老子曰夫人道者全性保眞不虧其身遭急迫難精通乎天若乃未始出其宗者何爲而不成死生同域不可脅陵又況官天地府萬物返造化含至和而已未嘗死生也精誠形乎內而外喻于人心此不傳之道也

生物不見所養日見其長聖人養民除害興利亦如
之皆由精誠內著氣感于天陰陽順之神明祐之而
嘉祥至矣

逆天暴物卽日月薄蝕五星失行四時相乘晝冥宵光
山崩川涸冬雷夏霜天之與人有以相通故國之殂亾
也天文變世俗亂虹蜺見萬物有以相連精氣有以相
薄故神明之事不可以智巧為也不可以強力致也故
大人與天地合德與日月合明與鬼神合靈與四時合
信懷天心抱地氣執沖含和不下堂而行四海變易習

以息之風以乾之雨露以濡之其生物也莫見其所養而萬物長其殺物也莫見其所喪而萬物亡此謂神明

〔案〕神明下一本有也字 是故聖人象之其起福也不見其所以而福起其除禍也不見其所由而禍除稽之不得察之不虛日計不足歲計有餘寂然無聲一言而大動天下是以無心動化者也故精誠內形氣動于天景星見黃龍下鳳凰至醴泉出嘉穀生河不滿溢海不波湧

〔纘義〕日月星辰天之神水火土石地之神雨風露雷暑寒晝夜皆神也人性最靈是又神于物者矣天之

重譯而至非家至而人見之也推其誠心施之天下而已故賞善罰暴者政令也其所以能行者精誠也令雖明不能獨行必待精誠故總道以被民而民弗從者精誠弗至也

〔纘義〕古之聖人官天地府萬物藏精存誠無形無聲正其道而任物之自然當是時也朝無佞臣野無遺逸國無游民干戈不起勞役不興四民樂業故不待家至人曉而坐致隆平

老子曰天設日月列星辰張四時調陰陽日以暴之夜

文子纘義卷二

宋　杜　道　堅　撰

精誠

老子曰天致其高地致其厚日月照列星朗陰陽和非有爲焉正其道而物自然陰陽四時非生萬物也雨露時降非養草木也神明接陰陽和萬物生矣夫道者藏精于內棲神于心靜漠恬淡悅穆胷中廓然無形寂然無聲官府若無事朝廷若無人無隱士無逸民無勞役無冤刑天下莫不仰上之德象主之旨絕國殊俗莫不

易為也矜偽以惑世畸行以迷眾聖人不以為世俗

文子纘義卷一終

總校王詒壽　分校陳謨　章乃錫　校

無名有名産于無名無名者有名之母也夫道有無相生也難易相成也是以聖人執道虛靜微妙以成其德故有道卽有德有德卽有功有功卽有名有名卽復歸于道功名長久終身無咎王公有功名孤寡無功名故曰聖人自謂孤寡歸其根本功成而不有故有功以爲利無名以爲用古者民童蒙不知東西貌不離情言不出行行出無容言而不文其衣煖而無采其兵鈍而無刃行蹎蹎視瞑瞑鑿井而飲耕田而食不布施不求德高下不相傾長短不相形風齊于俗可隨也事周于能

多有去彼取此天殃不起故以智治國國之賊不以智治國國之德夫無形大有形細無形多有形少無形強有形弱無形實有形虛有形者遂事也無形者作始也遂事者成器也作始者樸也有形則有聲無形則無聲有形產于無形故無形者有形之始也廣厚有名有名者貴全也儉薄無名無名者賤輕也殷富有名有名者尊寵也貧寡無名無名者卑辱也雄牡有名有名者章明也雌牝無名無名者隱約也有餘者有名有名者高賢也不足者無名無名者任下也有功即有名無功即

御也好憎繁多禍乃相隨故先王之法非所作也所因也其禁誅非所爲也所守也故能因即大作即細能守即固爲即敗夫任耳目以聽視者勞心而不明以智慮爲治者苦心而無功任一人之材難以至治一人之能不足以治三畝之宅循道理之數因天地自然即六合不足均也聽失于非譽目淫于彩色禮亶不足以放愛誠心可以懷遠故兵莫憯乎志鏌鋣爲下寇莫大于陰陽而枹鼓爲細所謂大寇伏尸不言節中寇藏于山小寇遯于民間故曰民多智能奇物滋起法令滋章盜賊

制也所謂後者調其數而合其時時之變則間不容息先之則太過後之則不及日迴月周時不與人遊故聖人不貴尺之璧而貴寸之陰時難得而易失故聖人隨時而舉事因資而立功守淸道拘雌節因循而應變常後而不先柔弱以靜安徐以定功大靡堅不能與爭也

老子曰機械之心藏于中即純白之不粹神德不全于身者不知何遠之能懷欲害之心忘乎中者即飢虎可尾也而況于人乎體道者佚而不窮任數者勞而無功

夫法刻刑誅者非帝王之業也箠策繁用者非致遠之

毳安靜藏于不取行于不能澹然無爲動不失時故貴必以賤爲本高必以下爲基託小以包大在中以制外行柔而剛力無不勝敵無不陵應化揆時莫能害之欲剛者必以柔守之欲強者必以弱保之積柔即剛積弱即強觀其所積以知存亾強勝不若己者至于若己者而格柔勝出于己者其力不可量故兵強即滅木強即折革強即裂齒堅于舌而先敝故柔弱者生之幹堅強者死之徒先唱者窮之路後動者達之原夫執道以耦變先亦制後後亦制先何則不失所以制人人亦不能

無公與天地洪同是謂至德夫水所以能成其至德者以其綽約潤滑也故曰天下之至柔馳騁天下之至堅無有入于無間夫無形者物之太祖無音者類之大宗眞人者通于靈府與造化者爲人執玄德于心而化馳如神是故不道之道芒乎大哉未發號施令而移風易俗其惟心行也萬物有所生而獨如其根百事有所出而獨守其門故能窮無窮極無極照物而不眩響應而不知

老子曰夫道德者志弱而事強心虛而應當志弱者柔

藏靈思慮平耳目聰明筋骨勁強疏達而不悖堅強而
不匱無所太過無所不逮天下莫柔弱于水水為道也
廣不可極深不可測長極無窮遠淪無涯音宜息耗減益
過于不訾上天為雨露下地為潤澤萬物不得不生百
事不得不成大苞羣生而無私好澤及蚑音岐蟯音饒而不
求報富贍天下而不既德施百姓而不費行不可得而
窮極微不可得而把握擊之不創音瘡刺之不傷斬之不
斷灼之不熏綽約流循而不可靡散利貫金石強淪天
下有餘不足任天下取與稟受萬物而無所先後無私

海一之翫察于天地其全也敦兮其若樸其散也渾兮其若濁濁而徐清沖而徐盈澹然若大海汎兮若浮雲若無而有若亾而存

老子曰萬物之總皆閱一孔案閱一本作開百事之根皆出一門故聖人一度循軌不變其故不易其常放準循繩曲因其直直因其常夫喜怒者道之邪也憂悲者德之邪也好憎者心之過也嗜慾者生之累也人大怒破陰大喜墜陽薄氣發喑驚怖爲狂憂悲焦心疾乃成積人能除此五者卽合于神明神明者得其內也得其內者五

淸靜者德之至也柔弱者道之用也虛無恬愉者萬物之祖也三者行則淪于無形無形者一之謂也一者無心合于天下也布德不溉用之不勤視之不見聽之不聞無形而有形生焉無聲而五音鳴焉無味而五味形焉無色而五色成焉故有生于無實生于虛音之數不過五五音之變不可勝聽也味之數不過五五味之變不可勝嘗也色之數不過五五色之變不可勝觀也音者宮立而五音形矣味者甘立而五味定矣色者白立而五色成矣道者一立而萬物生矣故一之理施于四

身則穢故不聞道者無以反其性不通物者不能清靜原人之性無邪穢久湛于物即易易而忘其本即合于若性水之性欲清沙石穢之人之性欲平嗜欲害之惟聖人能遺物反己是故聖人不以智役物不以欲滑和其于樂不忻忻其于憂不惋惋是以高而不危安而不傾故聽善言便計雖愚者知說之稱聖德高行雖不肖者知慕之說之者眾而用之者寡慕之者多而行之者少所以然者牽于物而繫于俗故曰我無為而民自化我無事而民自富我好靜而民自正我無欲而民自樸

也智與物接而好憎生焉好憎成形而智出于外不能反己而天理滅矣是故聖人不以人易天外與物化而內不失情故通于道者反于清靜究于物者終于無爲以恬養智以漠合神卽乎無門循天者與道遊也隨人者與俗交也故聖人不以事滑天不以欲亂情不謀而當不言而信不慮而得不爲而成是以處上而民不重居前而人不害天下歸之姦邪畏之以其無爭于萬物也故莫敢與之爭

老子曰夫人從欲失性動未嘗正也以治國則亂以治

孔子問道老子曰正汝形一汝視天和將至攝汝知正汝度神將來舍德將爲汝容道將爲汝居瞳兮若新生之犢而無求其故形若枯木心若死灰眞其實知而不以曲故自持恢恢無心可謀明白四達能無知乎

老子曰夫事生者應變而動變生于時知時者無常之行故道可道非常道名可名非常名書者言之所生也言出于智智者不知非常道也名可名非非藏書者也多言數窮不如守中絕學無憂絕聖棄智民利百倍人生而靜天之性也感物而動性之欲也物至而應智之動

謂之眞人眞人者知大己而小天下貴治身而賤治人不以物滑和不以欲亂情隱其名姓有道則隱無道則見爲無爲事無事知不知也懷天道包天心噓吸陰陽吐故納新與陰俱閉與陽俱開與剛柔卷舒與陰陽俛仰與天同心與道同體無所樂無所苦無所喜無所怒萬物玄同無非無是夫形傷乎寒暑燥溼之虐者形究而神杜神傷于喜怒思慮之患者神盡而形有餘故眞人用心復性依神相扶而得終始是以其寢不夢覺而無憂

能得之則外能牧之中之得也五藏寧思慮平筋骨勁強耳目聰明大道坦坦去身不遠求之遠者往而復返

老子曰聖人忘乎治人而在乎自理貴忘乎勢位而在乎自得自得即天下得我矣樂忘乎富貴而在乎和知大已而小天下幾于道矣故曰致虛極也守靜篤也萬物竝作吾以觀其復夫道者陶冶萬物終始無形寂然不動大通混冥深閎廣大不可爲外析毫剖芒不可爲內無環堵之宇而生有無之總名也眞人體之以虛無平易清靜柔弱純粹素樸不與物雜至德天地之道故

淸靜柔弱純粹素樸此五者道之形象也虛無者道之
舍也平易者道之素也淸靜者道之鑒也柔弱者道之
用也反者道之常也柔者道之剛也弱者道之強也純
粹素樸者道之幹也虛者中無載也平者心無累也嗜
欲不載虛之至也無所好憎平之至也一而不變靜之
至也不與物雜粹之至也不憂不樂德之至也夫至人
之治也棄其聰明滅其文章依道廢智與民同出乎公
約其所守寡其所求去其誘慕除其貴欲捐其思慮約
其所守卽察寡其所求卽得故以中制外百事不廢中

是故疾而不搖遠而不勞四支不動聰明不損而照見天下者執道之要觀無窮之地也故天下之事不可爲也因其自然而推之萬物之變不可救也秉其要而歸之是以聖人內修其本而不外飾其末厲其精神偃其知見故漠然無爲而無不爲也無治而無不治也所謂無爲者不先物爲也無治者不易自然也無不治者因物之相然也

老子曰執道以御民者事來而循之物動而因之萬物之化無不應也百事之變無不耦也故道者虛無平易

不有成化而不宰萬物恃之而生莫之知德恃之而死莫之能怨收藏畜積而不加富布施稟受而不益貧忽兮怳兮不可爲象兮怳兮忽兮用不詘兮窈兮冥兮應化無形兮遂兮通兮不虛動兮與剛柔卷舒兮與陰陽俛仰兮

老子曰大丈夫恬然無思惔然無慮以天爲蓋以地爲車以四時爲馬以陰陽爲御行乎無路遊乎無怠出乎無門以天爲蓋則無所不覆也以地爲車則無所不載也四時爲馬則無所不使也陰陽御之則無所不備也

翔星歷以之行以亾取存以卑取尊以退取先古者三皇得道之統立于中央神與化遊以撫四方是故能天運地墆（墆一本作幹）輪轉而無廢水流而不止與物終始風興雲蒸雷聲雨降竝應無窮巳雕巳琢還復于樸無爲爲之而合乎生死無爲言之而通乎德恬愉無矜而得乎和有萬不同而便乎生和陰陽節四時調五行潤乎草木浸乎金石禽獸碩大毫毛潤澤鳥卵不敗獸胎不殰父無喪子之憂兄無哭弟之哀童子不孤婦人不孀虹蜺不見盜賊不行含德之所致也天常之道生物而

文子纘義卷一

宋　杜　道　堅　撰

道原〔案〕此篇纘義原闕今仍錄文子原文以符篇目

老子曰有物混成先天地生惟象無形窈窈冥冥寂寥淡漠不聞其聲吾强爲之名字之曰道夫道者高不可極深不可測苞裹天地稟受無形原流泏泏沖而不盈濁以靜之徐淸施之無窮無所朝夕表之不盈一握約而能張幽而能明柔而能剛含陰吐陽而章三光山以之高淵以之深獸以之走鳥以之飛麟以之遊鳳以之

天下可一也句明刊本一字下衍人字此類甚多
蓋道堅生當宋季猶見諸家善本故所載原文皆
可正後來譌誤不但註文明暢足以宣通疑滯也
乾隆四十五年九月恭校上
總纂官內閣學士臣紀昀
光祿寺卿臣陸錫熊
纂修官禮部主事臣任大椿

全反又不知言知病也句明刊本無言字于義難
通又時之去不可追而援也句明刊本追字作足
又內在己者得句明刊本內字作則又夫氣者可
以道而制也句明刊本夫字作二又微明篇聖人
見福于重關之內句明刊本見字作先又上義篇
奇伎逃亾句明刊本逃亾作天長均譌誤不可解
當以此本爲正又符言篇故能以衆不勝成大勝
者惟聖人能之二句明刊本脫下一句又能成霸
王者必德勝者也句明刊本脫德字又上義篇故

爲說者則題纘義以別之自元以來傳本頗稀獨
永樂大典尚載其文其精誠符言上德微明自然
下德上義七篇首尾完備道原十守道德上仁上
禮五篇原本失載或修永樂大典之時已散佚不
完歟今檢原目次第排錄成帙所闕之五篇亦仍
載其原文釐爲十有二卷仍符隋唐志文子舊數
書中字句與世傳明代道濳堂刊本多所同異其
間文義兩通者不可勝舉其顯然譌脫者如符言
篇求爲寍求爲治句明刊本作無爲與上下文義

書諸家書目亦罕著于錄惟牟巘陵陽集有爲道堅所作序又別有計籌峯眞率錄序稱洞微先生祖常主昇元觀席德壽宮錫之寶翰至今歲某甲道堅寔來上距祖君十二代然才百年云云案自高宗內禪居德壽宮時下至景定壬戌正一百年則道堅當爲理宗時人矣文子一書自北魏以來有李暹徐靈府朱元三家註惟靈府註僅存亦大半闕佚道堅因所居計籌山有文子故蹟因註其書所採諸家之說不標姓名但題曰舊註道堅自

下德
卷十
上仁
卷十一
上義
卷十二
上禮
臣等謹案文子纘義宋杜道堅撰道堅字南谷當
塗人武康計籌山昇元觀道士也其始末無攷是

卷五
道德
卷六
上德
卷七
微明
卷八
自然
卷九

文子纘義目錄

武英殿聚珍版

卷一
道原
卷二
精誠
卷三
十守
卷四
符言

成功而不居若是者蓋幾乎道固已超然于利害禍福之外而世之趨利專利者往往違天時竭地利自謂以心計析秋毫不知正犯道家之所深忌秪以自貽殃禍覆轍相尋曾莫之悟可歎也南谷嘗注老子得其宗旨又稡此書俾與師說竝行其警世切矣學者合而觀之可也雖然書徒糟粕曠洞遐想泬寥虛閒胸中繫累雲掃霧除豈不一快然者哉又安得從南谷君登籌峯望玄墟求鴟夷子所以泛湖之處陵陽牟巘撰

其志果于遯世雖嘗領開臺珍館亦復舍去築披雲之菴于計籌山上燕處從容取文子書及其事之散見他書者會稡而刻之三代古書遺跡一旦震發于湮沒之餘眞山林一大奇事予觀自昔財計之臣鮮有能自全者計然之策范蠡略用之於越十年生聚既以報吳乃飄然遠隱竟免于鳥喙之毒手而圖謀相便計然乃神仙得道入原缺二字已蓋計然嘗受于老子者也夫善計不用籌策此豈區區廢居操縱從事于輭算之末乎不貴難得之貨不舍儉且嗇不以不足奉有餘生財而不有

B
126
.E7

文子纘義原序

禹受計于會稽會稽者會計也武康計籌山因計然嘗度地于此而得名然其義固有所本范蠡師計然見于史記顏師古以爲與孔子同時是也其書曰文子者有與平王問答語徐靈府遂以爲周平王時人則謬甚劉向著錄文子書九篇耳李暹所注乃十二篇疑不能無附託其間或謂乃楚之平王楚越相强平王時楚事日非子胥既奔吳而計然亦去楚間道適越耶不可攷矣南谷杜君辯博而篤實恬靜而疏通其能可以用世而

光緒三年浙
江書局謹遵
武英殿聚珍板
本重刻

文子纘義

文子纘義卷十二 總校王詒壽 分校徐鼎勳 金肇麒 同校

敗大裂之道也其政悶悶其民湻湻其政察察其民缺
缺
老子曰以政治國以奇用兵先爲不可勝之政而後求勝于敵以未治而攻人之亂是猶以火應火以水應水也同莫足以相治故以異爲奇奇靜爲躁奇治爲亂奇飽爲飢奇逸爲勞奇正之相應若水火金木之相伐也何往而不勝故德均則衆者勝寡力敵則智者制愚智同則有數者禽無數

智遠者懷其德天下混而爲一子孫相代輔佐黜讒佞之端息末辯之說除刻削之法去煩苛之事屏流言之迹塞朋黨之門消智能循大常隳枝體黜聰明大通混冥萬物各復歸其根夫聖人非能生時時至而不失也是以不得中絕

老子曰鄷水之深十仞而不受塵垢金石在中形見于外非不深且淸也魚鼈蛟龍莫之歸也石上不生五穀秃山不遊麋鹿無所蔭蔽也故爲政以苛爲察以切爲明以刻下爲忠以訐多爲功如此者譬猶廣革者也大

陰謀遽載驕主而象其亂人以成其事是故君臣乖而不親骨肉疏而不附田無立苗路無緩步金積折廉璧襲無嬴殼龜無腹蓍筮日施天下不合而爲一家諸侯制法各異習俗悖拔其根而棄其本鑿五刑爲刻削爭于錐刀之末斬刈百姓盡其太半舉兵爲難攻城濫殺覆高危安大衝車高重壘除戰隊使陣死路犯嚴敵百往一反名聲苟盛兼國有地伏尸數十萬老弱飢寒而死者不可勝計自此之後天下未嘗得安其性命樂其習俗也賢聖勃然而起持以道德輔以仁義近者進其

失序雷霆毀折雹霜為害萬物焦夭處于太半草木夏
枯三川絕而不流分山川谿谷使有壤界計人眾寡使
有分數設機械險阻以為備制服色等異貴賤差賢不
肖行賞罰則兵革起而忿爭生虐殺不辜誅罰無罪于
是興矣

老子曰世之將喪性命猶陰氣之所起也主闇昧而不
明道廢而不行德滅而不揚舉事戾于天發號逆四時
春秋縮其和天地除其德人君處位而不安大夫隱道
而不言羣臣推上意而壞常疏骨肉而自容邪人諂而

營貞信漫爛人失其性法與義相背行與利相反貧富之相傾人君之與僕虜不足以論夫有餘則讓不足則爭讓則禮義生爭則暴亂起故多欲則事不省求贍則爭不止故世治則小人守正而利不能誘也世亂則君子爲姦而法不能禁也

老子曰衰世之主鑽山石挈金玉擿礱蜃消銅鐵而萬物不滋刳胎焚郊覆巢毀卵鳳凰不翔麒麟不遊構木爲臺焚木而畋竭澤而漁積壤而丘處掘地而井飲濬川而爲池築城而爲固拘獸以爲畜則陰陽繆戾四時

矣故揚湯止沸沸乃益甚知其本者去火而已

老子曰循性而行謂之道得其天性謂之德性失然後貴仁義仁義立而道德廢純樸散而禮樂飾是非形而百姓眩珠玉貴而天下爭夫禮者所以別尊卑貴賤也義者所以和君臣父子兄弟夫婦人道之際也末世之禮恭敬而交爲義者布施而得君臣以相非骨肉以生怨也故水積則生相食之蟲土積則生自肉之獸禮樂節則生詐僞末世之爲治不積于養生之具澆天下之醇散天下之樸滑亂萬民以淸爲濁性命飛揚皆亂以

欲不原其所以樂而防其所樂是猶圈獸而不塞其垣
禁其野心決江河之流而壅之以手故曰開其兌濟其
事終身不救夫禮者遏情閉欲以義自防雖情心咽噎
形性飢渴以不得已自強故莫能終其天年禮者非能
使人不欲也而能止之樂者非能使人勿樂也而能防
之夫使天下畏刑而不敢盜竊豈若使無有盜心哉故
知其無所用雖貪者皆辭之不知其所用廉者不能讓
之夫人之所以亾社稷身死人手為天下笑者未嘗非
欲也如冬日之扇夏日之裘無用于己萬物變為塵埃

小之材處其位由本流末以重制輕上唱下和四海之內一心同歸背貪鄙嚮仁義其于化民若風之靡草今使不肖臨賢雖嚴刑不能禁其姦小不能制大弱不能使強天地之性也故聖人舉賢以立功不肖之主舉其所與同觀其所舉治亂分矣察其黨與賢不肖可論也

老子曰為禮者雕琢人性矯拂其情目雖欲之禁以度心雖樂之節以禮趣翔周旋屈節卑拜肉凝而不食酒澂而不飲外束其形內愁音囚其德鉗陰陽之和而迫性命之情故終身為哀人何則不本其所以欲而禁其所

用禮義修而任賢德也故天下之高以爲三公一州之高以爲九卿一國之高以爲二十七大夫一鄉之高以爲八十一元士智過萬人者謂之英千人者謂之儁百人者謂之傑十人者謂之豪明于天地之道通于人情之理大足以容眾惠足以懷遠智足以知權人英也德足以教化行足以隱義信足以得眾明足以照下人儁也行可以爲儀表智足以決嫌疑信可以守約廉可以使分財作事可法出言可道人傑也守職不廢處義不比見難不苟免見利不苟得人豪也英儁豪傑各以大

也以平教化正獄訟賢者在位能者在職澤施于下萬民懷德至其衰也朋黨比周各推其所與廢公趣私外內相舉姦人在位賢者隱處天地之道極則反益則損故聖人治弊而改制事終而更爲其美在和其失在權聖人之道曰非修禮義廉恥不立民無廉恥不可以治不知禮義法不能正非崇善廢醜不嚮禮義無法不可以爲治不知禮義不可以行法法能殺不孝者不能使人孝能刑盜者不能使人廉聖王在上明好惡以示人經非譽以導之親賢而進之賤不肖而退之刑錯而不

數以立君臣之義而成國察四時孟仲季之序以立長幼之節而成官列地而州之分國而治之立大學以教之此治之綱紀也得道則舉失道則廢夫物未嘗有張而不弛盛而不敗者也惟聖人可盛而不敗聖人初作樂也以歸神杜淫反其天心至其衰也流而不反淫而好色不顧正法流及後世至于亾國其作書也以領理百事愚者以不忘智者以記事及其衰也爲姦僞以解有罪而殺不辜其作囿也以成宗廟之具簡士卒以戒不虞及其衰也馳騁弋獵以奪民時以罷民力其上賢

故通于樂之情者能作音有本主于中而知規矩鉤繩之所用者能治人故先王之制不宜即廢之末世之事善即著之故聖人之制禮樂者不制于禮樂制物者不制于物制法者不制于法故曰道可道非常道也

老子曰昔者之聖王仰取象于天俯取度于地中取法于人調陰陽之氣和四時之節察陵陸水澤肥墽古堯切高下之宜以立事生財除飢寒之患辟疾疢之災中受人事以制禮樂行仁義之道以治人倫列金木水火土之性以立父子之親而成家聽五音清濁六律相生之

老子曰古者被髮而無卷領以王天下其德生而不殺與而不奪天下非其服同懷其德當此之時陰陽和平萬物蕃息飛鳥之巢可俯而探也走獸可係而從也及其衰也鳥獸蟲蛇皆爲民害故鑄鐵鍛刃以禦其難故民迫其難則求其便因其患則操其備各以其智去其所害就其所利常故不可循器械不可因故先王之法度有變易者也故曰名可名非常名也五帝異道而德覆天下三王殊事而名後世因時而變者也譬猶師曠之調五音也所推移上下無常尺寸以度而靡不中者

聰明誘于外性命失其眞施及周室澆醇散樸離道以爲僞險德以爲行智巧萌生狙學以擬聖華誣以脅眾琢飾詩書以買名譽各欲以行其智僞以容于世而失大宗之本故世有喪性命衰漸所由來久矣是故至人之學也欲以反性于無游心于虛世俗之學擢德攓性內愁五藏暴行越知以譊名聲于世此至人所不爲也擢德自見也攓性絕生也若夫至人定乎死生之意通乎榮辱之理舉世譽之而不益勸舉世非之而不加沮得至道之要也

文子纘義卷十二

宋 杜道堅 撰

上禮 案此篇纘義原闕今仍錄文子原文以符篇目

老子曰上古眞人呼吸陰陽而羣生莫不仰其德以和順當此之時領理隱密自成純樸純樸未散而萬物大優及世之衰也至伏羲氏昧昧懋懋皆欲離其童蒙之心而覺悟乎天地之間其德煩而不一及至神農皇帝覈領天下紀綱四時和調陰陽于是萬民莫不竦身而思戴聽而視故治而不和下至夏殷之世嗜欲達于物

文子纘義卷十一　總校王詒壽分校徐鼎勳
金肇麒同校

勞佚以知飢飽戰期有日視死若歸恩之加也

〈續義〉治天下有道奚以兵爲哉不得已也強國之兵必死者義迫之也然則有道之主忍以強國而置民于死地乎上視下如子下事上如父是故義君修政積德國將自強世固有之矣

則義舉爲上敵奔次之戰斯下矣

老子曰國之所以强者必死也所以死者必義也【案一本作所以必死者義也】義之所以行者威也是故令之以文齊之以武是謂必取威義並行是謂必强白刃交接矢石若雨而士爭先者賞信而罰明也上視下如子下事上如父上視下如弟下事上如兄上視下如子必王四海下事上如父必正天下上視下如弟即必難爲之死下事上如兄即必難爲之亾故父子兄弟之寇不可與之鬬是故義君內修其政以積其德外塞于邪以明其勢察其

國富兵強約束信號令明兩敵相當未交兵接刃而敵人弃亾此其次也知土地之宜習險隘之利明苛政之變察行陣之事白刃合流矢接輿死扶傷流血千里暴骸滿野義之下也兵之勝敗皆在于政政勝其民下附其上即兵強民勝其政下叛其上即兵弱仁義足以懷天下之民事業足以當天下之急選舉足以得賢士之心謀慮足以決輕重之權此上義之道也

〔纘義〕兵法先舉者爲主應敵者爲客用兵有言吾不敢爲主而爲客謂兵不可輕舉也夫不得已而用之

舉事以爲人者眾助之以自爲者眾去之眾之所助〔案〕助一本誤作動雖弱必強眾之所去雖大必亡

〔纘義〕文子十二篇三而四之先皇後霸帝王在焉霸之世時之秋歟觀其非以圖存將以存亡之語則興廢繼絕之風藹然在目視後世不義之舉遠矣

老子曰上義者治國家理境內行仁義布德施惠立正法塞衺道羣臣親附百姓和輯上下一心羣臣同力諸侯服其威四方懷其德修政廟堂之上折衝千里之外發號行令而天下響應此其上也地廣民眾主賢將良

無聚六畜乃發號施令曰其國之君逆天地侮鬼神決獄不平殺戮無罪天之所誅民之所讎也兵之來也以廢不義而授有德也有敢逆天道亂民之賊者身死族滅以家聽者祿以家以里聽者賞以里以鄉聽者封以鄉以縣聽者侯以縣克其國不及其民廢其君易其政尊其秀士顯其賢良振其孤寡恤其貧窮出其囹圄賞其有功百姓開戶而納之漬米而儲之惟患其不來也義兵至于境不戰而止不義之兵至于伏尸流血相交以前故為地戰者不能成其王為身求者不能立其功

其威

〔纘義〕古今爲國其道不同者俗變故也古人渻樸上無苛令官無煩治士無僞行工無淫巧是故人心易足爲治不難後世俗變風移上行下效奢侈相尙貪欲無厭是以人心難足爲治不易

老子曰霸王之道以謀慮之以策圖之挾義而動非以圖存也將以存亾也故聞敵國之君有暴虐其民者卽舉兵而臨其境責以不義刺以過行兵至其郊令軍帥曰無伐樹木無掘墳墓無敗五穀無焚積聚無捕民虜

者相揭以高爲禮者相矜以僞車輿極于彫琢器用遂于刻鏤求貨者爭難得以爲寶詆文者逐煩撓以爲急士爲僞辯（案僞一本作詭）久稽而不決無益于治有益于亂工爲奇器歷歲而後成不周于用故神農之法曰丈夫丁壯不耕天下有受其飢者婦人當年不織天下有受其寒者故身親耕妻親織以爲天下先其導民也不貴難得之貨不重無用之物是故耕者不強無以養生織者不力無以衣形有餘不足各歸其身衣食饒裕姦邪不生安樂無事天下和平智者無所施其策勇者無所措

以禁暴亂也今乘萬民之力反爲殘賊是以虎傅翼何爲不除夫畜魚者必去其蝙獺養禽獸者必除其豺狼又況牧民乎是故兵革之所爲起也

〔纘義〕國家五運其來久矣赤帝火運君失其德火乃爲災其工水運君失其德水乃爲災以知人君失德隨運爲災此兵革之所爲起凡有土之君其可失德致災而不知儆悟也

老子曰爲國之道上無苛令官無煩治士無僞行工無淫巧其事任而不擾其器完而不飾亂世即不然爲行

【纘義】人之道德天之日月也人之五性天之五星也雖夷狄蠻貊無以易之夫趣舍在己非譽在人用不用關于時行不行繫乎命是以君子得時行道間不容息

赤帝爲火災故黃帝擒之共工爲水災故顓頊誅之教之以道（案之一本誤作人）導之以德而不聽即臨之以威武臨之不從則制之以兵革殺無罪之民養不義之主害莫大焉殫天下之財（案殫一本作聚）贍一人之欲禍莫深焉肆一人之欲而長海內之患此天倫所不取也所爲立君者

之難是以君子身死而名不亾

老子曰道德之備猶日月也夷狄蠻貊不能易其指趣舍同即非譽在俗意行均即窮達在時事周于世即功成務合于時即名立是故立功名之人簡于世而謹于時時之至也間不容息〔案〕間字上一本有即字古之用兵者非利土地而貪寶賂也將以存亾平亂爲民除害也貪饕多欲之人殘賊天下萬民騷動莫寧其所有聖人勃然而起討強暴平亂世爲天下除害以濁爲淸以危爲寧故不得不中絕

立智能竝行聖人一以仁義爲準繩中繩者謂之君子不中繩者謂之小人君子雖死亾其名不滅小人雖得勢其罪不除左手據天下之圖而右手刎其喉雖愚者不爲身貴于天下也死君親之難者視死如歸義重于身也故天下大利也比之身卽小身之所重也比之仁義卽輕此以仁義爲準繩者也

〔纘義〕屈伸相感之道君子小枉而大直猶龍蛇之蟄奮善言善行潤澤羣生皆自屈身養德中來聖人以仁義爲準繩知身重于天下義重于身故能死君親

纘義自怨者不改過責人者不全交夫君子不責備于人者知人非堯舜不能每事盡善也人有大材詎可以小節而棄之乎

老子曰屈者所以求伸也枉者所以求直也屈寸伸尺小枉大直君子爲之百川並流不注海者不爲谷趨行殊方不歸善者不爲君子善言貴乎可行善行貴乎仁義夫君子之過猶日月之蝕不害于明故智者不妄爲勇者不妄殺擇是而爲之計禮而行之故事成而功足恃也身死而名足稱也雖有智能必以仁義爲本而後

修以道故不責于人易償也自修以道則無病矣夫夏后氏之璜不能無瑕明月之珠不能無穢然天下寶之者不以小惡妨大美今志人之所短忘人之所長而欲求賢于天下即難矣案此下一本有夫字衆人之見位之卑身之賤事之洿辱而不知其大略故論人之道貴即觀其所舉富即觀其所施窮即觀其所不受賤即觀其所不爲案一本作窮即觀其所受賤即觀其所爲視其所處難以知其所勇案處一本作忠動以喜樂以觀其守委以貨財以觀其仁振以恐懼以觀其節如此則人情可得矣

小謹者無成功疵行者不容眾體大者節疏度巨者譽遠論臣之道也

〔纘義〕世之全材難得自古皆然夫工師之求棟梁能不拘小節故大材可得人主之論臣佐知屈寸而伸尺則大賢可得矣蓋人無十全事無盡美舍小取大何功不成舍短從長何事不濟

老子曰自古及今未有能全其行者也故君子不責備于一人方而不割廉而不劌直而不肆博達而不訾道德文武不責備于人力自修以道而不責于人〔案一本作而自〕

【纘義】君依臣而立臣依君而行君無爲乎上臣有爲乎下論事處當守職明分臣之事也君臣各得其宜卽上下有以相使小大有以相制故異道卽治舉措廢置有關于治亂爲君者不可不審也

老子曰屈寸而伸尺小枉而大直聖人爲之今人君之論臣也不計其大功總其略行而求其小善卽失賢之道也故人有厚德無問其小節人有大譽無疵其小故夫人情莫不有所短成其大略是也雖有小過不足以爲累也【案一本無足字】成其大略非也閭里之行未足多也故

有其當即上下有以相使也故枝不得大于榦末不得強于本言輕重大小有以相制也夫得威勢者所持甚少所任甚大案一本作所持甚小所利甚大所守甚約所制甚廣十圍之木持千鈞之屋得所勢也五寸之關能制開闔所居要也下必行之令順之者利逆之者害案害一本作凶天下莫不聽從者順也發號令行禁止者以衆爲勢也義者非能盡利于天下之民也利一人而天下從之暴者非能盡害于海內也害一人而天下叛之故舉措廢置不可不審也

喜以勸善因民之所憎以禁姦賞一人而天下趨之罰一人而天下畏之是以至賞不費至刑不濫聖人守約而治廣此之謂也

〔纘義〕生長殺藏天之道也賞罰取與人之道也聖人上法天道下因民心而爲平治之本夫有天下者能于四者之柄每事盡善故賞一人而天下歸之罰一人而天下畏之

老子曰臣道者論事處當爲事先唱〔案〕事一本誤作是守職明分以立成功故君臣異道卽治同道卽亂各得其宜處

度道術所以禁君使不得橫斷也〔案〕不一本作無人莫得恣即道勝而理得矣故反于無爲〔案〕于一本作樸無爲者非謂其不動也言其從己出也

〔纘義〕法者人主示度量爲天下準繩也法定之後不二所施夫犯法者雖尊貴必誅中度者雖卑賤無罪故私欲塞而公道行矣古之置有司立人君制禮法三者不廢天下無怨民世可反樸法令何庸哉

老子曰善賞者費少而勸多善罰者刑省而姦禁善與者用約而爲德善取者入多而無怨故聖人因民之所

之制法也先以自爲檢式故禁勝于身卽令行于民

纘義　文子問法安所生老子語以法生于義義者宜也先王立法務適衆情故先以身爲檢式所禁于民者不敢犯于身是故令行而天下從之

夫法者天下之準繩也人主之度量也縣法者法不法也法定之後中繩者賞缺繩者誅雖尊貴者不輕其賞卑賤者不重其刑犯法者雖賢必誅中度者雖不肖無罪是故公道行而私欲塞也古之置有司也所以禁民使不得恣也其立君也所以制有司使不得專行也法

不聽也

〔纘義〕聖人立法本爲禁姦惡平冤抑保人民也三皇無制令而從五帝而下所制法令賞罰代各不同者時變故也明主其可不究乎

文子問曰法安所生老子曰法生于義義生于衆適合乎人心〔案〕一本作義生于衆適衆適合乎人心此治之要也法非從天下也非從地出也發乎人間反己自正誠達其本不亂于末知其要不惑于疑有諸己不非于人無諸己不責于所立立于下者不廢于上禁于民者不行于身故人主

而民從五帝有制令而無刑罰夏后氏不負言殷人誓
周人盟末世之衰也忍垢而輕辱貪得而寡羞故法度
制令者論民俗而節緩急器械者因時變而制宜適夫
制于法者不可與遠舉拘禮之人不可使應變必有獨
見之明獨聞之聰然後能擅道而行夫知法之所由生
者卽應時而變不知治道之源者雖循終亂今爲學者
循先襲業握篇籍守文法欲以爲治猶持方枘而內圓
鑿也欲得宜適亦難矣夫存危治亂雖智不能道先稱
古雖愚有餘故不用之法聖人不行也不驗之言明主

所由曰道猶金石也一調不可更事猶琴瑟也曲終改調法制禮樂者治之具也非所以爲治也故曲士不可與論至道者訊寤于俗而束于教也

〔纘義〕道乃法之體法乃道之用夫治國有常而利民爲本者道也政教有道而令行爲古者法也聖人法與時變禮與俗化法度制令各因其宜故曲士不可與論至道爲其束于教耳

老子曰天下幾有常法哉當于世事得于人理順于天道〔案〕道一本作地詳于鬼神即可以正治矣昔者三皇無制令

其良醫之謂歟故不貴自是貴不爲非則無可欲之求可奪之爭矣故有道則可以御人無道則受制于人

老子曰治國有常而利民爲本政教有道而令行爲古苟利于民不必法古苟周于事不必循俗故聖人法與時變禮與俗化衣服器械各便其用法度制令各因其宜故變古未可非而循俗未足多也誦先王之書不若聞其言聞其言不若得其所以言得其所以言者言不能言也故道可道非常道也名可名非常名也故聖人

遠不服是乃治之方也安得執御者而與之言乎

老子曰凡爲道者塞衺隧防未然不貴其自是也貴其不得爲非也故曰勿使可欲無日不求勿使可奪無日不爭如此則人欲釋而公道行矣有餘者止于度不足者逮于用故天下可一也〔案〕也字上一本有人字夫釋職事而聽非譽棄功勞而用朋黨即奇伎逃亾〔案〕逃亾一本作天長守職不進民俗亂于國功臣爭于朝故有道以御人無道則制于人

〔纘義〕良醫不治已病治未病爲道者塞衺隧治未然

致遠氣力有餘進退還曲莫不如意誠得其術也今夫權勢者人主之車輿也大臣者人主之駟馬也身不可離車輿之安手不可失駟馬之心故駟馬不調造父不能以取道君臣不和聖人不能以爲治也執道以御之中才可盡明分以示之姦宄可止物至而觀其變事來而應其化近者不亂卽遠者治矣不用適然之教而得自然之道萬舉而不失矣

〔纘義〕天地一馬萬物一指聖人格物之至而以輿譬乎權勢駟馬譬乎大臣人主因而乘之不煩智力無

者毀不廣其基而增其高者覆故不大其棟不能任重任重莫若棟任國莫若德人主之有民猶城之有基木之有根根深即本固基厚即上安故事不本于道德者不可以爲經言不合于先王者不可以爲道便說掇取一行一切之術非天下通道也

纘義上義者明于天人之分通于治亂之本治有本末知所先後則近于道德矣術其可以治天下乎

老子曰治人之道其猶造父之御駟馬也齊輯之乎轡銜正度之乎胷膺內得于中心外合乎馬志故能取道

文子纘義卷十一

宋　杜道堅　撰

上義

老子曰凡學者能明于天人之分通于治亂之本澄心清意以存之見其終始反于虛無可謂達矣治之本仁義也其末法度也人之所生者本也其所不生者末也本末一體也其兩愛之性也先本後末謂之君子先末後本謂之小人法之生也以輔義重法棄義是貴其冠履而忘其首足也仁義者廣崇也不益其厚而張其廣

文子纘義卷十

總校王詒壽　分校徐開勳　金肇麟　同校

守柔弱不敢矜也謙恭敬者自卑下尊敬人也不敢積藏者自損弊不敢堅也不敢廉成者自虧缺不敢全也不敢清明者處濁辱而不敢新鮮也不敢盛盈者見不足而不敢自賢也夫道退故能先守柔弱故能矜自卑下故能高人自損弊故實堅自虧缺故盛全處濁辱故新鮮見不足故能賢道無爲而無不爲也

賢之謂樂古之善爲天下者無爲而無不爲也故爲天下有容能得其容無爲而有功不得其容動作必凶爲天下有容者豫兮其若冬涉大川猶兮其若畏四鄰儼兮其若容渙兮其若氷之液敦兮其若樸混兮其若濁廣兮其若谷此爲天下容豫兮其若冬涉大川者不敢行也猶兮其若畏四鄰者恐自傷也儼兮其若容者謙恭敬也渙兮其若氷之液者不敢積藏也敦兮其若樸者不敢廉成也混兮其若濁者不敢清明也廣兮其若谷者不敢盛盈也進不敢行者退不敢先也恐自傷者

君過而不諫非忠臣也諫而不聽君不明也民沈溺而不憂非賢君也故守節死難人臣之職也衣寒食飢慈父之恩也以大事小謂之變人以小犯大謂之逆天前雖登天後必入淵故鄉里以齒老窮不遺朝廷以爵尊卑有差夫崇貴者爲其近君也尊老者爲其近親也敬長者爲其近兄也生而貴者驕生而富者奢故富貴不以明道自鑑而能無爲非者寡矣學而不厭所以治身也教而不倦所以治民也賢師良友舍而爲非者寡矣知賢之謂智愛賢之謂仁尊仁之謂義敬賢之謂禮樂

資以立功以其所能託其所不能也主與之以時民報之以財主遇之以禮民報之以死故有危國無安君有憂主無樂臣德過其位者尊祿過其德者凶德貴無高義取無多不以德貴者竊位也不以義取者盜財也聖人安貧樂道不以欲傷生不以利累已故不違義而妄取古者無德不尊無能不官無功不賞無罪不誅其進人也以禮其退人也以義小人之世其進人也若上之天其退人也若內之淵言古者以疾今也相馬失之瘦選士失之貧豚肥充廚骨骴不官君子察實無信讒言

行德因天地之性萬物自正而天下贍仁義因附是以大丈夫居其厚不居其薄夫禮者實之文也仁者恩之效也故禮因人情而制不過其實仁不溢恩悲哀抱于情送死稱于仁夫養生不強人所不能及不絕人所不能已度量不失其適非譽無由生矣故制樂足以合歡不出于和明于死生之分通于侈儉之適也末世卽不然言與行相悖情與貌相反禮飾以煩樂擾以淫風俗溺于世非譽萃于朝故至人廢而不用也與驥逐走卽人不勝驥託于車上卽驥不勝人故善用道者乘人之

與之與之者歸之天下所歸德也故云上德者天下歸之上仁者海內歸之上義者一國歸之上禮者一鄉歸之無此四者民不歸也不歸用兵即危道也故曰兵者不祥之器不得已而用之殺傷人勝而勿美故曰死地荊棘生焉以悲哀泣之以喪禮居之是以君子務于道德不重用兵也

文子問仁義禮何以爲薄于道德也老子曰爲仁者必以哀樂論之爲義者必以取與明之四海之內哀樂不能徧竭府庫之財貨不足以贍萬民故知不如修道而

義薄行之謂之禮智此六者國家之綱維也深行之則厚得福淺行之則薄得福盡行之天下服古者修道德即正天下修仁義即正一國修禮智即正一鄉德厚者大德薄者小故位不以雄武立不以堅強勝不以貪競得立在天下推已勝在天下自服得在天下與之不在于自取故雌牝即立柔弱即勝仁義即得不爭即莫能與之爭故道之在于天下也譬猶江海也天之道爲者敗之執者失之夫欲名之大而求之爭之吾見其不得已而雖執而得之不留也夫名不可求而得也在天下

縱縱卽不令刑推卽禍禍卽無親是以貴和也
老子曰國之所以存者得道也所以亾者理塞也故聖人見化以觀其徵德有昌衰風爲先萌故得生道者雖小必大有亾徵者雖成必敗國之亾也大不足恃道之行也小不可輕故存在得道不在于小亾在失道不在于大故亂國之主務于地廣而不務于仁義務在高位而不務于道德是舍其所以存造其所以亾也若上亂三光之明下失萬民之心孰不能承故審其己者不備諸人也古之爲君者深行之謂之道德淺行之謂之仁

上求卽人主愍之矣貪主暴君涸漁其下以適無極之欲則百姓不被天和履地德矣

老子曰天地之氣莫大于和和者陰陽調日夜分故萬物春分而生秋分而成生與成必得和之精故積陰不生積陽不化陰陽交接乃能成和是以聖人之道寬而栗嚴而溫柔而直猛而仁夫太剛則折太柔則卷道正在于剛柔之間夫繩之爲度也可卷而懷也引而申之可直而布也長而不橫短而不窮直而不剛故聖人體之夫恩推卽懦懦卽不威嚴推卽猛猛卽不和愛推卽

不忘乎心則民自備矣

老子曰古者明君取下有節自養有度必計歲而收量民積聚知有餘不足之數然後取奉如此即得承所受于天地而離于飢寒之患其憯怛于民也國有飢者食不重味民有寒者冬不被裘與民同苦樂即天下無哀民闇主即不然取民不裁其力求下不量其積男女不得耕織之業以供上求力勤財盡有旦無暮君臣相疾且人之爲生也一人蹠耒而耕不益十畝中田之收不過四石妻子老弱仰之而食或時有災害之患無以供

天時下盡地理中用人力是以羣生以長萬物蕃殖春伐枯槁夏收百果秋蓄蔬食冬取薪蒸以爲民資生無乏之用死無傳尸先王之法不掩羣而取䴠䴢（上音襖下音滔）不涸澤而漁不焚林而獵豺未祭獸罝罘（音浮）不得通于野獺未祭魚網罟不得入于水鷹隼未摯羅網不得張于皐草木未落斤斧不得入于山林昆蟲未蟄不得以火田育孕不殺𪇰（音遘）卵不探魚不長尺不得取犬豕不期年不得食是故萬物之發生若蒸氣出先王之所以應時修備富國利民之道也非目見而足行之也欲利民

之明主乘之無御相之勞而致千里善乘人之資也人君之道無爲而有就也有立而無好也有爲即議有好即諛議即可奪諛即可誘夫以建而制于人者不能持國故善建者不拔言建之無形也惟神化者物莫能勝中欲不出謂之扃外邪不入謂之閉中扃外閉何事不節外閉中扃何事不成故不用之不爲之而有用之而有爲之不伐之言不奪之事循名責實使自有司以不知爲道以禁苛爲主如此則百官之事各有所攷

老子曰食者民之本也民者國之基也故人君者上因

下藏智而不用反以事專其上人君者不任能而好自
爲則智日困而自負責數窮于下則不能申理行墮于
位則不能持制智不足以爲治威不足以行刑則無以
與天下交矣喜怒形于心嗜欲見于外則守職者離正
而阿上有司枉法而從風賞不當功誅不應罪則上下
乖心君臣相怨百官煩亂而智不能解非譽萌生而明
不能照非己之失而反自責則人主愈勞人臣愈佚是
代大匠斲夫代大匠斲者希有不傷其手矣與馬逐走
筋絕不能及也上車攝轡馬服衡下伯樂相之王良御

于一能可以曲說不可以廣應也夫調音者小絃急大絃緩立事者賤者勞貴者佚道之言曰芒芒昧昧因天之威與天同氣同氣者帝同義者王同功者霸無一焉者亡故不言而信不施而仁不怒而威是以天心動化者也施而仁言而信怒而威是以精誠爲之者也施而不仁言而不信怒而不威是以外貌爲之者也故有道以理之法雖少足以治無道以理之法雖衆足以亂

老子曰鯨魚失水則制于螻蟻人君舍其所守而與臣爭事則制于有司以無爲持位守職者以聽從取容臣

老子曰治大者道不可以小地廣者制不可以狹位高者事不可以煩民衆者教不可以苛事煩難治法苛難行求多難贍寸而度之至丈必差銖而稱之至石必過石稱丈量徑而寡失大較易爲智曲辯難爲慧故無益于治有益于亂者聖人不爲也無益于用有益于費者智者不行也故功不厭約事不厭省求不厭寡功約易成事省易治求寡易贍任于衆人則易故小辯害義小義破道道小必不通通必簡河以逶迤故能遠山以陵遲故能高道以優游故能化夫通于一伎審于一事察

天下所以託天下

文子問治國之本老子曰本在于治身未嘗聞身治而國亂者也身亂而國治者未有也故曰修之身其德乃眞道之所以至妙者父不能以教子子亦不能受之于父故道可道非常道也名可名非常名也

文子問曰何行而民親其上老子曰使之以時而敬慎之如臨深淵如履薄冰天地之間善即吾畜也不善即吾讎也昔者夏商之臣反讎桀紂而臣湯武夙沙之民自攻其君歸神農氏故曰人之所畏不可不畏也

不可棄也言之而非雖在人君卿相猶不可用也是非之處不可以貴賤尊卑論也其計可用不羞其位其言可行不貴其辯闇主則不然羣臣盡誠效忠者希不用其身也而親習邪枉賢者不能見也疏遠卑賤竭力盡忠者不能聞也有言者窮之以辭有諫者誅之以罪如此而欲安海內存萬方其離聰明亦以遠矣

老子曰能尊生雖富貴不以養傷身雖貧賤不以利累形今受先祖之遺爵必重失之生之所由來久矣而輕失之豈不惑哉貴以身治天下可以寄天下愛以身治

其性命矣

老子曰非淡漠無以明德非寍靜無以致遠非寬大無以并覆非正平無以制斷以天下之目眎以天下之耳聽以天下之心慮以天下之力爭故號令能下究而臣情得上聞百官修達羣臣輻輳喜不以賞賜怒不以罪誅法令察而不苛耳目聰而不闇善否之情日陳于前而不逆故賢者盡其智不肖者竭其力近者安其性遠者懷其德得用人之道也夫乘輿馬者不勞而致千里乘舟楫者不游而濟江海使言之而是雖商夫芻蕘猶

文子纘義卷十

宋　杜　道　堅　撰

上仁

案此篇纘義原闕今仍錄文子原文以符篇目

老子曰君子之道靜以修身儉以養生靜卽下不擾下不擾卽民不怨下擾卽政亂民怨卽德薄政亂賢者不爲謀德薄勇者不爲鬭亂主則不然一日有天下之富處一主之勢竭百姓之力以奉耳目之欲志專于宮室臺榭溝池苑囿猛獸珍怪貧民飢餓虎狼厭芻豢百姓凍寒宮室衣綺繡故人主畜茲無用之物而天下不安

攻兵先戰而後求勝

〔舊註〕不知常處必敗之地

此不明于道也

〔纘義〕行文德者雖小必存好用兵者雖大必亡善爲政者積其德善用兵者蓄其怒惟知兵本以止亂而不以爲亂則民不傷而國長存

文子纘義卷九　總校王詒壽分校徐鼎勲金肇麒同校

故善爲政者積其德善用兵者蓄其怒積德而民可用也蓄怒而威可立也故文之所加者深則權之所服者大德之所施者博則威之所制者廣

〔舊註〕修文德以來之則干戈爲棄物耳

廣則我强而敵弱善用兵者先弱敵而後戰

〔舊註〕乘天下之心故也

故費不半而功十倍千乘之國行文德者王萬乘之國好用兵者亡王兵先勝而後戰

〔舊註〕常持必勝之筭故有征無戰耳

嚴刑刻殺不足以爲威

〔舊註〕恩布則威行法峻則人叛

爲存政者無小必存爲亡政者無大必亡故善守者無與禦

〔舊註〕處不可奪之政

善戰者無與鬬

〔舊註〕因其怒而用之

乘時勢因民欲而天下服

〔舊註〕湯武之類也

者失道而後德王者失德而後仁霸者失仁而後義
君者失義而後禮大者立則小者在焉小者立則大
者失矣
老子曰地廣民衆不足以爲強
〔舊註〕失道卽皆爲仇敵也
甲堅兵利不足以恃勝
〔舊註〕恃勝則驕驕卽敗
城高池深不足以爲固
〔舊註〕在德不在險

帝者體陰陽卽侵
〔舊註〕出太一無爲之德
王者法四時卽削霸者用六律卽辱君者失準繩卽廢
〔舊註〕厲刑賞齊人之政
故小而行大卽塞而不親
〔舊註〕以智位之不可贍也
大而行小卽狹隘而不容
〔舊註〕以道德之無所施也
〔纘義〕不曰皇而曰帝曰王曰霸曰君何哉尊皇也帝

用六律者生之與殺也賞之與罰也與之與奪也非此無道也

〔舊註〕有道在乎能順六候以行庶政賞罰之際不乖物宜

伐亂禁暴舉賢廢不肖匡衰以爲正攘險以爲平矯枉以爲直明于施舍開塞之道乘時因勢以服役人心者也

〔舊註〕非平正者不能制御萬物非時勢者不能役用于人也

〔舊註〕進止之道皆在法象

內能治身外得人心發號施令天下從風

〔舊註〕如風靡出

則四時者春生夏長秋收冬藏取與有節出入有量喜怒剛柔不離其理柔而不脆剛而不折寬而不肆肅而不悖優柔委順以養羣類其德含愚而容不肖無所私愛也

〔舊註〕總此衆美方成霸道則知帝王之際非聖人孰能與于此哉

舊註覆之與露往復皆道

蜎飛蠉動莫不仰德而生

舊註三才和合得盡其生

德流方外名聲傳乎後世

舊註居其實者自然爲實美之主也

法陰陽者承天地之和德與天地參光明與日月並照

精神與鬼神齊靈

舊註所謂與天地鬼神合其靈德也

戴圓履方抱表寢繩

〔舊註〕用五音節候之氣

體太一者明于天地之情通于道德之倫

〔舊註〕出乎天地總乎道德

聰明照于日月精神通于萬物

〔舊註〕無幽不燭故照于日月無機不守故通于萬物

動靜調乎陰陽喜怒和乎四時

〔舊註〕動而不冗靜而不凝調乎陰陽也春而不溫秋而不嚴和乎四時也

覆露皆道博洽而無私

尋己之能而不知因人之道也故伊尹不爲夏而爲湯矣夏其有不亡湯其有不興乎

老子曰帝者體太一

〔舊註〕體太一眞一之道也

王者法陰陽

〔舊註〕法陶鈞品物之工也

霸者則四時

〔舊註〕則春秋溫嚴之令

君者用六律

〔舊註〕動可補過

職寡易守也

〔舊註〕事簡故就

任輕易勸也

〔舊註〕力餘則順

上操約少之分下効易爲之功是以君臣久而相厭也

〔舊註〕簡易之道可大可久

〔纘義〕天不自天有爲天者地不自地有爲地者爲者

其誰也國有亡主世不亡道伊尹五就桀而不用是

天下可識知矣

故積力之所舉即無不勝也衆智之所為即無不成也千人之衆無絕糧萬人之羣無廢功

〔舊註〕言人君不擅于事乃能因衆人之力以勝任天下失其所因之道則智窮而事廢矣

工無異伎士無兼官各守其職不得相干人得所宜物得所安是以器械不惡職事不慢也

〔舊註〕凡盡于一用則不失所宜

夫責少易償也

人有窮而理無不通

舊註人能窮究于彼者莫有不通之理也

故無爲者道之宗也得道之宗並應無窮

舊註無心于其間則與萬物偕往而不匱也

故不因道理之數而專已之能其窮不遠也

舊註惟不專已循天之理者泰然不知窮之所至也

夫人君不出戶以知天下者因物以識物因人以知人也

舊註以無爲爲心也是能因也但因其理以推之則

〔舊註〕一者無爲百王用之萬世傳之而不易也凡無情無私一以遇之者雖終日應用未嘗爲也斯道至治正而有常不然權之與量豈一日制作而萬世不能易哉

〔纘義〕人有私心罔不害道人主無私故法一而令行是故德有心則險心有眼則眩知權衡規矩一定而不易則知一者無爲之爲百王用之萬世傳之

人之言曰國有亡主世無亡道〔案〕人之言曰上一本有老子曰三字

〔舊註〕道不易世惟人弘之

故爲治者知不與焉

〔舊註〕用智乃非宜也

水戾破舟木擊折軸不怨木石而罪巧拙者〔案〕此下原衍也字今據明刊本刪知不載也

〔舊註〕無心者物不加怨載智者未嘗終吉

故道有知卽亂德有心卽險心有目卽眩

〔舊註〕智亂無爲之道心險自安之德目眩淸素之心

夫權衡規矩一定而不易常一而不衰方行而不留一日形之萬世傳之無爲之爲

身可不知愛乎夫神藏于心精藏于腎魂藏于肝魄藏于肺意藏于脾神明藏于無形莫生莫死是謂眞人

老子曰衡之于左右無私輕重故可以爲平繩之于內外無私曲直故可以爲正人主之于法無私好憎故可以爲命

〔舊註〕命猶令也苟無所私可正天下德無所立怨無所藏是任道而合人心者也

〔舊註〕委道而往所在皆同同而無心豈容德怨矣

當集于心卽其慮通

〔舊註〕凡用心以至猶可庶幾況精之所存乎故閉四關卽終身無患四肢九竅莫死莫生是謂眞人

〔舊註〕莫死莫生猶不廢不用也眞人也精一而已肢體藏竅純氣周焉

地之生財大本不過五行聖人節五行卽治不荒

〔舊註〕稟生之氣在乎五行爲治者法之卽不相剋害也

〔纘義〕人有五性應天五星應地五行五性動七情出

人之情思慮聰明喜怒也故閉四關止五遁即與道淪神明藏于無形精氣反于眞

〔舊註〕四關謂耳目鼻口五遁謂五情離本也能閉而止之則與道冥通而全神氣耳

目明而不以視耳聰而不以聽口當而不以言心條通而不以思慮委而不爲知而不矜直性命之情而知故不得害

〔舊註〕夫如是則外無羣役之勞內無氷炭之害

精存于目即其視明存于耳即其聽聰留于口即其言

〔舊註〕道能善貸且成故稱貸糧也

〔纘義〕北辰天之尊帝也端居天心而衆星拱之至人取法爲治心與神處漠然無爲而天下和搖光居北斗之柄貸糧萬物隨天左旋日轉一周斗不降祿生民罔食舜察璇璣以齊七政其知天矣乎

老子曰天愛其精地愛其平人愛其情

〔舊註〕愛猶尙也

天之精日月星辰雷霆風雨也地之平水火金木土也

〔舊註〕天布六氣之精地分五行之平

足施者不德受者不讓德反歸焉而莫之惠
〔舊註〕使天下不知所得不讓所來則至德反歸而未始嘗惠者也
不言之辯不道之道若或通焉謂之天府
〔舊註〕處此道以化民與天同德也
取焉而不損酌焉而不竭莫知其所由出謂之揺光
〔舊註〕天有餘而以餘被物者謂之光順物用而動者謂之揺也
揺光者資糧萬物者也

神明之微則有所不能盡究也惟至人渲樸不散而可以爲萬世之師

夫至人之治虛無寂寞不見可欲心與神處

〔舊註〕有用無宰

形與性調

〔舊註〕中外通順

靜而體德動而理通循自然之道緣不得已矣

〔舊註〕感而後應

漠然無爲而天下和淡然無欲而民自樸不忿爭而財

器域之用也

立仁義修禮樂即德遷而爲僞矣

〔舊註〕自得爲德今德因物修非僞何也

民飾智以驚愚設詐以攻上天下有能持之而未能有治之者也

〔舊註〕言雖能持之未能有治矣

夫智能彌多而德滋衰〔案〕衰一本作衰是以至人湆樸而不散

〔纘義〕聖人剖大樸法天地觀象以制器若雷霆之于鐘鼓風雨之于音律皆得象而爲之至若天地之大

知也

〔舊註〕屬于聲色卽不能逃乎案此註語氣未了當有闕文

大可睹者可得而量也明可見者可得而蔽也聲可聞者可得而調也色可察者可得而別也

〔舊註〕以在際限之內

夫至大天地不能凾也至微神明不能領也

〔舊註〕謂太古之時道體混茫德用微密也

及至建律歷別五色異淸濁味甘苦卽樸散而爲器矣

〔舊註〕將有五色之雜六律之差遂散混茫之中各周

〔舊註〕貴乎苟免

雖峻法嚴刑不能禁其姦

〔舊註〕復以其姦避刑

獸窮即觸鳥窮即啄人窮即詐此之謂也

〔纘義〕才不可以勝德言不可以過行才盛而有先知之見者治世不以責于人聞博而有辯口之佞者明主不以求于下傲世伉行責人以重難強人以不能者惡免人窮之詐哉

老子曰雷霆之聲可以鐘鼓象也風雨之變可以音律

故國治可與愚守也而軍旅可與整同也〔案〕一本作以法與整

〔舊註〕國使一俗之故則愚可守軍使一法之故則整可同

不待古之英雋而人自足者因其所有而竝用之也

〔舊註〕無事之世則賢愚之材莫不同適而竝用

末世之法高爲量而罪不及也重爲任而罰不勝也爲其難而誅不敢也

〔舊註〕分外責之也夫輕其任則皆勝在所易則皆敢

民困于三責即飾智而詐上犯衺而行危

強志口辯辭給之人知之溢也而明主不求于下傲世賤物不從流俗士之伉行也而治世不以爲化民故高不可及者不以爲人量行不可逮者不以爲國俗

（舊註）夫至理之道風俗齊同而尙賢貴貨爭盜斯起者也

故人才不可專用而度量

（舊註）以其分異

道術可世傳

（舊註）道者隨分而通術者執一應萬故傳世可用也

〔舊註〕性所便習各安其時也

異形殊類易事而不悖

〔舊註〕雖四人殊類出處異途交易其事不相悖亂

失業處而賤得志勢而貴〔案〕此二句一本無處字勢字

〔舊註〕得者自得失者自失

〔纘義〕古人世守一官官守一事故治世之臣職易守事易爲後世兼官共事之法行官益冗而事益繁政出多門反致害治

夫先知遠見之人才之盛也而治世不以責于民博聞

〔舊註〕不飾故易行

其責易償也

〔舊註〕法寛故易償

是以人不兼官官不兼事士農工商鄉別州異

〔舊註〕不相奪倫

故農與農言藏士與士言行工與工言巧商與商言數

〔舊註〕數謂所利之數

是以士無遺行工無苦事農無廢功商無折貨各安其
性

〔舊註〕以其清靜無爲故天地不虧常德耳

〔纘義〕天清地靜故能長久聖人以淸靜爲治者法天地也心淸則內合乎道體靜則外同乎人是以不出戶而化行

老子曰治世之職易守也

〔舊註〕無事故易守也

其事易爲也

〔舊註〕不擾故易爲

其禮易行也

〔舊註〕內和而外素心僞則事飾

不謀所始不議所終安卽留激則行

〔舊註〕黜聰棄智留行隨感

通體乎天地同精乎陰陽一和乎四時明照乎日月案照一本作朗與道化者爲人

〔舊註〕身不自有與道爲人故天地日月合其明德也

機巧詐僞莫載乎心是以天覆以德地載以樂四時不失序風雨不爲虐日月清靜而揚光五星不失其行此清靜之所明

仁義不用而道德定于天下矣

老子曰清靜之治和順以寂寞質真而素樸閒靜而不躁

〔舊註〕無欲者常居其妙故衆德自全

在內而合乎道出外而同乎義

〔舊註〕中與道宜外與事正

其言略而循理其行說而順情

〔舊註〕合理之言自簡因物之行乃順

其心和而不偽其事素而不飾

〔舊註〕失德而後仁失仁而後義和失然後調聲

〔舊註〕調音求和足明和已失矣

禮淫然後飾容

〔舊註〕淫猶過也過于中庸遂飾容止

故知道德然後知仁義之不足行也知仁義然後知禮樂之不足修也

〔纘義〕聖人誠而明之反其性初民復于善民性善則天地陰陽從而包之財足人贍貪鄙不生忿爭乃息

舊註謂感而化之使歸性本

即民性善民性善即天地陰陽從而包之

舊註以大順故大通

即財足而人贍貪鄙忿爭之心不得生焉

舊註以得性而足故不知其他也

仁義不用而道德定于天下而民不淫于采色

舊註苟未爲仁義所加則上下之道通而不淫君臣

之德素而無飾

故德衰然後飾仁義

性命之情淫而相迫于不得已則不和是以貴樂

〔舊註〕樂者和心以澹慮然可感變風俗

故仁義禮樂者所以救敗也非通治之道也

〔舊註〕救澆淫之敗非治道之通者

〔纘義〕天地一身天下一氣陽變陰化陶冶萬物皆乘一氣而聖人愛養萬民視爲一家故天下和平也若乃用多而財寡事力勞而養不足則民貧苦而忿爭生非通治之道矣

誠能使神明定于天下而心反其初

以純純常常不知所以然而至于此也

廉恥陵遲及至世之衰用多而財寡事力勞而養不足民貧苦而忿爭生是以貴仁

〔舊註〕方假兼愛以治人

人鄙不齊比周朋黨各推其與懷機械巧詐之心是以貴義

〔舊註〕義者裁斷合宜然可物正其實

男女群居雜而無別是以貴禮

〔舊註〕禮者檢身以合度然可人敘其倫

聖人由近以知遠

〔舊註〕身中比〔案〕此註義未明當有脫誤無別本可校姑仍其舊

以萬異爲一同

〔舊註〕理推之故

氣蒸乎天地

〔舊註〕中和之氣蒸徹上下

禮義廉恥不設萬民莫相侵暴虐〔案〕莫字下一本有不字據舊註是原文所無猶在乎混溟之中也

〔舊註〕夫至道之治感而化之非若禮義誘慰于物是

春肅秋榮冬雷夏霜皆賊氣之所生

〔舊註〕能害常節謂之賊氣

天地之間一人之身也

〔舊註〕獨由君之化耳

六合之內一人之形也

〔舊註〕動用之狀無不效應

故明于性者天地不能脅也審于符者怪物不能惑也

〔舊註〕知神性之感通信天人之符應則不至于懼亂矣

〔舊註〕甘其有適非貴于天下也聖王無欲復何適哉以無所適而衆適故可化令天下矣

〔纘義〕古之學者爲己爲己之道立而後爲人之道行聖人得諸己故淸明在躬無遠弗燭得萬物之情而命令行于天下矣

老子曰陰陽陶冶萬物皆乘一氣而生

〔舊註〕三才通爲一和之氣以陶甄萬物也

上下離心氣乃上蒸君臣不和五穀不登

〔舊註〕所謂藹相通之和氣故爾

可正物哉

是以貴虛

〔舊註〕以其不載故應之無屈也

故水激則波起氣亂則智昏昏智不可以爲正波水不可以爲平

〔舊註〕昏則不鑒波則不止止則平而靜鑒則正而當

故聖王執一以理物之情性

〔舊註〕淸平之一乃能通理乎萬類也

夫一者至貴無適于天下聖王託于無適故爲天下命

〔纘義〕性與欲固有閒矣人皆然君爲甚夫治物不以物以和者先明己之性而後明物之性明物之性則可以贊化育參天地矣

古者聖人得諸己故令行禁止

〔舊註〕其身正者不令而行

凡舉事者必先平意淸神神淸意平物乃可正

〔舊註〕淸以鑒情平以正物然後不遺而善成也

聽失于非譽目淫于采色而欲得事正卽難矣

〔舊註〕聽言于是非之閒眩目于綺麗之上身且未定

〔舊註〕性分之外

故人性欲平嗜欲害之惟有道者能遺物反己

〔舊註〕能復性本

有以自鑒即不失物之情無以自鑒即動而惑熒

〔舊註〕以道自鑒則萬物之性素無所汙苟不能則物來熒惑動皆失正也

夫縱欲失性動未嘗正以治生即失身以治國即亂人

故不聞道者無以反性

〔舊註〕故曰反者道之用也

止事

治性者不以性以德

〔舊註〕無所不得性乃全矣

治德者不以德以道

〔舊註〕若不失德斯其德者也處乎至道而德自生焉以道本人之性無哀穢久湛于物即忘其本忘其本卽合于若性

〔舊註〕離其純素之本反以染習之欲爲性也

衣食禮俗者非人之性也所受于外也

【舊註】用和接之物將可治

治和者不以和以人

【舊註】人得其宐當自和矣

治人者不以人以君

【舊註】元首正則肢體自立

治君者不以君以欲

【舊註】無欲則身正身正則天下皆正也

治欲者不以欲以性

【舊註】得性之原則所縣解若以欲除欲是同乎以事

故古之聖王退爭怨爭怨不生

〔舊註〕謂不尙賢也

即心治而氣順故曰不尙賢使民不爭

〔纘義〕爭之不足讓之有餘人己兩全之道也夫怒逆德兵凶器爭者人之所亂陰謀逆德好用凶器治人亂逆之至也文子以其言而授之范蠡越欲伐吳蠡引以爲諫句踐不聽敗于夫椒則知欲禍人者乃所以自禍也賢者肯如是乎

老子曰治物者不以物以和

不如挫其銳解其紛和其光同其塵

〔舊註〕摧其凶銳之器釋其紛結之心而與萬物和光同彼塵俗而化

人之情性皆願賢己而疾不及人

〔舊註〕人之常情

願賢己則爭心生疾不及人即怨爭生

〔舊註〕以其懷疾故多怨爭

怨爭生即心亂而氣逆

〔舊註〕氣以和暢爲順

譬此湯武之所以不爲之臣天子失道諸侯爲守誰之過歟

老子曰善治國者不變其故不易其常

舊註因而治之

夫怒者逆德也兵者凶器也爭者人之所亂也陰謀逆德好用凶器治人之所亂逆之至也

舊註謂不順治人之道也

非禍人不能成禍

舊註直任所作

諸侯得道守在四境諸侯失道守在左右

【舊註】自非義扶王室惠親黎庶卽肝膽楚越也

故曰無恃其不吾奪也恃吾不可奪也

【舊註】無據于德難恃不奪有依于道自不可奪

行可奪之道而非簒弒之行無益于持天下矣

【舊註】將在可奪之地雖簒弒沒世未行然于神器未足持保也

【纘義】撫我則后虐我則讎聖人運天下心得天下力而天下治若夫桀紂之爲君有南面之名無一人之

〔舊註〕所以光于四表格于上下民不忍逆之也
有南面之名無一人之譽此失天下也故桀紂不爲王
〔舊註〕謂失天下之心力也
湯武不爲放
〔舊註〕非湯武能放桀紂蓋因天下之心用天下之力耳
天子得道守在四夷天子失道守在諸侯
〔舊註〕守保守也得道則守在異俗失道則守在臣下也

曰悅五色口肥滋味耳淫五聲七竅交爭以害一性日引衰欲竭其天和身且不能治柰治天下何

〔舊註〕未有自困而兼物者況治天下哉

〔纘義〕將勝乎人先勝乎己未有己不勝而能勝人者也勝人者有力欲勝理也自勝者强理勝欲也理勝則得人之心人將自用其力欲勝則用人之力人將先離其心天理人欲之異宏有間然

所謂得天下者非謂其履勢位稱尊號言其運天下心得天下力也

在于去驕

〔舊註〕貴適中也

去驕之本在于虛無

〔舊註〕本在于虛己無爲以御人下豈惟節用愛民之義

故知生之情者不務生之所無以爲知命之情者不憂命之所無柰何

〔舊註〕夫身之自極故知者不憂然後盡于全生委命之道也

老子曰勝人者有力自勝者強能強者必用人力者也

〔舊註〕謂德服之能受其制

能用人力者必得人心者也能得人心者必自得者也未有得已而失人者也未有失已而得人者也

〔舊註〕已見符言篇

故爲治之本務在安民安民之本在于足用足用之本在于不奪時

〔舊註〕時謂春耕夏耘秋穫之三時也

不奪時之本在于省事省事之本在于節用節用之本

之形無道術度量而以自要尊貴卽萬乘之勢不足以爲快天下之富不足以爲樂

〔舊註〕處道則皆可從欲則無極也

故聖人心平志易精神內守物不能惑

〔舊註〕無欲自平不貪故易

〔纘義〕修身有道處世有術夫體道之人守其天常安其命義食止充虛衣止禦寒不苟所得不棄所有禍不倖免福不妄就達不自驕窮不易操樂乎天眞與道同久

【纘義】善惡異迹同出于心天下莫易于爲善莫難于爲不善禍福之階事不可必欲得而反失之欲避而反就之是以聖人審動靜之變和喜怒之節事無不善何憂怨之有

體道之人不苟得不讓禍其有不棄非其有不制

【舊註】一于所遇故來者不讓未至者不待

恆滿而不溢常虛而易贍

【舊註】自足故然

故自當以道術度量卽食充虛衣禦寒足以溫飽七尺

是故聖人審動靜之變適受與之度理好憎之情和喜怒之節夫動靜得卽患不侵也

〔舊註〕謂人之常患不能禍己也

受與適卽罪不累也

〔舊註〕畢當其才則不復爲罪所累

好憎理卽憂不近也

〔舊註〕取舍苟正乃無近憂

喜怒節卽怨不犯也

〔舊註〕賞罰有常則不至于怨也

今之以爲大患者由無常厭度量生也

〔舊註〕夫妄動則爲患今動之無厭故患大矣

故利害之地禍福之際不可不察也聖人無欲也無避也

〔舊註〕旣無所欲亦何所避

事或欲之適足以失之事或避之適足以就之

〔舊註〕欲養生而反失欲避禍而反遇

志則有所欲〔案〕一本無則字即忘其所爲矣

〔舊註〕猶攫金之時不見于人而忘其避就也

行是之謂玄同

老子曰天下莫易于爲善莫難于爲不善所謂爲善者靜而無爲適情辭餘無所誘惑循性保眞無變于己故曰爲善易也

〔舊註〕不出性分之内豈非易哉

所謂爲不善難者簒弑矯詐躁而多欲非人之性也故曰爲不善難也

〔舊註〕出乎常性之外豈非難哉所謂順于道者吉而易也逆于道者凶而難也

〔舊註〕未能忘懷而抑以歸靜則重傷其生重傷其生故不復與壽者爲比也

故曰知和曰常知常曰明益生曰祥心使氣曰強

〔舊註〕夫能放情就志猶近知和自守其常是明其分益生使氣亦此之宜而況得天地之至和用資恆德明生死之一貫壽而不忘者焉天性之通明也

是謂玄同用其光復歸其明

〔續義〕人有仕隱道無屈伸夫身江湖而心魏闕畎畝不忘也是故有道之士隱以此道時止而止時行則

世出是以治日少而亂日多抑由君子少而小人多歟

老子曰身處于江海之上心在于魏闕之下者卽重生重生卽輕利矣

〔舊註〕雖未忘世榮而能致身于閒曠可謂重生輕利之士也

猶不能自勝卽從之神無所害也

〔舊註〕內戰不勝者當從心就志猶免害于生也

不能自勝而強不從是謂重傷重傷之人無壽類矣

所貴聖人者非貴其隨罪而作刑貴其知亂之所生也

〔舊註〕所重理之于未形

若開其銳端而縱之放僻淫泆而棄之以法隨之以刑雖殘賊天下不能禁其姦也

〔舊註〕防之不在其本而制之于必犯若抱薪救火以資其盛也

〔纘義〕明良相合千載一逢夫明君不世出良臣不萬一以不世之君得萬一之臣唐虞而下若成湯之于伊尹文王之于呂望世不多見如齊桓之管仲亦不

天氣下降而地氣不應地有膏壤而天加水旱且天地之際未能同和豈君臣之間常可同德則知至治之世難逢也哉

蓋霸王之功不世立也

〔舊註〕霸王之道亦不可傳代而有

順其善意防其衰心與民同出一道即民可善風俗可美

〔舊註〕養善閑衰不縣法度同道而往日化不知此謂得之治本而盡善盡美也

〔舊註〕持此爲治而君臣相承兢戒以存故以爲末也上世養本而下世事末

〔纘義〕下德執德也太上養神治身之本也其次養形治身之末也太上養化治國之本也其次正法治國之末也降此而下則又下德之下者焉

老子曰欲治之主不世出可與治之臣不萬一以不世出求不萬一此至治所以千歲不一也

〔舊註〕千年降聖五百年生賢合德同時曠世而可遇也或曰主聖則臣賢而臣亦可致君于堯舜者若乃

〔舊註〕養道德之化

其次正法

〔舊註〕正刑賞之法

民交讓爭處卑財利爭受少事力爭就勞日化上而遷善不知其所以然治之本也

〔舊註〕聖人正身以待之莫不日用而遷善則不知所以然而然也

利賞而勸善畏刑而不敢爲非法令正于上百姓服于下治之末也

其次養形

〔舊註〕形無勞役則肌膚充實

神淸意平百節皆寧養生之本也

〔舊註〕神無所撓形無所勞故爲治養之本也

肥肌膚充腹腸供嗜欲養生之末也

〔舊註〕養形致此而神意不復淸平故言末也

治國

〔舊註〕言治國之道

太上養化

文子纘義卷九

宋　杜　道　堅　撰

下德

〔舊註〕太上之道沖融渾漠故無爲而無不爲若夫致身能養遇物能治執道無失守善勿遷斯德之下者也然此篇特舉上德之體類明下德之義也

老子曰治身太上養神

〔舊註〕神之恬愉則身之大治也

文子纘義卷八

總校王詒壽分校徐鼎勳　金鑒麒　校

〔舊註〕得道之人喜怒不妄發號令不妄施法乎天地順乎日月故八風不戾五星不差也

因民之欲乘民之力爲之去殘除害夫同利者相死同情者相成同行者相助循道而動〔案〕道一本作已天下爲鬭故善用兵者用其自爲用不能用兵者用其爲已用用其自爲用天下莫不可用用其爲已用無一人之可用也

〔舊註〕除其所害則天下雖衆自爲我用非其所欲則一人雖寡不爲已有

勝而不屈

〔舊註〕形出無形故形形形而不絕物出無物故物物物而無窮

廟戰者帝神化者王廟戰者法天道神化者明四時修政于境內而遠方懷德制勝于未戰而諸侯賓服也

〔舊註〕廟戰者以道制而爲帝神化者以兵勝而爲王

不得已而用之

古之得道者靜而法天地動而順日月喜怒法四時號令比雷霆音氣不戾八風詘中不違五度

右手執剛足踐九幽上戴三光周行無窮精耀四方

一而不變輪轉無常謂之神明見之者昌也

天圓而無端故不得觀其形地方而無涯故莫能窺其

門天化遂無形狀地生長無計量

〔舊註〕化乎無窮至明者莫見其形生乎無盡善計者

不能知其數也矣

夫物有勝惟道無勝所以無勝者以其無常形勢也輪

轉無窮象日月之運行若春秋之代謝日月晝夜終而

復始明而復晦制形而無形故功可成物物而不物故

民上自取尊志在救物故也未有安坐而望祿不耕而穫黍者

老子曰所謂天子者有天道以立天下也立天下之道執一以爲保反本無爲虛靜無有怱怳無際遠無所止視之無形聽之無聲是謂大道之經

〔舊註〕與前釋同

老子曰夫道者體圓而法方背陰而抱陽左柔而右剛履幽而戴明變化無常得一之原以應無方是謂神明

〔舊註〕夫人頭圓天也足方地也背陰面陽左手執柔

救弊故天子執一以齊之三公論道以匡之九卿奉法以翼之諸侯宣教以導之故得遐邇同風君臣一意官無僞祿市無邪念故詩云有覺德行四國順之

神農形悴堯瘦臞舜黧黑禹胼胝伊尹負鼎而干湯呂望鼓刀而入周百里奚傳賣管仲束縛孔子無黔突墨子無煖席非以貪位慕祿將欲事起天下之利除萬物之害也自天子至于庶人四體不勤思慮不困于事求贍者未之有聞也

舊註 自神農以下形體臞瘁手足胼胝者非求居于

舊註常與道同不爲物雜

老子曰古之立帝王者非以奉養其欲也聖人踐位者非以逸樂其身也爲天下之民強陵弱衆暴寡詐者欺愚勇者侵怯又爲其懷智詐不以相教積財不以相分故立天子以齊一之爲一人之明不能徧照海內故立三公九卿以輔翼之爲絕國殊俗不得被澤故立諸侯以教誨之是以天地四時無不應也官無隱事國無遺利所以衣寒食飢養老弱息勞倦無不以也

舊註聖人之在上者非欲尊其位樂其身將以息民

不應案一本作追而不應感而不動堅滯而不流捲握而不散

舊註惟能變通循時應物無滯謂之無爲

謂其私志不入公道嗜欲不挂正術循理而舉事因資而立功推自然之勢曲故不得容事成而身不伐功立而名不有若夫水用舟沙用鴃乃烏反泥用輴敕倫反山用樏音纍夏瀆冬陂因高爲山因下爲池非吾所爲也

舊註因其所利各得其便故云非吾所爲也

聖人不恥身之賤惡道之不行也不憂命之短憂百姓之窮也故常虛而無爲抱素見樸不與物雜

〔舊註〕夫機權已張而匹夫雖微可發萬鈞之弩事理既乖而聖人雖神不能屈童子之言

故聖人舉事未嘗不因其資而用之也有一功者處一位有一能者服一事力勝其任卽舉者不重也能稱其事〔案〕稱一本作勝卽爲者不難也聖人兼而用之故人無棄人〔案〕一本作物無棄物無棄材

〔舊註〕因其材而使之莫不各盡其材因其能而用之莫不皆竭其能

老子曰所謂無爲者非謂其引之不來推之不去藐爾

爭戴之不輕以身則萬物周衛而不離也案此句以字下疑脫一字

老子曰知而好問者聖勇而好問者勝乘衆人之智者即無不任也用衆人之力者即無不勝也用衆人之力者烏獲不足恃也乘衆人之勢者天下不足用也

舊註善用衆者天下無强用衆力則山丘雖重其勢可移用衆智則鬼神雖隱其理可明

無權不可爲之勢而不循道理之數雖神聖人不能以成功

也言人能守其精神使不離其身乃上合夫太乙專精積念故能通也守之法惟精惟默無容無則其大無涯其微莫測故曰常與人化智不能得其轉如輪其化如神虛無之間常後不先冥冥能曉故曰至冥也

其聽治也虛心弱志清明不闇是故羣臣輻輳竝進無愚智賢不肖莫不盡其能君得所以制臣臣得所以事君即治國之所以明矣

〔舊註〕夫有清明之鑒必見純粹之精以治國則羣臣

自然也

天氣爲魂地氣爲魄反之玄妙各處其宅守之勿失上通太乙太乙之精通合于天天道默默無容無則大不可極深不可測常與人化智不能得輪轉無端〔案〕輪原作運今據明刊本改與舊註其轉如輪相合化遂如神虛無因循常後而不先

〔舊註〕人之魂者陽也生也受于天魄者陰也殺也受于地是各守其則魂者陽之神魄者陰之精魂魄是天地之至精故曰玄妙天得之常明人得之常生故曰守之勿失上通太乙太乙太上道君也人之所稟

故太上下知而有之【案】下一本作不據舊註下古云云則下字爲合

【舊註】言下古知太上有道後王取法而行王道者處無爲之事行不言之教淸靜而不動一度而不搖因循任下責成而不勞謀無失策舉無過事言爲文章行爲儀表【案】一本作言無文章行無儀表進退應時動靜循理美醜不好憎賞罰不喜怒名各自命類各自以事由自然莫出于己若欲挾之乃是離之若欲飾之乃是賊之

【舊註】王者非大不能容萬物非靜不能和百姓絕于好憎敦平樸素挾而不親文無害質比物類衆咸歸

懈怠之色行道者有陵替之心此姦亂之俗亡國之風也

故國有誅者而主無怒也朝有賞者而君無與也誅者不怨君罪之當也賞者不德上功之致也民知誅賞之來（案知一本作之）皆生于身故務功修業不受賜于人是以朝廷蕪而無迹田壄辟而無穢

［舊註］賞足以勸善刑足以懲姦賞者無驕與之色刑者無哀惻之情則近者被其澤遠人服其德皆修其業而竭其力故朝廷無爭訟田野滋稼穡

惡重爲暴卽道迕矣爲惠者布施也
〔舊註〕聖人觀時之弊任其智詐故鎭以道德反乎清靜使物自正守于玄默使其復樸故惠不妄施則刑不妄加卽暴亂不興而順于道
無功而厚賞無勞而高爵卽守職者懈于官而游居者亟于進矣夫暴者妄誅無罪而死亡行道者而被刑卽修身者不勸善而爲邪行者輕犯上矣故爲惠者卽生姦爲暴卽生亂姦亂之俗亡國之風也
〔舊註〕刑不可加有道爵不可及無功否則守職者有

聖人之道于物無有道狹然後任智德薄然後任刑明淺然後任察任智者中心亂任刑者上下怨任察者下求善以事其上卽弊〔案〕下原作不今據川刊本改與舊註善起于矯相合

〔舊註〕智出亂眞刑生法詐善起于矯三者旣變聖人禁之莫之能勝失道之弊在于兹也

是以聖人因天地以變化其德乃天覆而地載道之以時其養乃厚厚養卽治雖有神聖夫何以易之去心知省刑罰反淸靜物將自正道之爲君如尸儼然玄默而天下受其福一人被之不襃萬人被之不褊是故重爲

爲一分而爲五反而合之必中規矩

〔舊註〕一者氣布二者形流五者五行也上下者天地人處其間能合德天地專精爲一必中法度而復乎初也

夫道至親不可疏至近不可遠求之遠者往而復反

〔舊註〕遠求諸物莫如求之身也

老子曰帝者有名莫知其情帝者貴其德王者尚其義霸者通于理

〔舊註〕德者煦育萬物義者拯溺扶危理者應于機數

之度去好去惡無有知故易意和心無與道迕（案與一本作以）

舊註天地有始者謂道也舉世莫能識者言非雄雌可辨形色所推然雖尋之無所語之不得而又長存夫天地有高下之位日月有晝夜之宜陰陽有剛柔之理萬物有長短之資至于道也非幽沈非存非亡非巨非細非圓非方輪轉不極變化無方然而體之者能存生安形去事去言浩然無為悠然委順則能復乎大樸宜乎仁壽之域

夫天地專而為一分而為二反而合之上下不失專而

不有故與物反矣

天下有始莫知其理惟聖人能知其所以非雄非雌非牝非牡生而不死天地以成陰陽以形萬物以生故陰與陽有圓有方有短有長有存有亡道爲之命幽沈而無事于心甚微于道甚富（案富一本作當）死生同理萬物變化合于一道簡生忘死何往不壽去事與言順無爲也（案順一本作愼）守道周密于物不宰至微無形天地之始萬物同于道而殊于形至微無物故能周恤至大無外故爲萬物蓋至細無內故爲萬物貴道以存生德以安形至道

古之善爲君者法江海江海無爲以成其大窊下以成其廣故能長久爲天下谿谷其德乃足無爲故能取百川不求故能得不行故能至是以取天下而無事不自貴故富不自見故明不自矜故長處不有之地故爲天下王不爭故莫能與之爭終不爲大故能成其大江海近于道故能長久與天地相保王公修道功成不有不有即強固強固而不以暴人道深即德深德深即功名遂成此謂玄德深矣遠矣其與物反矣

〔舊註〕世尚尊高吾則自卑世貴矜伐吾則不爭長處

人之性有仁義之資其非聖人爲之法度不可使向方因其所惡以禁姦故刑罰不用威行如神因其性即天下聽從拂其性即法度張而不用

〔舊註〕道德仁義雖本性皆有而非聖王爲法度行其權賞道之以德齊之以禮威之以刑則無由復自然之性而能向方矣因其性則其應如神拂其性即雖令不從也

道德者功名之本也民之所懷也民懷之則功名立

〔舊註〕非有道德何以樹功名也

老子曰以道治天下非易人性也因其所有而條暢之故因即大作即小古之瀆水者因水之流也生稼者因地之宜也征伐者因民之欲也能因則無敵于天下矣物必有自然而後人事有治

〔舊註〕觀物有自然之性然後順物之宜因民所欲則事無不濟動無不利

故先王之制法因人之性而爲之節文無其性不可使順教有其性無其資不可使遵道

〔舊註〕猶木不可使出水金不可使生火也

非無人也各守其職也盛者非多人也皆徼于末也有餘者非多財也欲節而事寡也不足者非無貨也民鮮而費多也

〔舊註〕明此四者則見治亂之本察存亡之勢也

故先王之法非所作也所因也其禁誅非所為也所守也上德之道也

〔舊註〕禁誅者先王制法非所以為殺戮以為隄防也然愚人不守其令故多陷之而至于死者蓋不獲已也

所短（案一本脫此六字）是以離叛者寡聽從者衆若風之過簫忽然而感之各以清濁應物莫不就其所利避其所害是以鄰國相望雞狗之音相聞而足迹不接于諸侯之境車軌不結于千里之外皆安其居也

舊註聖人之導民也因其勢而居之因其宜而安之則有無相貨巧拙相資猶風之過簫雨之潤物則聲從所感物隨所利故得鄰國相望兵甲不用民至老死皆安其居也

故亂國若盛治國若虛亡國若不足存國若有餘虛者

舌也

后稷爲田疇

〔舊註〕教民播種

奚仲爲工師

〔舊註〕造器物以備民用聖人任賢若此功格宇宙德流四海惟天爲大惟堯則之也

其導民也水處者漁林處者采谷處者牧陸處者田〔案〕陸一本作陵地宜其事事宜其械械宜其材皐澤織網陵阪耕田如是則民得以所有易所無所工易所拙以所長易

天下之物無貴無賤因其所貴而貴之物無不貴因其所賤而賤之物無不賤

〔舊註〕貴賤無定分窮通無常準在遇與不遇用與不用也

故不尙賢者言不放魚于木不沈鳥于淵

〔舊註〕言因飛而放于林因游而投于水則飛沈得所猶賢愚竝用也

昔堯之治天下也舜爲司徒契爲司馬禹爲司空

〔舊註〕三公之官論道經邦變理陰陽爲天子股肱喉

老子曰天之所覆地之所載日月之所照形殊性異各有安樂樂所以爲樂者乃所以爲悲也安所以爲安者乃所以爲危也

〔舊註〕以己樂樂之則悲因其樂樂之卽樂以己安安之則危因其生而安之則安也

故聖人之牧民也使各便其性安其居處其宜爲其所能周其所適施其所宜如此則萬物一齊無由相過

〔舊註〕聖人牧民使異性殊形各適其宜雖則萬類有若一體不能相越故曰一齊

材使之
〔舊註〕惟聖人善用其能不失其所能故天下無敵也
夫天地不懷一物陰陽不產一類故海不讓水潦以成其大山林不讓枉橈以成其崇巒〔案〕一本無巒字聖人不辭負薪之言以廣其名夫守一隅而遺萬方取一物而棄其餘則所得者寡而所治者淺矣
〔舊註〕夫道不廣不能懷萬物聖人德不厚無以納微言故一能不敢恃一隅不可守守之者細恃之者淺也

故用兵者或輕或重或貪或廉四者相反不可一也

舊註各趨所利故以不一

輕者欲發重者欲止貪者欲取廉者不利非其有也

舊註夫兵衆者心欲一今重者欲止輕者欲發各趨其便是不一也不一則遇敵而敗但量其才力均輕重而使之則無往不勉

故勇者可令進鬬不可令持堅重者可令固守不可令陵敵貪者可令攻取不可令分財廉者可令守分不可令進取信者可令持約不可令應變五者聖人兼用而

老子曰聖人天覆地載日月照臨陰陽〔案〕此下一本有和字四時化懷萬物而不同無故無新無疏無親

〔舊註〕此聖人之德也覆載若天地照臨如日月轉輪如四時殊俗異類草木昆蟲莫不安其居遂其性豈有新故親疏于其閒者哉

故能法天者天不一時地不一財人不一事故緒業多端趨行多方

〔舊註〕言天以一時則不能成歲地以一財則用之有極人有一能未足爲貴也

其分歸乎自然生不矜其德死不怨乎天

天地不仁以萬物爲芻狗聖人不仁以百姓爲芻狗

〔舊註〕天地生萬物聖人養百姓豈有心于物有私于人哉一以觀之有同芻狗

夫慈愛仁義者近狹之道也狹者入大而迷近者行遠而惑聖人之道入大不迷行遠不惑常虛自守可以爲極是謂天德

〔舊註〕道德玄微仁義近狹中庸登小徑以致迷上聖陟通衢而無滯自非靈府恆明安能與天爲極

〔舊註〕道存則教遺明極則無察然後能任所冒事無有害

夫教道者逆于德害于物故陰陽四時金木水火土同道而異理萬物同情而異形知者不相教能者不相受故聖人立法以道民之心各使自然故生者無德也死者無怨也〔案〕此二句一本無兩也字

〔舊註〕夫逆德者謂德衰而教興害物者謂先損而後益且五行異性萬物殊形由教有本末人有賢愚聖人垂法制教開導愚蒙使智者相授能者不隱各盡

爲主

老子曰天地之道以德爲主道爲之命物以自正至微甚內〔案甚一本作其〕不以事貴故不待功而立不以位爲尊不待名而顯不須禮而莊不用兵而強

〔舊註〕道生爲命德畜爲主人能調護神氣正性命內保精微外棄煩累何須名位而自尊不待兵甲而人不非也

故道立而不教明照而不察道立而不教者不奪人能也明照而不察者不害其事也

繩者巧之制也而非巧也妙在于人無繩卽不直絃
器者悲之具也而非悲也無絃則不悲也
至于神和游于心手之間放意寫神論變而形于絃者
父不能以教子子亦不能受之于父此不傳之道也
〔舊註〕師文彈琴注指鉤弦寫神放意游心手之間和
陰陽之候遂使律變四時氣感萬物至于父子雖親
不能傳者妙之極矣此亦說道不可傳受也
故肅者形之君也而寂寞者音之主也
〔舊註〕肅靜也故靜中生形以靜爲君寂中有音以寞

〔舊註〕道德至大無形狀天地至廣無度量近在毫髮之間而莫見遠則宇宙之內而難測自非博達通物者莫能明至道之原冥是非之境也

故三皇五帝法籍殊方其得民心一也

〔舊註〕制法雖殊敬民一也

若夫規矩句繩巧之具也而非所以爲巧也故無絃雖師文不能成其曲徒絃則不能獨悲故絃悲之具也非所以爲悲也

〔舊註〕夫萬物雖曰自然皆有所假不能獨運其猶句

其無爲而有益也

〔舊註〕天垂象以明照四方君立法以臨制天下蟄蟲昭甦黎庶蒙惠陰陽不差萬物有常自非無爲不能有益于國昔堯治天下而修身也

老子曰樸至大者無形狀道至大者無度量故天圓不中規地方不中矩往古來今謂之宙四方上下謂之宇道在其中而莫知其所故其見不遠者不可與言大其知不博者不可與論至〔案〕此二句一本無兩其字夫稟道與物通者無以相非

也然寒暑雖酷不可無也時順即何傷刑罰雖慘不可廢也理當即非害見可即行不可即止

凡事之要必從一始時爲之紀自古及今未嘗變易謂之天理

〔舊註〕一者道之子君之柄古今雖異動用未殊如軸運轂以內制外輪轉無窮與天始終

上執大明下用其光道生萬物理于陰陽化爲四時分爲五行各得其所與時往來法度有常下及無能上道不傾羣臣一意天地之道無爲而備無求而得是以知

十二月運行周而復始

〔舊註〕謂十二月轉輪無窮終而復始天之道也

金木水火土其勢相害其道相待

〔舊註〕五運相推一王一衰寒暑遞遷進退有時生殺有道不失其宜

故至寒傷物無寒不可至暑傷物無暑不可故可與不可皆可是以大道無所不可可在于其理〔案〕一本無于字見可不趨見不可不去可與不可相爲左右相爲表裏

〔舊註〕寒暑代謝此天地之道也禮教刑罰聖人之法

爲自治萬物皆成也

去恩惠〔案〕惠一本作慧舍聖智外賢能廢仁義滅事故棄佞辯

禁姦僞卽賢不肖者齊于道矣

〔舊註〕去此七者卽賢無所尚愚無所媿鴻洞大道歸

復自然也

靜卽同虛卽通至德無爲萬物皆容虛靜之道天長地

久神微周盈于物無宰

〔舊註〕心旣虛矣無所不通德旣充矣無所不容故能

神用而無主周行而不殆焉

B
126
.E7
v.49

文子纘義卷八

宋　杜道堅　撰

自然

〔舊註〕至道鴻洞爲萬物母橐籥翕施無有津崖是曰自然蓋道之絕傳不知而然亦非不然萬物皆然不得不然然而自然非有能然無所因寄故曰自然也

老子曰清虛者天之明也無爲者治之常也

〔舊註〕夫虛中有靈暗中有明孰能見之與道同也無

推忠協謀佐理功臣金紫光祿大夫行尚書吏部侍郎參知政事柱
國天水郡開國公食邑三千戶食實封捌伯戶 臣 趙 槩
推忠協謀佐理功臣金紫光祿大夫行尚書吏部侍郎參知政事柱
國樂安郡開國公食邑三千八百戶食實封捌伯戶 臣 歐陽 脩
推忠協謀同德佐理功臣特進行中書侍郎兼戶部尚書同中書門下平章事集賢殿
大學士上柱國盧陵郡開國公食邑七千二百戶食實封貳阡貳伯戶 臣 曾 公亮
推忠協謀同德守正佐理功臣開府儀同三司行尚書右僕射兼門下侍郎同中書門下平章事昭文館大學
士監修國史兼譯經潤文使上柱國魏國公食邑一萬七百戶食實封叁阡捌伯戶 臣 韓 琦

翰林學士兼侍讀學士朝散大夫右諫議大夫知制誥充史館修撰判館事權
判尚書都省提舉在京諸司庫務兼提舉集禧觀公事上輕車都尉太原
郡開國公食邑二千三百戶食實封貳伯戶賜紫金魚袋臣王　珪

管勾雕造朝請郎守祕書省著作佐郎充國子監主簿臣畢　之翰

朝奉郎起居舍人直龍圖閣兼天章閣侍講同知諫院兼管勾
國子監公事上輕車都尉賜紫金魚袋臣傅　卞

朝散大夫尚書工部郎中知制誥充史館修撰宗正寺修玉牒官兼權同
判吏部流內銓判國子監上騎都尉賜紫金魚袋臣蔡　抗

承奉郎守大理寺丞充國子監直講臣揚　褒

朝奉郎守太常丞知國子監書學兼參石經同判登聞鼓院騎都尉賜緋魚袋臣揚南仲

編修實錄院檢討官朝奉郎尚書度支員外郎直祕閣兼充史館檢討同

知太常禮院兼丞事兼判官告院騎都尉賜緋魚袋臣呂　夏卿　校定

看詳朝奉郎尚書刑部郎中知制誥權同判吏部流內銓輕車都尉賜紫金魚袋臣邵　必

看詳朝散大夫尚書兵部郎中知制誥充宗正寺修玉牒官判大府護軍賜紫金魚袋臣祖　無擇

翰林學士朝散大夫給事中知制誥充史館修撰宗正寺修玉牒官判太常寺兼禮儀事

權判尚書禮部工部兼管勾修纂類篇兼判祕閣祕書省同提舉集禧觀公事兼

提舉校正醫書上輕車都尉汝南郡開國侯食邑一千二百戶食實封二百戶賜紫金魚袋臣范　鎮

將仕郎前眞州六合縣主簿權國子監主簿臣文　劝
將仕郎前齊州禹城縣主簿充國子監直講臣商　傳
將仕郎前汾州靈石縣令充國子監說書臣牛　景
儒林郎試秘書省校書郎前陳州宛丘縣令充國子監直講編校秘閣書籍臣孫思恭
無爲軍判官將仕郎試秘書省校書郎充國子監直講編校集賢院書籍臣錢　藻
宣德郎行太常寺奉禮郎管勾國子監丞公事臣趙　越
朝奉郎行太常寺太祝監國子監賣書庫武騎尉臣程　高
宣奉郎守大理寺丞充國子監直講　臣張　無競
宣德郎守大理寺丞充國子監直講兼駙馬都尉宅教授臣吳　申

揚子法言音義

總校黃以周　分校張預陳鈺校

揚雄傳作經諸范師古曰經常也范法也立政鼓衆動化天下莫尚於中和漢書揚雄傳尚作上鄧展曰鼓亦動也參差不齊師古曰言志業不同也參初林切一槩諸聖師古曰一以聖人大道槩平槩工代切譔淵騫柳宗元曰按漢書淵騫自有序文語俗近不類蓋後人增之或班固所作君子純終領聞音問李奇曰領理所聞也師古曰純善領令也聞名也言君子之道能善其終而不失令名蠢迪檢柙師古曰蠢動也迪道也由也檢柙猶隱括也言動由檢柙也音押寍親莫大於寍神師古曰寍安也言大孝之在於尊嚴祖考安其神靈所以得然者以得四方之外驩心

貌詩神罔時恫一曰恫未成器之人訓諸理師古曰訓告也迄孔許訖切師古曰周周公旦也迄至也孔孔子也言自周公以降至於孔子設教垂法皆帝王之道終後誕章乖離諸子圖徽漢書楊雄傳作諸子圖微師古曰言其後澆末虛誕益章乖於七十子所謀微妙之言事有本眞陳施于意漢書楊雄傳作陳施於億李奇曰布陳於億萬事也動不克咸李奇曰不能皆善也芒芒天道昔在聖考李奇曰聖人能成天道過則失中不及則不至不可姦罔蘇林曰罔誣也言不可作姦誣於聖道明哲煌煌旁燭無疆漢書揚雄傳作旁燭亡疆師古曰煌煌盛貌也燭照也無疆猶無極也遜于不虞以保天命李奇曰常行遜順備不虞遐言周于天地漢書揚雄傳作假言周于天地師古曰假至也幽弘橫廣絕于邇言李奇曰理過近世人之言也經諸範漢書

與蟻同之綸古頑切又音倫扛音江揭渠列切若禔是支切又音支又音題諸傳

直戀切與有終而無始與如字孰盧天復本作孰愈知哲上音智之長

丁丈切群行下孟切德行同東鞮都奚切世鮮息淺切芒芒謨郎切下同璜

璜音黃蟎丑知切㹎㹎財千切又側板切訩訩許容切又諸拱切捐之與專切

周公以來未有漢公之懿也勤勞則過於阿衡柳宗元曰阿衡

之事不可過也過則反矣漢興二百一十載而中天其庶矣乎柳宗元曰

揚子極陰陽之數此言知漢祚之方半耳

法言序

倥侗顓蒙漢書揚雄傳鄭氏注曰童蒙無知也師古曰倥音空侗音同顓與專同侗又音通說文大

不累良爲切絀臣與黜同愀如親小切舊本皆作假如昌六切動色皃鄲聞鄲音
丹猶但也或古鄲但通用亦音但本或作但育賁音奔

君子卷第十二

㴋中蒲萌切又普耕切般音班有中丁仲切其知音智侻也他括切可也牛
玄騂白俗本作亥牛騂白誤騂息營切睟而睟與粹同隊乎直類切鮮取悉踐切下
同鮮儷人以巫鼓天復本作又以巫鼓其行下孟切下行言行同以好人呼報切下
同勌與倦同儷音麗囂囂五刀切虙音伏偟音皇

孝至卷十三

有齊側皆切下同屬荒音燭含菽本亦作唅音同爲名于僞切庳音婢下也螘

要離切一遙求反俗本脫求字蛛蝥俗本作蛛蝥誤賈誼新書曰蛛蝥作網蝥音矛焉可於虔切下皆同爲嚴于僞切下爲姊爲丹同刺相息亮切下董相同曼面謨官切塗面督亢音剛惡諸烏路切秦行下孟切美行同鶩翰胡安切又侯旰切說而失贅切任人音任難之乃旦切園公史記留侯世家作東園公角里上音鹿漢書作甪里執正俗本作政誤折節之設切菑異菑與災同樊酈音歷槧人七豔切盎烏浪切晁錯曰愚天復本作由忠捋踈上音郎活切俗本作將誤沒齒無愁也俗本誤作沒齒然也雋京祖兗切將子亮切下同冠軍古亂切奉使色吏切膚使同行不下孟切下其行聖行賢行詼行並同詼達上音恢舊本皆作詼達漢書曰朔詼達多端不名一行本或作詼達又作名字達皆誤惡比音烏滑稽音骨朝隱直遙切妄譽音餘

信亞音仲鑿穆顏師古漢書注曰鑿謂所爲可於虔切穿家藏音在到切或如字焉下同黔婁其廉切又音琴韋玄天復本作四皓韋玄成欒布之不塗天復本作不倍通使色吏切扼音厄歊器倮葬郎果切

淵騫卷第十一

惡乎音烏曰寢俗本作曰在寢在衍字扛鼎音江魯仲連傷而不制藺相如制而不傷傷與蕩同伉辭苦兩切免罿音衛幾矣音機之知音智下知國如字周之順赧諸本皆作順赧順靚王及赧王也俗本作周之傾傾字之誤也史記作慎靚王索隱作順靚王或是慎轉爲順赧奴板切東并音併塹山七豔切臨洮音叨相也息亮切翦音踰擔石都濫切又都甘切秦將子亮切下同牙欸烏開切又許介切

奴板切西時音止鄦芳無切天王不臣俗本作天下誤爲嬴工僞切下無爲同
置守手又切屏營上音并守失其徵本或作徵垓下古哀切楚憞徒對
切彊閱許激切震撲上如字又音眞下音普卜切胎藉胎當作跆徒來切跆蹋也藉慈
夜切德行下孟切龕音堪與戡同焉攸於虔切下焉用同虎挒音列梟礫陟格
切越與音預俗本作輿字誤橈辭女教切下同井幹胡安切之乘繩證切蔡
生史記作蔡生漢書作韓生亨之普庚切下同其者未辯者衍字木侯漢書作沐
猴逆訐居謁切劘音摩辟彊必益切酈音歷食其異基二音說陳失贅切下
說齊同幾矣音機蒯通苦怪切抵巇上都禮切下許羈切拊鍵上音撫下其輦切
作相息亮切從浮才用切始六世之詔天復本作始元之初廉頗滂禾切

上必袂切下非貴切果內音納汙人哀都切杼軸直呂切樂其音洛下樂陶同衣
人於既切不抎于粉切天復本作聆音雲耳中聲也屬其音燭肉辟婢亦切實子
音與惡在音烏下惡得同於乎上音烏政核下革切不離力智切下同毈徒玩
切卵壞不剡以冉切甄陶居延切甈五計切破瓦也坏芳盃切末燒瓦也俗本作怌字
之誤也注甑燥也俗本誤作躁坏濕也誤作怌懼也眾田音佃田侯田上田同上音下如字

重黎卷第十

南正重直龍切姒音似扁鵲薄弦切渾天胡昆切又胡本切度之徒洛切
幾乎音機下同俗本作幾幾乎尚書舜典正義引揚子云幾乎幾乎藉館慈夜切策種絕句
種章勇切高山本或作商山西來注云食稅倉代切或加字雍梁於用切鹵音魯𧹞

五百卷第八

參諸七南切有詘與屈同焉詘於虔切問陳直刃切信道音伸下同强其兩切捐與專切非天下之至天復本作天下之至德賈如音古小則敗聖如何天復本無如何二字厭觀一鹽切不厭於豔切渾渾戶昆切又胡本切簡易以豉切下同焉得於虔切下焉支焉離同瓏𤫟上音龍下音靈多行如字曼之莫半切又母伴切無也遡音素聆聽俗本作聆德非彊世其兩切鶚角男角女鶚哺薄故切啗徒濫切檄之居影切檄所以正弓

先知卷第九

其幾音機下有幾同作昞音炳日易以豉切思斁音亦召伯寔照切蔽芾

鳥往來以時不累其身放肆自遂 說難 劉伯莊史記音義曰說難上式拙切下如字司馬正史記索隱曰說音稅難音如干切言游說之道爲難故說難書其辭甚高故特載之然此篇亦與韓子微異煩省少不同劉伯莊亦申其意粗釋其微文幽旨故有劉說 確 苦角切 問行 下孟切

寡見卷第七

好假 音遐本或作遐下同 偭焉 彌兖切 好盡 呼報切 援我 音袁 鶉兮 音純 譊 女交切 呰說 一本說作訟 曼是 莫半切曼衍無極也 呱 音孤 璵璠 上以諸切下附袁切 鞶帨 上音盤下音稅 惡在 音烏 拂乎 符勿切 而樂 音洛 焉事 於虔切 窒 珍栗切 六翮 下革切 其累 力僞切 奠枕 章荏切 樓航 或作斻亦作杭 權利 音角 貂 音彫

切下同則見賢遍切弋人何慕後漢書逸民傳序引揚子作弋者何篡宋衷注云篡取也
鴻高飛冥冥薄天雖有弋人執增繳何所施巧而取焉喻賢者深居亦不罹暴亂之害今篡或爲慕誤也鷦
明上音焦說文曰東方發明南方焦明西方鷫鷞北方幽昌中央鳳皇又司馬相如傳云鷦鵬已翔乎寥廓
之宇又樂緯曰鷦鵬狀如鳳皇遴集鄰振切蹌七羊切翳路烏計切蜀莊沈冥
蜀莊之才之珍也不作苟見不治苟得久幽而不改其
操雖隨和何以加諸舉茲以旃不亦珍乎漢書孟康注曰湛深淵默
無欲也師古曰湛讀曰沈不爲苟顯之行不事苟得之業隨隨侯珠也和和氏璧也諸之也旃亦之也言舉此
人而用之不亦國之寶乎三輔決錄曰子眞名樸君平名尊長欲士衡切貪也俗本作利欲儃舜
蟬戰切累克俗本誤作刻灑耳音洗翾翾許緣切飛皃歸其肆矣注非也朱

子眞不屈其志而耕乎巖石之下名振于京師豈其卿

豈其卿漢書曰谷口鄭子眞不詘其志耕於巖石之下名震于京師與今文不同螘垤上魚綺切下徒結切能別似者彼列切俗本作能參以似非是

問明卷第六

詩布內切眩眩胡涓切幽遠皃大知如字孟子疾過我門而不入我

室過古禾切不入室者孟子疾之不食實者子疾之近人注法言誤以孟子疾為句絕揚摭我音隻

樂天音洛下同庸行下孟切下庸行同去諸上切莒抗也五官切漢書云海內抗獘

下抗泰同舊木皆作抗皐陶音遙譺女耕切嚚譺天復本作譹譹音于又音紆妄言也敗俗

必邁切下同又如字譺好呼報切下於好好文同亟於紀力切瞶五怪切在治直吏

譙詩傳云譙殺也殺所戒切故注云酷烈易知以豉切下艱易同覆物敷又切訔訔語巾切爭訟也喊呼覽切又呼嫌下斬切之解胡買切曉也面相息亮切捈他胡切又同盧切引也嚚嚚音郎刃切俗本作嚍嚍誤㖧㖧呼昆切忞忞武巾切見矣賢遍切

與我音預者鮮悉淺切君子病沒世而無名盍勢諸名卿可幾也漢書曰或問君子疾沒世而名不稱盍勢諸名卿可幾師古注曰以身而無名爲病孟康曰盍何不也云何不因名卿之埶以求名幾音機下同君子德名爲幾韋昭曰言有勢之名卿庶幾可不朽揚子以爲不然唯有德者可以有名師古曰或人以事有權力之卿用自表顯則其名可庶幾而立揚雄以爲自蓄其德則有名也梁齊趙楚之君非不富且貴也惡乎成名漢書曰梁齊楚趙之君非不富且貴也惡虖成其名師古曰謂當時諸侯王也惡於何也音烏谷口鄭

耾耾戶萌切俗本作肱誤宋玉風賦曰耾耾雷聲禪蒼曰耾聲皃狙詐千預切又七余切不戰而屈人兵堯舜也天復本無堯舜也三字漸襟子廉切衒音縣賈石音古將子亮切螻螾上落侯切下餘忍切膢臘上音力朱切又落侯切銛息廉切本或作銛誤砥音紙反目眩形一本作反自眩刑眩音縣漸諸子廉切如台音貽

問神卷第五

請問之天復本作請問之舍則書也切索至山責切無閒閒廁之閒蚖音元惡覩音烏食其不妄俗本作不忘字之誤也非義不妄食故不可得而制楚辭曰鳳亦不貪餧而妄食羑里羊九切不手不制於人之手餋書谷切又丑江切又丑川切俄空苦貢切鈌也渾渾戶昆切又胡本切灝灝胡老切噩五各切譙乎俗本作譙舊本皆作

刲羊苦圭切罷賓音疲勞也犒考告切惡在音烏鮮德息淺切引諸門乎門本或作閒夷貉莫白切肆乎羊至切三好呼報切下並同入門俗本入作仁誤禔身是支切又音支又音題元懟徒對切

問道卷第四

則渾戶昆切請問禮莫知天復本作請問莫知或曰焉得直道而由諸天復本無或曰二字焉於虖切下以意求之或曰事雖曲而通諸聖天復本無或曰二字天與音余追提追都回切舊本皆從手擲也提徒計切亦擲也漢書云以博局提吳太子則苓音聆閈然匹庚切閈門也俗本作闇然誤諸本皆作閈疣贅羽求切下之瑞切而治直吏切下爲治同哨哨音消又七笑切則貉莫白切則禮由己一本作由也

矯思斯恣切必中丁仲切樂天音洛聖人之辭可為也使人信
之所不可為也天復本作不可為也使人敬之可以有為俗本作可以為友非是
好大呼報切卑也如字又音婢田圃田上田音佃下田如字圃音甫莠羊久切
喬喬音驕詩作驕必矇音蒙瞽也熒魂戶扃切糟莩李軌讀糟如字莩音浮熟也柳
宗元曰熒明也熒魂司見之用者也糟當為精莩如葭莩之莩目精之表也言魂之熒明曠久則枯精之輕浮
曠久則沈不面日月則目之用廢矣以至於索塗冥行而已舊本亦作精莩擿埴他歷切下宮職切
索塗山責切重行下孟切下行重行輕同重好呼報切下好重好輕好問並同有觀
古玩切則賈音古俗本作史後人改之爾舊本皆作賈謂賈人衒鬻過賈下篇云衒玉賈石是也臞
其俱切如瘠也捽茹上音在忽切下音人恕切菜也之樂音洛鞹苦郭切騂息營切

玉色逸論語曰如玉之瑩侃口浪切健也何休曰有辭護侃正稱則者爲里正陸德明一音苦杏切
尺證切足將住切又如字下同言詭辭九委切斷木都管切梡革音緩又音款斷
木也爲鞠居六切菊施上力紙切下侈爾切惡沱上哀都切下徒何切舍書也切下同
惡覩音烏下同好乎呼報切下好書好說同山巠戶經切又口耕切孟子曰山徑之蹊蒼
頡胡結切羊質而虎皮見草而說音悅天復本作見羊而悅虎別彼列切下
同不要一遙切則辟芳辟反述正道而稍邪哆者有矣未有
述邪哆而稍正哆昌者切又尺氏切天復本作稍正道其較音角且易以豉切下
竝同帡幪李善曰帡莫經切幪莫公切覆也帡又音并又音萍

修身卷第三

也於戲上音烏下音呼又虛宜切爲其于僞切下爲其道爲利同爲楶音節之乘繩證切

易乎以豉切啞爾於革切相比毗志切徒與音余下皆同疑者別出鸒斯羊茹切鸒雅烏如其富俗本下句作如其義非猗頓於離切其粗于胡切紆朱豈俱切其樂音洛下同瞿然音句衹其音支適也有教立道無心仲尼

有學術業無心顏淵天復本並作無止

吾子卷第二

少而詩照切好賦呼報切組麗音祖狴犴狴邊兮切犴音岸獄也太玄曰蹢于狴獄家語曰獄犴不治景差初佳切傳本作景瑳枚乘繩證切多哇烏瓜切確乎苦角反俗本作梲非惡烏路切淈古忽切屈原九勿切如瑩烏定切又音縈石次玉者一曰

揚子法言音義

學行卷第一

李軌注軌字弘範東晉尚書郎都亭侯撰周易音尚書音春秋公羊音小爾雅音各一卷泰始泰豫咸和起居注共六十七卷又撰齊都賦一卷集八卷見隋書經籍志好學呼報切下同復駕扶又切諸儒金口而木舌柳宗元曰金口木舌鐸也使諸儒駕孔子之說如木鐸也礲諸盧紅切焉攸於虔切下焉知同螟蠕上音冥下音靈殪於計切蜾蠃上音果下郎果切祝之之又切羿五計切逢蒙薄江切般音班不能踰也俗本脫不字諸本皆有鑄與音余下同五石俗本作玉石誤踧爾子六切桐子音通與侗同亦音同未成人也漢書曰毋桐好逸一鬨下降切不勝音升之平皮命切鄭司農云貨劑月平價

道也撿押猶隱括也言君子舉動則當蹈規矩旁開聖則開通也則法也譔君子

孝莫大於寧親寧親莫大於寧神寧神莫大於四表之歡心言尊祖考安神靈故四方驩心譔孝至

揚子法言卷第十三

總校黃以周 分校陳鈺 王彥起校

遐言周于天地（遐遠周遍）贊于神明幽弘橫廣絕于邇言譔寡見

聖人聰明淵懿繼天測靈冠乎羣倫經諸範（範模）譔五百

立政鼓衆動化天下莫尙於中和中和之發在於哲民

情（哲智）譔先知

仲尼以來國君將相卿士名臣參差不齊（患世論之不實褒貶之失）

中一槩諸聖（一以聖人之道槩平之）譔重黎

仲尼之後訖于漢道德行顏閔股肱蕭曹爰及名將尊

卑之條稱述品藻（定其差品及文質也）譔淵騫

君子純終領聞（純善也領令也聞名也言善於終而有令名也）蠢迪檢押（蠢動也迪

不開闔塞之謂訓諸理訓導譔學行

降周迄孔成于王道禮樂備也然後誕章諸子應時而作詭世之言乖離

諸子圖徽貴此聖人坦蕩之夷路賤彼百家雜穢之邪徑譔吾子

事有本眞陳施於意動不克咸克能咸皆本諸身自求之義譔修

身

芒芒天道洪荒混芒之初昔在聖考聖人作而萬物覩謂宓羲肇畫八卦六位成章過

則失中不及則不至二五得中然後利見不可姦罔譔問道

神心忽恍經緯萬方事繫諸道德仁義禮譔問神

明哲煌煌旁燭無疆遜于不虞以保天命譔問明

愉無勞也曰於事則逸於則勞於事則逸無功可名於道則勞運轉機衡周公以來未有漢公之懿也勤勞則過於阿衡漢公王莽也或以此爲媚莽之言或以爲言遜之謂也吾乃以爲箴規之深切者也稱其漢公以前之美耳然則居攝之後不貶而惡可知揚子所以玄妙也發至言於當時垂忠教於後世言蔽天地而無慙教關百代而不恥何遜媚之有乎漢興二百一十載而中天其庶矣乎言人民眾多富盛也辟廱以本之校學以教之禮樂以容之輿服以表之復其井刑勉人役唐矣夫言若盡此諸美以濟勉人者無羨唐虞之世也

法言序子雲歷自序其篇中之大略耳

天降生民倥侗顓蒙倥侗無知也顓蒙頑愚也恣乎情性觸意而行聰明

之也龍堆以西白龍堆也大漠以北鳥夷獸夷鳥夷獸夷者衣鳥獸皮毛郡勞王師漢家不爲也皆在荒服之外不爲郡屬者也若使勞王師而郡縣之漢家不爲此也朱崖之絕捐之之力也朱崖南海水中郡元帝時背叛不臣議者欲往征之賈捐之以爲無異禽獸也棄之不足惜不擊不損威元帝聽之事在漢書否則介鱗易我衣裳否不也言不然則介鱗之類易我衣裳之民也君人者務在殷民阜財殷富阜盛明道信義致帝者之用成天地之化使粒食之民粲也晏也粲文采晏和柔享于鬼神不亦饗乎實受其福天道勞功或問勞功曰日一日勞考載曰功日一日猶日日也考成也載歲也周而復始以成其歲故曰功或曰君逸臣勞何天之勞言於人事則君逸臣勞也天爲君四時行百物生以

好樂漢德其可謂允懷矣（允信懷至）黄支之南大夏之西東鞮北女來貢其珍漢德其可謂允懷矣世鮮焉（明此矣世之所致而莽一旦行詐以取之）荒荒聖德遠人咸慕上也（荒荒大也）武義璜璜兵征四方次也宗夷猾夏蠢迪王人屈國喪師無次也（宗夷者四方羣夷也）麟之儀儀鳳之師師其至矣乎螭虎桓桓（仁少威多）鷹隼⿰犭戔⿰犭戔（攫撮急疾）未至也（未合至德）或曰訩訩北夷被我純繢（純繒繢畫）帶我金犀（金金印犀劍飾）珍膳寍餬（寍餬餬其口也）不亦享乎（嫌禮胡如此大盛也）曰昔在高文武實爲兵主今稽首來臣稱爲北蕃是爲宗廟之神社稷之靈也可不享（言如此不可不以盛禮待）

未達曰天下爲大治之在道不亦小乎道至微妙故曰小也四海爲遠治之在心不亦邇乎或問俊哲洪秀曰知哲聖人之謂俊深識聖義是俊傑也秀穎德行之謂洪禾之秀其穎猶人之洪其道也禾秀穎則實結人崇道則德闡洪大君子動則擬諸事事則擬諸禮事不來則不動動非禮則不擬或問羣言之長羣行之宗曰羣言之長德言也羣行之宗德行也或問泰和曰其在唐虞成周乎觀書及詩溫溫乎其和可知也發號出令而民說之周康之時頌聲作乎下關雎作乎上習治也齊桓之時緼而春秋美邵陵習亂也緼亦亂也故習治則傷始亂也傷悼習亂則好始治也

下堯所以爲君也順而安其上舜所以爲臣也王莽之事漢則傾覆其上簒位居攝則暴亂其下也或曰聖人事異乎曰聖人德之爲事異亞之故常修德者本也見異而修德者末也本末不修而存者未之有也戚此之甚者必亾而已矣天地之得斯民也得養育之本故能資生斯民也斯民之得一人也得資生之業是故係之一人也一人之得心矣一人之得統御天下者以百姓之心爲心吾聞諸傳老則戒之在得年彌高而德彌卲者是孔子之徒與王莽少則得師力行老則詐僞簒奪故揚子寄微言而歎慨焉或問德有始而無終與有終而無始也孰寧曰寧先病而後瘳乎寧先瘳而後病乎病簒之深故有先瘳之愈或問大曰小問遠曰邇

螘言精細也衣如華服文彩也朱輪駟馬金朱煌煌無已泰乎曰由其德舜禹受天下不爲泰言當理也不由其德五兩之綸半通之銅亦泰矣綸如青絲繩也五兩之綸半通之銅皆有秩嗇夫之印綬印綬之微者也言不由其德而佩此亦泰況可滔天乎天下通道五所以行之一五謂仁義禮智信也曰勉勉勵或曰力有扛洪鼎揭華旗智德亦有之乎曰百人矣此力百人便能敵之德諧頑嚚諧和也頑嚚嚚舜父母讓萬國以禪禹也知情天地與天地合其德知鬼神之情狀形不測百人乎人見其形而不能測其量非百人之倫也或問君曰明光問臣曰若禔若順禔安也敢問何謂也曰君子在上則明而光其下在下則順而安其上明而光其

曰非儒也或曰何以處僞曰有人則作無人則輟之謂僞觀人者審其作輟而已矣（視其所以觀其所由人焉廋哉）不爲名之名其至矣乎（太上以德自然之美非至如何）爲名之名其次也（力行近仁斯亦次矣）

或問忠言嘉謨曰言合稷契謂之忠謨合皋陶謂之嘉或曰邵如之何曰亦勖之而已（勖勉）庳則秦儀鞅斯亦忠嘉矣（庳下也此所以微言貶乎漢臣而爲王莽之將相者）堯舜之道皇兮（皇美）夏殷商之道將兮（將大）而以延其光兮（二帝三王光延至今）或曰何謂也曰堯舜以其讓夏以其功（平水土也）殷周以其伐（聖德同而禪伐異者隨時之義一也此又寄言以明其旨焉五君應乎天順乎人王莽違乎人逆乎天）

或曰食如

乎祭嚴齊敬孝子之事夫能存亾形屬荒絕者惟齊也亾形復存荒絕復屬者謂祭如在故孝子之於齊見父母之存也是以祭不賓夫齊者交神明之至故致齊三日乃見其所為齊者禮記之論齊備矣而發斯談者有慨乎時人人而不祭豺獺乎九月豺祭獸正月獺祭魚豺獺猶有所先人而不祭豺獺之不若也或問子曰死生盡禮可謂能子乎生事愛敬死事哀戚曰石奮石建父子之美也無是父無是子無是子無是父或曰必也兩乎曰與堯無子舜無父不如堯父舜子也必不得雙於斯二者當如堯之為父舜之為子子有含菽緼絮而致滋美其親將以求孝也人曰僞如之何含食也菽豆也曰假儒衣書服而讀之三月不歸孰

江都秦氏影宋本

揚子法言孝至卷第十三

始於學行而終於孝至始終之義人倫之事畢矣

李軌注

孝至矣乎將欲言其美所以歎其至一言而該聖人不加焉一言而孝兼該百行聖人無以加之是至德也父母子之天地與天懸象地載形父受氣母化成無天何生無地何形天地裕於萬物乎萬物裕於天地乎裕足也言萬物取足於天地天地不取足於萬物也裕父母之裕不裕矣養父母自以爲足者乃不足也事父母自知不足者其舜乎自知不足則是舜不可得而久者事親之謂也孝子愛日無須臾懈於心孝子有祭乎有齊

也問也者忠孝之問也（言惟問忠與孝之事耳）忠臣孝子偟乎不偟（偟暇）或問壽可益乎曰德曰回牛之行德矣曷壽之不益也曰德故爾如回之殘牛之賊也焉德爾（言復甚也）曰殘賊或壽曰彼妄也君子不妄（論語曰人之生也直罔之生也幸而免揚子之談亦猶此義）有生者必有死有始者必有終自然之道也（因論神仙之事遂至原始要終以盡死生之說也）君子忠人況己乎小人欺己況人乎（夫至人其猶先存諸己而後存諸人者言乎有其眞然後可以訓物況乃其身之不諭又安能諭諸人哉）

揚子法言卷第十二終

總校黃以周 分校陳銛 王彥起 校

曰人可壽乎曰物以其性人以其仁物性之壽其質生存延年長也仁者之壽死而不亾名無窮也或問人言仙者有諸乎吁吾聞伏犧神農殁黃帝堯舜殂落而死文王畢孔子魯城之北獨子愛其死乎非人之所及也仙亦無益子之彙矣彙類或曰聖人不師仙厥術異也聖人之於天下恥一物之不知仙人之於天下恥一日之不生曰生乎生乎名生而實死也

或曰世無仙則焉得斯語曰語乎者非囂囂也與惟囂囂能使無為有或問仙之實曰無以為也有與無非問

也進退不失其正者君子也或曰人有齊死生同貧富等貴賤何如齊死生者莊生所謂齊物者非好死惡生之謂也而或者不諭故問曰作此者其有懼乎懼者畏義也此章有似駮莊子莊子之言遠有其旨不統其遠旨者遂往而不反所以辨之也各統其所言之旨而兩忘其言則得其意也信死生齊貧富同貴賤等則吾以聖人為囂囂通天地人曰儒道術深奧通天地而不通人曰伎伎藝偏能人必先作然後人名之先求然後人與之人理云云萬物動靜無不由我以名彼者人必其自愛也然後人愛諸人必其自敬也然後人敬諸自愛仁之至也自敬禮之至也未有不自愛敬而人愛敬之者也或問龍龜鴻鵠不亦壽乎曰壽

礙乎如何直往也水避礙則通于海君子避礙則通于理君子好人之好嘉其善也而忘己之好若不足也小人好己之惡我惡而不自知而忘人之好物好而不識彼或曰予於天下則誰與曰與夫進者乎或曰貪夫位也慕夫祿也何其與曰此貪也非進也夫進也者進於道慕於德殷之以仁義進而進退而退日孳孳而不自知勸者也或曰進進則聞命矣請問退進曰昔乎顏淵以退爲進後名而名先也天下鮮儷焉言少雙也或曰若此則何少於必退也曰必進易儷也必退易儷也必苟也苟進則貪祿利苟退則慕僞名也進以禮退以義難儷

乃復寄詼誕以自大假不學爲高通故揚子旣吐觸情之談又發巫鼓之義或問聖人之言炳若丹青有諸曰吁是何言與吁者駭歎之聲丹青初則炳久則渝渝乎哉丹青初則炳然久則渝變聖人之書久而益明或曰聖人之道若天天則有常矣奚聖人之多變也曰聖人固多變天縱之也子游子夏得其書矣未得其所以書也宰我子貢得其言矣未得其所以言也顏淵閔子騫得其行矣未得其所以行也聖人以妙外往諸賢以方中來聖人之書言行天也天其少變乎所以應無方也或曰聖人自恣與何言之多端也曰子未覩禹之行水與一東一北行之無礙也君子之行獨無

之備矣或曰仲尼之術周而不泰大而不小用之猶牛鼠也使牛捕鼠雖大無施曰仲尼之道猶四瀆也經營中國終入大海它人之道者西北之流也綱紀夷貉或入於沱或淪於漢淮南說之用不如太史公之用也太史公聖人將有取焉實錄不隱故可採擇淮南鮮取焉爾浮辯虛妄不可承信必也儒乎乍出乍入淮南也或出經或入經文麗用寡長卿也多愛不忍子長也史記敘事但美其長不貶其短故曰多愛仲尼多愛愛義也子長多愛愛奇也或曰甚矣傳書之不果也曰不果則不果矣苟非所能自可爾人以巫鼓巫鼓猶妄說也妄說傷義甚於不言一曰巫鼓之儔奚徒不果而已

不周於小乎曰斯械也君子不械械器也航衡之器充大則不能小矣君子
不器無所不施或問孟子知言之要知德之奧曰非苟知之亦
允蹈之允信也蹈履也或曰子小諸子孟子非諸子乎曰諸子
者以其知異於孔子者也孟子異乎不異道同於仲尼也或曰
孫卿非數家之書侻也彈駁數家侻合於教至於子思孟軻詭哉
譏此則謬曰吾於孫卿與見同門而異戶也同出一門而戶異同述一聖而
乖詭惟聖人爲不異前聖後聖法制玄合大同仁義牛玄騂白睟而角其
升諸廟乎是以君子全其德色純曰睟或問君子似玉曰純
淪溫潤柔而堅玩而廉隊乎其不可形也君子於玉比德焉禮記論

揚子法言君子卷第十二 夫君子之所以爲美布護蔓延在乎衆篇豈惟於此而表其篇目者絕筆在乎孝至無以加之而已　江都秦氏影宋本

李軌注

或問君子言則成文動則成德何以也曰以其弸中而彪外也弸滿也彪文也積行內滿文辭外發般之揮斤羿之激矢君子不言言必有中也不行行必有稱也或問君子之柔剛曰君子於仁也柔於義也剛仁愛大德故柔屈其心節義大業故剛厲其志或問航不漿衡不薺有諸樓航不抱槳衡車不載薺曰有之或曰大器固

使人畏也曰育賁也人畏其力而侮其德請條問其目也曰非正不視非正不聽非正不言非正不行夫能正其視聽言行者昔吾先師之所畏也所畏謂言不慚行不耻孔子憚焉如視不視聽不聽言不言行不行雖有育賁其猶侮諸

揚子法言卷第十一終　總校黃以周　分校陳[illegible]銛　王彥起校

夷惠之徒與曰不夷不惠可否之閒也隨時之義治亂若鳳如是

則奚名之不彰也曰無仲尼則西山之餓夫與東國之

絀臣惡乎聞餓夫夷齊絀臣柳下惠也曰王陽貢禹遇仲尼乎曰明

星皓皓華藻之力也與星雖皓皓有華藻然非能自顯耀也要須著天而後天下見之

曰若是則奚爲不自高曰皓皓者己也引而高之者天

也星皓天而後天下見王陽貢禹時主所揚而後名顯也仲元雖有賢德而時不高之故不彰子欲

自高邪君子行德俟命而已仲元世之師也見其貌者肅如也聞

其言者愀如也觀其行者穆如也鄲聞以德詘人矣未

聞以德詘於人也仲元畏人也言可畏敬或曰育賁言夏育孟賁亦

其子以尚容首陽爲拙柱下爲工飽食安坐以仕易農依隱玩世詭時不逢其滑稽之雄乎非夷齊是柳下惠戒其子以尚同依隱玩世飽食安坐以仕易農此滑稽之雄者也或問柳下惠非朝隱者歟此問發於東方朔也曰君子謂之不恭古者高餓顯下祿隱孟子曰伯夷隘柳下惠不恭隘與不恭君子不由也然則餓顯不獨高祿隱未爲下今發高下之談蓋有厲乎素飡也妄譽仁之賊也妄毀義之賊也賊仁近鄉原賊義近鄉訕同乎流俗合乎汙世衆皆說之以爲是而不可與入堯舜之道者德之賊也孔子惡似而非者孟軻論之備矣或問子蜀人也請人曰有李仲元者人也蜀有嚴君平豈伊仲元君平已顯仲元未聞其爲人也柰何曰不屈其意不累其身曰是

其流風遺書蔑如也或曰隱者也曰昔之隱者吾聞其語矣又聞其行矣昔之隱者文王拘於羑里而重易六爻箕子隱於殷朝而爲周陳洪範接輿之狂楚而歌鳳兮或曰隱道多端曰固也聖言聖行不逢其時聖人隱也賢言賢行不逢其時賢者隱也談言談行不逢其時談者隱也昔者箕子之漆其身也狂接輿之被其髮也欲去而恐罹害者也箕子之洪範接輿之歌鳳也哉或問東方生名過實者何也曰應諧不窮正諫穢德由此四事得名應諧似優似倡優不窮似哲正諫似直穢德似隱請問名曰詼達惡比欲知誰比曰非夷齊而是柳下惠戒

已矣利在安身或問近世名卿曰若張廷尉之平張釋之惟存公平不阿於意雋京兆之見雋不疑當昭帝時有人自稱衛太子百官莫知其所不疑後至取而治之乃明巫成方遂也尹扶風之絜尹翁歸清廉有節不被滋垢王子貢之介王子貢名尊成帝時人治任公正誅鋤豪彊不避貴戚斯近世名卿矣將既聞名卿次問名將曰若條侯之守長平冠軍之征伐博陸之持重可謂近世名將矣請問古欲知古之良將曰鼓之以道德征之以仁義輿尸血刃皆所不為也

張騫蘇武之奉使也執節沒身不屈王命雖古之膚使其猶劣諸膚美世稱東方生之盛也言不純師行不純表

虎哉角而翼者也（郅都甯成張湯杜周之徒）貨殖曰蚊曰血國三千使捋疏飲水褐博沒齒無愁也或問循吏曰吏也（鄭子產公儀休孫叔敖之徒）游俠曰竊國靈也（靈命也朱家田仲郭解劇孟原涉之徒）佞幸曰不料而已（籍孺鄧通周仁韓王孫李延年之徒）或問近世社稷之臣曰若張子房之智（用行舍藏功成身退）陳平之無悟（內明奇畫外無逢悟）絳侯勃之果（誅諸呂立文帝）霍將軍之勇（處廢興無所懼）終之以禮樂則可謂社稷之臣矣（此數公遭漢初定倉卒之制權應當時苟以救世不能與稷契伊周同風未終先王禮樂）或問公孫弘董仲舒孰邇（欲知此二人用心誰近聖人之道）曰仲舒欲爲而不可得者也弘容而

季夏黃公甪里先生避秦之亂隱居商山不朝高祖而從太子帝客禮之言辭婁

敬陸賈婁敬說高祖都關中陸賈說尉佗爲漢臣又作新語高祖善之執正王陵申屠

嘉呂后欲王諸呂陵執意不從免嘉乃得封文帝佞幸鄧通至使慢禮嘉收通鼂錯犯憲奏誅錯折節

周昌汲黯折節直諫謂守儒轅固申公轅固守正以得辠於竇太后后使入圈擊

彘申公守正以事楚王卒爲所烹此二人終不屈其道災異董相夏侯勝京房董仲

舒夏侯勝京房皆善推陰陽知災異

或問蕭曹曰蕭也規曹也隨蕭何規摹於前如一曹參奉隨於後不失滕灌

樊酈曰俠介四人前後輔夾高帝叔孫通曰鄭人也見事敏疾爰盎曰

忠不足而談有餘挾私斬錯鼂錯曰愚削諸侯以危身酷吏曰虎哉

於期之首燕督亢之圖入不測之秦實刺客之靡也焉可謂之義也（三士所死皆非君親之難也非義之義君子不爲也）

或問儀秦學乎鬼谷術而習乎縱橫言安中國者各十餘年是夫曰詐人也聖人惡諸曰孔子讀而儀秦行何如也（欲讀仲尼之書而行蘇張之辯）曰甚矣鳳鳴而鷙翰也然則子貢不爲歟（言子貢亦行游說抑齊破吳以救魯）曰亂而不解子貢恥諸說而不富貴儀秦恥諸（恥國亂而不解於義高恥游說而不富貴其情下）

或曰儀秦其才矣乎迹不蹈已（儀不迹秦）曰昔在任人帝曰難之亦才矣（任佞）才乎才非吾徒之才也美行園公綺里

何如穿窬也者吾見擔石矣未見雒陽也雒陽不韋所國地也揭雒陽而行天下豈徒擔石乎秦將白起不仁奚用爲也長平之戰四十萬人死蚩尤之亂不過於此矣原野猒人之肉川谷流人之血將不仁奚用爲奚何翦問王翦何將也曰始皇方獵六國而翦牙欸咀噬用牙言其酷也欸者絕語歎聲或問要離非義者與不以家辭國曰離也火妻灰子以求反於慶忌實蛛蝥之劇也焉可謂之義也義者臣子死節乎君親之難也離由平人而焚燒妻子詐爲與讎求信於慶忌反而刺之若蜘蛛之虫小巧耳政問聶政爲嚴氏犯韓刺相俠累曼面爲姊實壯士之靡也焉可謂之義也俠累韓相名也軻問荊軻爲丹奉

樗里子之名死葬豫言後當有兩天子宮夾我果如其言使其策算國事如之則吾以疾為蓍龜者有為有行動而問焉周之順赧以成周而西傾秦之惠文昭襄以西山而東并孰愈曰周也羊秦也狼然則狼愈歟曰羊狼一也過猶不及兩不與也

或問蒙恬忠而被誅忠奚可為也曰塹山堙谷起臨洮擊遼水力不足而死有餘忠不足相也相助也雖盡一身之節而殘百姓之命非所以務民之義

或問呂不韋其智矣乎以人易貨呂不韋陽翟賈人也出千金以助子楚子楚既立不韋相之曰誰謂不韋智者與以國易宗雖開列封先笑後愁身既鴆死宗族竄流呂不韋之盜穿窬之雄乎不以其道非盜

問勇曰軻也曰何軻也曰軻也者謂孟軻也若荆軻君子盜諸請問孟軻之勇曰勇於義而果於德不以貧富貴賤死生動其心於勇也其庶乎或人之問勇猶衞靈公之問陳也仲尼荅以俎豆子雲應之以德義魯仲連傷而不制高談以救時難功成而不受祿賞藺相如制而不傷好義崇理屈身伸節輔佐本國繫時之務也或問鄒陽曰未信而分疑忼辭免罿幾矣哉鳥罟謂之罿猶人之縲紲幾危也獄中出慷慨之辭得以自免亦已危矣或問信陵平原孟嘗春申益乎曰上失其政姦臣竊國命何其益乎當此四君之時實皆有益於其國而揚子譏之者蓋論上失其政故辯之明樗里子之智也使知國如葬則吾以疾為蓍龜疾者

江都秦氏影宋本

揚子法言淵騫卷第十一

李軌注

或問淵騫之徒惡乎在曰寢或曰淵騫曷不寢曰攀龍鱗附鳳翼巽以揚之勃勃乎其不可及也如其寢如其寢七十子之於仲尼也日聞所不聞見所不見文章亦不足爲矣君子絕德小人絕力或問絕德曰舜以孝禹以功臯陶以謨非絕德耶是皆德之殊絕力絕力者何秦悼武烏獲任鄙扛鼎抃牛非絕力耶此等皆以多力舉重崩中而死所謂不得其死然或

立事左氏曰品藻太史遷曰實錄（不虛美不隱惡）

揚子法言卷第十

總校黃以周　分校陳鉐　王彥起　校

衛將軍名安世爲人周密重愼丞相丙吉宣帝少時以巫蠱事嘗在獄中吉常救護又養視有恩紀而終不言官至御史大夫乳母述之然後乃知封博陽侯請問臣自失曰李貳師之執貳田祁連之濫師韓馮翊之愬蕭趙京兆之犯魏貳師將軍李廣利說劉屈氂立昌邑王爲太子二心不端武帝疑之遂降匈奴祁連將軍田廣明爲宣帝擊匈奴不到質淫婦人也韓馮翊名延壽愬御史大夫蕭望之與廩犧爲姦而焚其廩也趙京兆名廣漢疑魏丞相夫人殺傅婢閣捕之而皆無實反獲其罪也或問持滿曰扼扼欹器在魯桓公廟者欲人推心當如此器戒之揚王孫倮葬以矯世悼厚葬也事見漢書曰矯世以禮倮乎如矯世則葛溝尚矣古者未知葬送之禮死則裹之以葛投諸溝壑若王孫之矯世此事復尚爲之矣言不可行也孝子仁人必有道以掩其親賢人君子必率禮以正其俗也或問周官曰

（是乎賢耳亦猶論德行稱顏淵閔子騫冉伯牛仲弓凡此數子豈必皆與顏淵俱盡至賢之道哉）

問長者曰藺相如申秦而屈廉頗欒布之不塗朱家之不德直不疑之不校韓安國之通使（相如申理於秦王屈意於廉頗義在史記欒布為梁大夫奉使行高祖誅梁王彭越布使還報命首下哭而祠斂之也朱家以季布有阨見滕公得解其急也而不使布知又終身不復見布直不疑常為郎三人同室一人有金一人急歸誤持金去主意不疑不疑買金償之其後歸者持金還乃明之又人謗其淫嫂而乃無兄亦不自明也韓安國梁孝王內史時景帝疑梁王梁王大懼安國稱病去官陰往長安因長公主以解王事）

或問臣自得曰石太僕之對金將軍之謹張衛將軍之慎丙大夫之不伐善（丞相石慶嘗為太僕時御上問輿中馬幾匹太僕以策數之畢對曰六匹金將軍名日磾為人謹慎目不忤視數十年張

之側此章全論不食言之德問義既問諸賢之信又問於義誰得曰事得其宜之謂義義者得死生之宜也不得死生之宜者非義也若程嬰杵臼兼乎信義也秦晉大夫可謂重食言之信蹈義則未也或問季布忍焉可為也季布為項羽將嘗困高祖高祖既立購之千金困迫乃為奴賣與魯朱家曰能者為之明哲不為也言能忍辱貪生者乃為之或曰當布之急雖明哲如之何曰明哲不終項仕如終項仕焉攸避苟患失之無所不至或問賢曰為人所不能請人曰顏淵黔婁四皓韋玄顏淵簞瓢不改其操黔婁守正不邪死而益彰四皓白首高尚其事韋玄漢丞相賢之少子也賢薨玄當襲封被髮佯狂欲以讓兄或曰擬人必於其倫顏子至賢其殆庶幾黔婁四皓既非其儔況以韋玄不亦甚哉釋曰顏淵之賢備體之賢韋玄之賢一至之賢王莽篡天下而韋玄讓一家於

詔擁少帝之微摧燕上官之鋒處廢興之分堂堂乎忠難矣哉至顯不終矣顯光之夫人名也毒殺許皇后後光心知之而不討賊或問馮唐面文帝得廉頗李牧不能用也諒乎曰彼將有激也親屈帝尊信亞夫之軍至頗牧曷不用哉馮唐所知魏尚者爲雲中守擊匈奴有坐欲諫之故激文帝耳非平談也德用士則聞之矣於德又何如曰罪不孥止罪其身不收入妻孥宮不女出宮人嫁之令無怨曠館不新仍舊制也陵不墳葬於霸陽因山不起墳或問交曰仁問餘耳陳餘張耳曰光初有始無終竇灌曰凶終竇嬰灌夫甚相親友不勝相助犯觸田蚡並皆罹禍或問信曰不食其言食偽請人曰晉荀息趙程嬰公孫杵臼秦大夫鑿穆公

夫辯也者自辯也如辯人幾矣幾危也小有才未聞君子之大道也斯足以殺其軀而已非長生久視之道或問蒯通抵韓信不能下又狂之蒯通說韓信令左漢右楚鼎足而立不能下之佯狂奔走曰方遭信閉如其抵信盡忠高祖若門戶之閉無有巇隙也曰巇可抵乎曰賢者司禮小人司巇況拊鍵乎或問李斯盡忠胡亥極刑忠乎曰斯以留客秦嘗欲逐諸侯之客斯上書以爲不可秦聽之是一事忠也至作相用狂人之言從浮大海立趙高之邪說廢沙丘之正阿意督責焉用忠始皇信妖言東浮滄海斯爲宰相不能諫止而從行及始皇崩於沙丘斯納趙高之計矯廢扶蘇而立胡亥胡亥既立縱暴斯諫之而見怒恐誅作督責之書以阿二世之意此諸事皆非忠直也霍漢大將軍霍光曰始六之

盧左親迎其母蔡生欲安項咸陽不能移又亨之其者未辯與
項羽欲東還下邳蔡生說使都咸陽既不能移又爲所亨案漢書云韓生揚子云蔡生未詳韓蔡孰爲是曰
生捨其木侯而謂人木侯亨不亦宜乎語在漢書焦逆訐而
順守之雖辯劘虎牙矣逆意而諫順義而守可謂辯說矣然劘近虎牙言其殆也或
問甘羅之悟呂不韋張辟彊之覺平勃皆以十二齡戊
良乎甘羅戊之孫也以張唐之相燕割趙事發悟呂不韋也辟彊張良之子也以孝惠崩呂太后哭不哀
事覺悟陳平周勃也言此之時各年十二欲知自出其意爲復戊良教之乎曰才也戊良不
必父祖天才自然發其神心無假其父祖也或問酈食其說陳留下敖倉
說齊罷歷下軍何辯也韓信襲齊以身脂鼎何訥也曰

北項羽二方分崩一離一合設秦得人如何設假曰人無爲
秦也喪其靈久矣非一朝一夕也韓信黥布皆劒立南面稱孤
卒窮時戮無乃勿乎窮極或曰勿則無名如何曰名者謂
令名也忠不終而躬逆焉攸令或問湻于越曰伎曲請
問曰始皇方虎挒而梟磔噬士猶腊肉也越與亢眉終
無橈辭可謂伎矣有才伎也仕無妄之國易有无妄卦此亦依義取譬食
無妄之粟分無妄之橈自令之閒而不違可謂曲矣橈橈
時策也自令與始皇併心爲無道或問茅焦歷井幹之死使始皇奉虛
左之乘始皇以嫪毐事幽母咸陽宮諫者輒殺於井幹闕下茅焦歷井幹之死而諫始皇卽駕輿執轡

（者明乎秦楚武惡之所致）昔在有熊高陽高辛唐虞三代咸有顯懿故天胙之爲神明主且著在天庭是生民之願也厥饗國久長（神明主主郊祀）若秦楚彊閧震撲胎藉三正播其虐於黎苗子弟且欲喪之況於民乎況於鬼神乎廢未速也（不道早亾）

或問仲尼大聖則天曷不胙（胙主）曰無土（言無土地可因）然則舜禹有土乎曰舜以堯作土禹以舜作土（道貴順理動無常因也因土以行化湯文也因聖以登禪舜禹也上無舜禹之時下無湯文之土故不胙耳若秦楚之胙非所以爲胙也）

或問聖人表裏（表裏內外）曰威儀文辭表也德行忠信裏也（明乎得一而已）

或問義帝初矯（矯立）劉龕南陽（劉高祖龕取也）項救河

孤睽睽猶乖離也項氏暴彊改宰侯王故天下擅楚擅楚之月有漢㧑業山南發迹三秦追項山東故天下擅漢天也山南漢中也三秦雍翟塞也人問人事者何也曰兼才尚權右計左數動謹於時人也天不人不因人不天不成天人合應功業乃隆或問楚敗垓下方死曰天也項羽為高祖所敗於垓下臨死歎曰非我用兵之罪乃天亡我諒乎信如羽之言否邪曰漢屈羣策羣策屈羣力屈盡楚憞羣策而自屈其力憞惡屈人者克克勝自屈者負負敗天曷故焉言無私親惟應善人或問秦楚既為天典命矣秦縊灞上楚分江西興廢何速乎典主曰天胙光德而隕明忒天之所福光顯有德而今隕之

一朝一夕矣昔者襄公始僭西時以祭白帝文宣靈宗興鄜密上下用事四帝而天王不匡反致文武胙宗尊也文公起鄜時宣公起密時靈公起上下時是以四疆之內各以其力來侵攘肌及骨而赧獨何以制秦乎人之迷也其日固已久矣數世之壞非一人之所支也或問嬴政二十六載天下擅秦嬴秦姓政始皇名秦十五載而楚楚項羽楚五載而漢五十載之際而天下三擅天邪人邪曰具具備有之也周建子弟列名城班五爵流之十二當時雖欲漢得乎六國蚩蚩爲嬴弱姬卒之屏營嬴擅其政故天下擅秦卒終也之至也秦失其猷罷侯置守守失其微天下

足爲福先適足以爲禍始或問六國竝其已久矣一病一瘳迄始皇三載而咸皆屬秦也時激地保人事乎曰具請問事曰孝公以下彊兵力農以蠶食六國事也是入問保事也何等曰東溝大河南阻高山西采雍梁北鹵涇垠便則申否則蟠保也采食稅也問激涇涇水也激者何曰始皇方斧將相方刀六國方木將相方肉激也方比或問秦伯列爲侯衛在外侯望羅衛天子卒吞天下而赧曾無以制乎曰天子制公侯伯子男也庸節庸用也節節度也節莫差於僭僭莫重於祭祭莫重於地地莫重於天既盜土地又盜祭天則襄文宣靈其兆也始於四公以來者言周之衰非

胥也俾吳作亂破楚入郢郢楚都也鞭尸掘平王墓而鞭其尸藉館君舍
君之室大夫舍大夫之室皆不由德報父兄之恥於斯則無禮謀越諫齊不式式用
不能去三諫不從於禮可去卒眼之夫差伐越越棲會稽請委國為臣子胥諫曰吳不取越越
必取吳又曰有吳無越有越無吳不改是矣吳將伐齊又諫曰兵疲於外越必襲吳不聽遂伐齊反役夫差殺
之將死曰吳其亡矣乎以吾眼置吳東門以觀越之滅吳種蠡不彊諫而山棲俾其
君詘社稷之靈而童僕又終弊吳賢皆不足卲也卲美至
蠡策種而遁肥矣哉美蠡功成身退於此一舉最為善或問陳勝吳廣
曰亂此暴亂之人也曰不若是則秦不亡曰亡秦乎恐秦未亡
而先亡矣夫有干越之劍者匣而藏之不敢用是寶之之至也況乃輕用其身而要乎非命之運不

治水土涉山川病足故行跛也禹自聖人是以鬼神猛獸蜂蠆蛇虺莫之螫耳而俗巫多效禹步扁鵲盧人也而醫多盧太山盧人夫欲讎偽者必假眞讎類禹乎盧乎終始乎言皆非也於是捨書而歎曰深矣揚子之談也王莽置羲和之官故上章奇微言以發重黎之問而此句明言眞偽之分也或問渾天曰落下閎營之鮮于妄人度之耿中丞象之幾乎幾乎莫之能違也幾近也落下閎爲武帝經營之鮮于妄人又爲武帝筭度之耿中丞名壽昌爲宣帝考象之言近近其理矣談天者無能違遠也請問蓋天欲知蓋天圖也曰蓋哉蓋哉應難未幾也再言蓋哉者應難以事未有近其理者或問趙世多神何也如簡子之事非一故問之曰神怪茫茫若存若亡聖人曼云子不語怪力亂神或問子胥種蠡孰賢曰

揚子法言重黎卷第十眞僞美惡成敗存亾人君之所以御乎其下人臣之所以事乎其上不可以不察也明此以南面堯之爲君也明此以北面舜之爲臣也

江都秦氏影宋本

李軌注

或問南正重司天北正黎司地今何僚也司主也僚官也少皞氏衰九黎亂德帝顓頊命重黎主天地也曰近羲近和堯有羲和之官王莽時亦復立焉聖王之立重黎羲和考其所以重黎羲和耳非莽所立也孰重孰黎曰羲近重和近黎羲主陽和主陰故云耳

或問黃帝終始世有黃帝之書論終始之運當孝文之時三千五百歲天地一周也曰託也假黃帝也昔者姒氏治水土而巫步多禹姒氏禹也

度不能致其治

揚子法言卷第九終

總校黃以周　分校陳銛　王彥起　校

初九潛龍勿用上九亢龍有悔是以過中則惕九三居下卦之上過其中則夕惕也不及

中則躍九四居上卦之下不及中故躍淵其近於中乎二五得中故有利見之吉聖

人之道譬猶日之中矣光被四表不及則未不及中未盛明過則昃

日昃明盡言昏昧也什一天下之正也什一稅民天下之中賦正法也多則桀寡

則貉公羊傳曰多乎什一大桀小桀寡乎什一大貉小貉井田之田田也謂古八家是治

田也肉刑之刑刑也三千之屬是正法也田也者與眾田之刑也者

與眾弃之法無限則庶人田侯田處侯宅食侯食服侯

服法制無限則輿奢侈長僭亂人亦多不足矣僭亂既輿民多匱竭爲國不迪

其法迪蹈而望其效效功譬諸算乎夫算者不運籌策不能定其數治國者不蹈法

舞萬物者雷風乎鼓舞萬民者號令乎天以雷風鼓舞萬物君以號令制御萬民雷不一三令五申風不再制無二也聖人樂陶成天下之化使人有士君子之器者也故不遁於世不離於羣遁離者是聖人乎言遁離者非聖人也雌之不才其卵毈矣毈敗君之不才其民野矣民之陶化猶泥之在鈞或問曰載使子草律載設也草刱也曰吾不如弘恭草奏曰吾不如陳湯曰何為曰必也律不犯奏不剡論語云聽訟吾猶人也必也使無訟乎此亦言當以純德化之使不犯律不剡奏也甄陶天下者其在和乎剛則甈柔則坏甈燥也坏濕也言失和也夫陶者失剛柔之和則不成器為政失寬猛之中則不成治龍之潛亢不獲其中矣

人績躬身也工官也言先正身以臨百官次乃覽察其人考其勳績也或曰爲政先殺
後教曰於乎於乎者駭歎之聲天先秋而後春乎將先春而後秋
乎天道先春後秋以成歲爲政先令後誅以成治吾見玄駒之步玄駒蚍蜉子也雉之
晨雊也雊鳴化其可以已矣哉感陽應節自然之化化之所感有自來矣民可
使覿德是以堯舜之民可比屋而封不可使覿刑是以桀紂之民可比屋而誅民覿
德則純覿刑則亂象龍之致雨也難矣哉象似也言畫繒刻木以爲
龍而求致雨則不可得也曰龍乎龍乎歎非眞龍眞龍而後能致雲雨明君而後道化行也或
問政核曰眞僞用眞人遠佞僞眞僞則政核善善明則眞人顯惡惡著則佞僞息
眞僞審則政事核也如眞不眞僞不僞則政不核北面之禍南面之賊也鼓

綱目正股肱良則庶事康導之以仁則下不相賊莅之以廉則下不相盜臨之以正則下不相詐修之以禮義則下多德讓此君子所當學也如有犯法則司獄在執契而已或苦亂苦患曰綱紀綱紀然後綱目正曰惡在於綱紀曰大作綱小作紀綱賴綱紀君任輔佐如綱不綱紀不紀謂失綱紀之任雖有羅網惡得一目而正諸綱無綱紀目不正君無股肱國不治或曰齊得夷吾而霸仲尼曰小器請問大器曰大器其猶規矩準繩乎先自治而後治人之謂大器夫以規矩準繩而能使上下無猜者大器也大器者必籠沓羣疑之表莫得與之爭量也管子相桓公不能以之自固三歸反坫然後獲安或曰正國何先曰躬工

而庸君多如獨守仲尼之道是漆也（漆甚於膠）曰聖人之法未嘗不關盛衰焉昔者堯有天下舉大綱命舜禹夏殷周屬其子不膠者卓矣（卓遠）唐虞象刑惟明（法度彰也）夏后肉辟三千不膠者卓矣（二帝三王斯於存公不恤私也）堯親九族協和萬國湯武桓桓征伐四克由是言之不膠者卓矣（人君之迹雖異隨時順宜其道一也）禮樂征伐自天子所出春秋之時齊晉實予不膠者卓矣（禮樂征伐當由天子所出而春秋之時天子微弱齊桓晉文專命征討然而所爲皆尊王室故春秋公羊傳文雖不予而實予之存於公正也）或曰人君不可不學律令曰君子爲國張其綱紀議其教化（綱之有綱紀猶君之有股肱也綱紀張則

有三勤曰何哉所謂三勤曰政善而吏惡一勤也吏善而政惡二勤也政吏駢惡三勤也政君也駢並也禽獸食人之食土木衣人之帛穀人不足於晝絲人不足於夜之謂惡政人君苑囿禽獸故穀人竭力於晝也土木衣綈錦故絲人竭力於夜也晝夜竭力而猶不足是故爲惡政聖人文質者也因人才質刻而畫之文而藻之車服以彰之車服等差辨彰貴賤藻色以明之藻色輕重顯明尊卑聲音以揚之歌於管絃咏其德美詩書以光之載其功德光照後世籩豆不陳玉帛不分琴瑟不鏗鍾鼓不抎則吾無以見聖人矣言此諸禮存故得覩聖人或曰以往聖人之法治將來譬猶膠柱而調瑟有諸曰有之曰聖君少

子帥以正孰敢不正或問爲政有幾幾要也欲知爲政善惡之要曰思斁斁猒或問思斁曰昔在周公征於東方四國是王王正召伯述職蔽芾甘棠其思矣夫齊桓欲徑陳陳不果內執轅濤塗其斁矣夫伐楚雖美而御師不整故不欲令徑於戲從政者審其思斁而已矣或問何思何斁曰老人老孤人孤病者養死者葬男子畝婦人桑之謂思爲政如此民所思也若汙人老汙慢屈人孤屈窮病者獨死者逋田畝荒杼軸空之謂斁民猒苦也爲政日新或人敢問日新曰使之利其仁樂其義厲之以名引之以美使之陶陶然之謂日新或問民所勤勤苦曰民

江都秦氏影宋本

揚子法言先知卷第九

圖難於其易求大於其細爲之乎其未有治之乎其未亂如斯而已矣

李軌注

先知其幾於神乎幾近也神以知來探未兆也逆識先知近於神也敢問先知曰不知答以不知者神悟則知非問之所及也知其道者其如視舉目便見忽眇緜作昞眇緜遠視先甲一日易後甲一日難甲者一旬之始已有之初也先之一日未兆也後之一日已形也夫求福於未兆之前易救禍於已形之後難或問何以治國曰立政曰何以立政曰政之本身也身立則政立矣

險而無化險克所以無德化鄒衍迂而不信迂迴不可承信聖人之材天地也覆載與天地合其德次山陵川泉也次聖者大賢也高顯如山陵通潤如川泉次鳥獸草木也區別各有所長

揚子法言卷第八終

總校黃以周分校陳銛王彥起校

無不由己我欲仁斯仁至

或問禮難以彊世言禮事至難難可以彊世使行曰難故彊世如夷俟倨肆䮾角之哺果而啗之奚其彊或性或彊及其名一也性者天然生知也彊者習學以至也雖爲小異功業既成其名一也見弓之張兮弛而不失其良兮弛舍或曰何謂也曰檄之而已矣弓良在檄格人良在禮樂川有防器有範見禮教之至也川防禁溢器範檢形以喻禮教人之防範也以舊防爲無所用而壞之者必有水敗以舊禮爲無所用而去之者必有亂患也經營然後知幹楨之克立也幹楨築牆版之屬也言經營宮室立城郭然後知幹楨之能有所立也建宗廟立社稷然後知禮樂之能有所成也莊揚蕩而不法墨晏儉而廢禮申韓

書可觀而不可盡性與天道周之人多行貴尚德義人得行其道秦之人多病道屈沈也行有之也病曼之也行有之者周有德也病曼之者秦無道也周之士也貴道泰業隆故尊貴秦之士也賤道否人卑故窮賤周之士也肆肆放任意而道義行秦之士也拘拘制曲從不肆王道月未望則載魄於西載始也魄光也載魄於西者光始出於西面以漸東滿既望則終魄於東光稍虧於西面以漸東盡其遡於日乎遡迎也言為人臣終始盛衰向迎其君如月迎日天理然彤弓盧矢不爲有矣以喻有君而無臣聆聽前世清視在下鑑莫近於斯矣執古以御今御今以古則殷鑒不遠或問何如動而見畏曰畏人何如動而見侮曰侮人禍福無門惟人所召夫見畏與見侮

不訓

或問聖人占天乎曰占天地言皆占之若此則史也何異曰史以天占人聖人以人占天聖人以人占天者先乎天也史以天占人者後乎天也大聖先天而天不違良史後天而奉天時知其所先後則天人之情得矣或問星有甘石何如甘公石申夫善觀天文者也曰在德不在星德隆則晷星星隆則晷德也或問大人曰無事於小爲大人賢者志大之謂請問小曰事非禮義爲小尚志在乎禮義大人之事備矣聖人之言遠如天天懸象著明而人不能察聖人設教施令而人不能究賢人之言近如地山川澤田之形可得而鑒瓏瓏其聲者其質玉乎玉之瓏瓏其聲亦猶君子淸泠其德音聖人矢口而成言肆筆而成書矢正也肆操也言可聞而不可殫

矣乎繼周者未欲太平也如欲太平也捨之而用他道亦無由至矣暴秦之繼周王莽之篡漢臧獲猶將悼之賢者能無慨歎乎赫赫乎日之光羣目之用也渾渾乎聖人之道羣心之用也或問天地簡易而聖人法之何五經之支離嫌難了曰支離蓋其所以爲簡易也支離分別之而後訓然事得簡易已簡已易焉支焉離焉既簡既易乃是混茫之初焉支焉離言不可了也或曰聖人無益於庸也曰世人之益者倉廩也取之如單有時而盡仲尼神明也小以成小大以成大雖山川丘陵草木鳥獸裕如也學其道者大小各隨其本量而取足如不用也神明亦末如之何矣神明有所不及聖人有所

大焉

或曰孔子之道不可小與（嫌孔子大其道故當其時不能見用）曰小則敗聖如何曰若是則何為去乎曰愛日曰愛日而去何也曰由羣謀之故也不聽正諫而不用噫者吾於觀庸邪無為飽食安坐而厭觀也（齊人歸女樂季桓子受之三日不聽朝正諫而不用於是遂行）由此觀之夫子之日亦愛矣（惜寸陰）或曰君子愛日乎曰君子仕則欲行其義居則欲彰其道事不厭教不倦焉得日（日不暇給）或問其有繼周者雖百世可知也秦已繼周矣不待夏禮而治者其不驗乎曰聖人之言天也天

其道制素法也如委巳而從人雖有規矩準繩焉得而用之或問孔子之時諸侯有知其聖者與曰知之知之則曷爲不用曰不能曰知聖而不能用也可得聞乎曰用之則宜從之從之則棄其所習逆其所順彊其所劣捐其所能衡衡如也非天下之至孰能用之捐棄或問孔子知其道之不用也則載而惡乎之欲知載送道術何所之詣曰之後世君子許來哲曰賈如是不亦鈍乎言畜貨以遺後者道俟將來是遲鈍曰衆人愈利而後鈍聖人愈鈍而後利關百聖而不慙蔽天地而不恥能言之類莫能加也貴無敵富無倫倫匹利孰

不敬不諂如何曰衛靈公問陳則何以不諂曰諂身將以信道也如詘道而信身雖天下不為也仲尼之敬陽虎揚子之臣王莽所詘者形也於神何時撓哉諸如此例學者宜識其旨聖人重其道而輕其祿眾人重其祿而輕其道聖人曰於道行與眾人曰於祿殖與聖人以行道為務凡人以祿食為先昔者齊魯有大臣史失其名以道事君不可則止為大臣也史失其名者不書其名也曰何如其大也曰叔孫通欲制君臣之儀徵先生於齊魯所不能致者二人高帝時叔孫通為奉常欲制君臣之禮乘亂之餘權時之制不合聖典雖盡其美未盡其善故不能致之曰若是則仲尼之開迹諸侯也非邪曰仲尼開迹將以自用也欲行

江都秦氏影宋本

揚子法言五百卷第八

（夫言者所以通理也五百歲一聖非經通之言故辨其惑罔之迷也）

李軌注

或問五百歲而聖人出有諸（孟軻史遷皆有此言）曰堯舜禹君臣也而並文武周公父子也而處湯孔子數百歲而生因往以推來雖千一不可知也（千歲一人一歲千人不可知也）聖人有以擬天地而參諸身乎（稟天地精靈合德齊明是以首擬天腹擬地四肢合四時五藏合五行動如風雷言成文章也）或問聖人有詘乎曰有曰焉詘乎曰仲尼於南子所不欲見也陽虎所不欲敬也見所不見敬所

鄭衞本淫雖使夔拊之而不能致簫韶或問處秦之世抱周之書益乎曰舉世寒貂狐不亦燠乎貂狐之裘於體溫燠或曰炎之以火沃之以湯燠亦燠矣言秦燒書坑儒於湯火之中但苦太熱耳此謂或人戲嘲揚子之辭曰燠哉燠哉時亦有寒者矣歎秦之無道也時亦有寒者謂四皓隱居尸子避地斯皆清涼其身不燠秦之湯火非其時而望之非其道而行之亦不可以至矣天由其時人由其道非時之有望之不可得見非道而行之不可得至秦之有司負秦之法度秦法已酷吏又毒之秦之法度負聖人之法度秦弘違天地之道而天地違秦亦弘矣失德之報何其驗哉

揚子法言卷第七終

總校黃以周　分校張預陳銘同校

未發思患在乎預防乘國者其如乘航乎航安則人斯安矣航傾則人危法亂則國亾惠以厚下民忘其死忠以衞上君念其賞自後者人先之自下者人高之欲上必以其言下之欲先必以其身後之處上而民不重在前而民不害誠哉是言也誠信也或曰弘羊權利而國用足盍權諸盍何不也曰譬諸父子爲其父而權其子縱利如子何卜式之云不亦匡乎有若譏十二之稅揚子貶權利之權匡正也桑弘羊權利之時天下大旱卜式曰獨烹弘羊天乃雨式之所言大匡正矣或曰因秦之法淸而行之亦可以致平乎曰譬諸琴瑟鄭衞調俾夔因之亦不可以致簫韶矣俾使也譬諸琴瑟調正則合雅鄭衞則爲淫秦法酷暴雖欲使聖人因之不可以致康哉

貴儒學而賤兵強魯國嘗為齊楚所侵所以譏問曰魯不用儒也昔在姬公用於周而四海皇皇奠枕於京皇皇歸美安枕而臥以聽於京師孔子用於魯齊人章章歸其侵疆章章悚懼也一時暫用猶至於是況能終之乎魯不用眞儒故也如用眞儒無敵於天下安得削萬物將自資

灝灝之海濟樓航之力也濟度也言度大海在舟船興大治在禮樂航人無楫如航何雖有舟航而無楫櫂不能濟難雖有民人而無禮樂不能熙化或曰弃壘之車沈流之航可乎言治國及修身者如車弃舟覆故欲救之曰否否不也或曰焉用智夫智者貴能解患救難也今有患難不能解救故曰焉用智曰用智於未奔沈言奔沈吾猶人也必也使無奔沈大寒而後索衣裘不亦晚乎禦災在於

傳尸鳩不能沖天適足爲累耳諭授小人以大位而不能成大功也又言學小說不能成大儒雷震乎天風薄乎山雲徂乎方雨流乎淵徂往也方四方其事矣乎言此皆天之事矣人不得無事也天事雷風雲雨人事詩書禮樂也魏武侯與吳起浮於西河寶河山之固起曰在德不在固辭在史記曰美哉言乎使起之固兵每如斯則太公何以加諸或問周寶九鼎寶乎曰器寶也器寶待人而後寶道存則器不亡道亡則器不存齊桓晉文以下至於秦兼其無觀已或曰秦無觀奚其兼曰所謂觀觀德也如觀兵開闢以來未有秦也秦以兵兼而不以德莽以詐篡而不以道言秦兵之無可觀則莽之篡不言可知或問曾用儒而削何也揚子

巾也衣有華藻文繡書有經傳訓解也文繡之衣分明易察訓解之書灼然易曉或曰學者之說可約邪疾夫說學繁多故欲約省之也曰可約解科言自可令約省爾但當使得其義旨不失其科條或曰君子聽聲乎曰君子惟正之聽亦聽耳但不邪荒乎淫拂乎正沈而樂者君子弗聽也或問侍君子以博乎曰侍坐則聽言有酒則觀禮焉事博乎或曰不有博弈者乎曰爲之猶賢於已耳今之所論自謂侍於君子也侍君子者賢於已乎君子不可得而侍也人師難遭也侍君子晦斯光窒斯通亡斯有辱斯榮敗斯成如之何賢於已也窒塞鷦明沖天不在六翮乎拔而傅尸鳩其累矣夫拔鷦明之翼以

存兮或曰譊譊者天下皆說也奚其存曰曼是爲也天下之亾聖也久矣其義雖存言天下無復能尊用聖道者久故也呱呱之子各識其親譊譊之學各習其師精而精之是在其中矣

或曰良玉不彫美言不文何謂也曰玉不彫璵璠不作器言不文典謨不作經

或問司馬子長有言曰五經不如老子之約也當年不能極其變終身不能究其業言其要妙曰若是則周公惑孔子賊古者之學耕且養三年通一無訓解故今之學也非獨爲之華藻也又從而繡其鞶帨惡在老不老也鞶大帶也帨佩

心矣未必聖人之道也

多聞見而識乎正道者至識也多聞見而識乎邪道者迷識也君子多聞見而心愈眞也小人多聞見而情愈僞也如賢人謀之美也詘人而從道如小人謀之不美也詘道而從人

或問五經有辯乎曰惟五經爲辯說天者莫辯乎易惟變所適應四時之宜說事者莫辯乎書尚書論政事也說體者莫辯乎禮正百事之體也說志者莫辯乎詩在心爲志發言爲詩說理者莫辯乎春秋屬辭比事之義捨斯辯亦小矣春木之芚兮援我手之鶉兮春木芚然而生譬若孔氏啟導人心有似援手而進言其純美也去之五百歲其人若

江都秦氏影宋本

揚子法言寡見卷第七

大道甚夷而民好徑此其所以發揚德音

李軌注

吾寡見人之好假者也邇文之視邇言之聽假則偭焉歎人皆好視聽諸子近言近說至於聖人遠言遠義則偭然而不視聽或曰曷若茲之甚也先王之道滿門言此談過也學先王之道者亦滿門耳曰不得已也得已則已矣不得已者官有策試者也得已而不已者寡哉夫以策試而後學者爲官也得不策試而好學者爲已也爲已之學也內爲官之學也外外外之與內由南之與北相去甚遠是以慨其少也好盡其心於聖人之道者君子也人亦有好盡其

也由道而不合非憂也識其本自挾詭情以說秦或問哲曰旁明厥思問行曰旁通厥德動靜不能由一塗由一塗不可以應萬變應萬變而不失其正者惟旁通乎

揚子法言卷第六終

總校黃以周　分校張預　陳鉥　同校

乎累積克勝也積大言以相勝也巢父洗耳河濱河主逐之皆非通理之談靈場之威宜夜

矣乎靈場鬼神之壇祠也靈壇所以爲威可冥夜不可經白日偏謬之談可獨說不可校諸實朱鳥

翾翾歸其肆矣朱鳥燕別名也肆海肆也或曰奚取於朱鳥哉曰時

來則來時往則往取其春來秋往隨時宜也能來能往者朱鳥之謂

與不愆寒暑之宜能知去就之分或問韓非作說難之書而卒死乎說

難敢問何反也韓非作書言說難是也而西入關干秦王伏劍死雲陽故曰何反曰說

難蓋其所以死乎曰何也曰君子以禮動以義止合則

進否則退確乎不憂其不合也夫說人而憂其不合則

亦無所不至矣或曰說之不合非憂邪曰說不由道憂

楚兩龔之絜其清矣乎楚人龔君賓龔長倩也當成哀之世並爲諫大夫俱著令聞號曰兩龔王莽篡位之後崇顯名賢復欲用之稱疾遂終身不仕絜清其志者也蜀莊沈冥蜀人姓莊名遵字君平沈冥猶玄寂泯然無迹之貌是故成哀不得而利之王莽不得而害也蜀莊之才之珍也不作苟見不治苟得所謂沈冥也久幽而不改其操雖隋和何以加諸久幽謂賣卜於成都舉茲以旃不亦寶乎吾珍莊也居難爲也人所不能非難如何不慕由即夷矣何僥欲之有許由伯夷無欲之至既不可害亦不可利或問堯將讓天下於許由由恥有諸曰好大者爲之也顧由無求於世而已矣允喆堯儃舜之重則不輕於由矣允信也喆知也好大累克巢父洗耳不亦宐

之義美之大者治見亂隱鳳之德也鴻飛冥冥弋人何篡焉君子潛神重玄之域世網不能制禦之鷦明遴集食其絜者矣遴集者類聚羣遊得其所也鷦明非竹實之絜不食君子非道德之祿不居鳳鳥蹌蹌匪堯之庭蹌蹌者步趾之威儀也言其降步於堯之庭非堯之庭則不降步也亨龍潛升其貞利乎貞正也利者義之和美龍潛升得正之利或曰龍何如可以貞利而亨曰時未可而潛不亦貞乎得潛之正時可而升不亦利乎得義之和潛升在己用之以時不亦亨乎行止不失其所得嘉之會或問活身曰明哲既明且哲以保其身或曰童蒙則活何乃明哲乎曰君子所貴亦越用明保慎其身也越於如庸行翳路衝衝而活君子不貴也

不爲命請問人爲曰可以存亾可以死生非命也是人爲者命不可避也大理然者也或曰顏氏之子冉氏之孫曰以其無避也若立巖牆之下動而徵病行而招死命乎命乎自詒伊慼吉人凶其吉居安思危存不忘亾凶人吉其凶以小惡爲無傷而不去也惡積而罪彰滅身之凶至也辰乎辰歎時逝也曷來之遲去之速也君子競諸進德修業欲及時也讜言敗俗讜好敗則姑息敗德則法君子謹於言慎於好亟於時亟急吾不見震風之能動聾聵也雷風非不猛不能動聾聵聖教非不明不能化頑嚚之人或問君子在治曰若鳳在亂曰若鳳或人不諭曰未之思矣曰治則見亂則隱隨時

有聞焉去之抏也抏秦者非斯乎投諸火斯李斯或問人何尙曰尙智曰多以智殺身者何其尙曰昔乎皐陶以其智爲帝謨殺身者遠矣箕子以其智爲武王陳洪範殺身者遠矣

仲尼聖人也或者劣諸子貢子貢辭而精之然後廓如也精明於戲觀書者違子貢雖多亦何以爲盛哉成湯丕承也文王淵懿也或問丕承曰由小致大不亦丕乎革夏以天不亦承乎淵懿曰重易六爻不亦淵乎浸以光大不亦懿乎或問命曰命者天之命也非人爲也人爲

知之是謂師乎師之貴也知大知也大知者聖道小知之師亦賤矣致遠恐泥是以君子不爲故不貴也孟子疾過我門而不入我室或曰亦有疾乎曰摭我華而不食我實華者美麗之賦實者法言太玄

或謂仲尼事彌其年蓋天勞諸病矣夫曰天非獨勞仲尼亦自勞也天病乎哉天樂天聖樂聖或問鳥有鳳獸有麟鳥獸皆可鳳麟乎言凡鳥獸之不可得及鳳麟亦猶凡人不可強通聖人之道曰羣鳥之於鳳也羣獸之於麟也形性豈羣人之於聖乎鳥獸大小形性各異人之於聖腑藏唯同或曰甚矣聖道無益於庸也聖讀而庸行盍去諸曰甚矣子之不達也聖讀而庸行猶

江都秦氏影宋本

揚子法言問明卷第六

（防姦必有其統揆物必以其度察見至微之理探射幽隱之情）

李軌注

或問明曰微或曰微何如其明也曰微而見之明其詩乎聰明其至矣乎（在於至妙之人）不聰實無耳也不明實無目也敢問大聰明曰眩眩乎惟天爲聰惟天爲明夫能高其目而下其耳者匪天也夫（目高則無所不照耳下則無所不聞言人高其目則觀德義之經聖人之道下其耳則聞芻蕘之言負薪之語）或問小每知之可謂師乎曰是何師與是何師與天下小事爲不少矣（巧歷所不能筭）每

揚子法言卷第五

總校黃以周　分校張預　陳鈺　同校

知也艱難也人之難知久矣堯舜之聖而難任人莊周亦云厚貌深情曰焉難未論其難所以

又問曰太山之與蟷垤江河之與行潦非難也形彰於外視之易見

大聖之與大佞難也物形外顯人神內藏外顯易察內藏難烏呼能別似者爲無難

或問鄒莊有取乎曰德則取愆則否愆過也否不也何謂德愆曰言天地人經德也否愆也論天地人經是德也欲不爲過愆可采取也愆問其義語君子不出諸口

未達〔不諭〕曰事得其序之謂訓〔順其理也〕勝己之私之謂克〔惟公克也〕為之而行動之而光者其德乎或曰知德者鮮何其光曰我知為之不我知亦為之厥光大矣〔所謂大人用之不為善惡改常日月用之不為賢愚易光〕必我知而為之光亦小矣或曰君子病沒世而無名盍勢諸名卿可幾也〔盍何不也勢親也名卿親執政者也言何不與之合勢以近名也此義猶王孫賈勸仲尼媚於竈也〕曰君子德名為幾〔積德然後近名〕梁齊趙楚之君非不富且貴也惡乎成名〔四國漢時諸侯王〕谷口鄭子眞不屈其志而耕乎巖石之下名震于京師豈其卿豈其卿〔審乎自得而已矣慨夫逐物以喪眞而不能求己以絕僞〕或問人曰艱

巧僞息雜則姦邪生

或問經之艱易曰存亾或人不諭曰其人存則易亾則艱

延陵季子之於樂也其庶矣乎如樂弛雖札末如之何矣

如周之禮樂庶事之備也每可以爲不難矣如秦之禮樂庶事之不備也每可以爲難矣衣而不裳未知其可也有上無下猶有君而無臣裳而不衣未知其可也衣裳其順矣乎三桓專魯陳恆滅齊王莽簒漢三姦之興皆是物也或問文曰訓訓順問武曰克克能

洪流也順則便逆則否者其惟川乎或曰仲尼聖者與何不能居世也曾范蔡之不若曰聖人者范蔡乎若范蔡其如聖何或曰淮南太史公者其多知與曷其雜也曰雜乎雜歎不純也人病以多知爲雜惟聖人爲不雜書不經非書也言不經非言也言書不經多多贅矣動而愈僞或曰述而不作玄何以作曰其事則述其書則作育而不苗者吾家之童烏乎童烏子雲之子也仲尼悼顏淵苗而不秀子雲傷童烏育而不苗九齡而與我玄文顏淵弱冠而與仲尼言易童烏九齡而與揚子論玄或曰玄何爲曰爲仁義曰孰不爲仁孰不爲義曰勿雜也而已矣純則

驗乎著無驗而言之謂妄君子妄乎不妄言必有中言不能達其心書不能達其言難矣哉惟聖人得言之解得書之體白日以照之江河以滌之灝灝乎其莫之禦也有所發明如白日所照有所蕩除如江河所滌灝灝洪盛無能當之者面相之辭相適捈中心之所欲通諸人之嚍嚍者莫如言嚍嚍猶憤憤也彌綸天下之事記久明遠著古昔之㖧㖧傳千里之忞忞者莫如書㖧㖧目所不見忞忞心所不了故言心聲也書心畫也聲發成言畫紙成書書有文質言有史野二者之來皆由於心聲畫形君子小人見矣察言觀書斷可識也聲畫者君子小人之所以動情乎聖人之辭渾渾若川渾渾

空焉今亾夫〔秦焚書漢興求集之酒誥又亾一簡中者先師猶俄而空之今漸亾〕虞夏之書渾渾爾〔深大〕商書灝灝爾〔夷曠〕周書噩噩爾〔不阿借也〕下周者其書譙乎〔下周者秦言酷烈也〕或問聖人之經不可使易知與〔嫌五經之難解也〕曰不可天俄而可度則其覆物也淺矣地俄而可測則其載物也薄矣大哉天地之為萬物郭五經之為衆說郛〔莫有不存其內而能出乎其外者也〕或問聖人之作事不能昭若日月乎何後世之訔訔也曰瞽曠能默瞽曠不能齊不齊之耳狄牙能喊狄牙不能齊不齊之口君子之言幽必有驗乎明遠必有驗乎近大必有驗乎小微必有

不可制也曰聖人不制則何爲乎羑里曰龍以不制爲龍聖人以不手爲聖人手者桎梏之屬或曰經可損益歟曰易始八卦而文王六十四其益可知也詩書禮春秋或因或作而成於仲尼其益可知也或因者引而伸之或作者又加春秋故夫道非天然應時而造者損益可知也或曰易損其一也雖惷知闕焉至書之不備過半矣而習者不知本百篇今五十九故曰過半惜乎書序之不如易也歎恨書序雖存獨不如易之可推尋曰彼數也可數焉故也如書序雖孔子亦末如之何矣數存則雖愚有所不失數亾則雖聖有所不得昔之說書者序以百敘以百篇而酒誥之篇俄

四方人以潛心鉤深致遠探賾索隱天精天粹萬物作類（天以精粹覆萬物各成其類人以潛心考校同異披揚精義）人心其神矣乎操則存舍則亡（人心如神變化無方操而持之則義存舍而廢之則道亡操而不舍則道義光大）能常操而存者其惟聖人乎聖人存神索至（存其精神探幽索至）成天下之大順致天下之大利（順事而無逆利物而無害）和同天人之際使之無間也（至化混然歸於一也）龍蟠于泥蚖其肆矣（惟聖知聖惟龍知龍愚不知聖蚖不知龍聖道未彰羣愚玩矣龍蟠未升蚖其肆矣）蚖哉蚖哉惡覩龍之志也與（歎之甚也）或曰龍必欲飛天乎曰時飛則飛時潛則潛（時可而升未可而潛）既飛且潛（義兼出處）食其不妄形其不可得而制也與（飲食則不妄有形而

江都秦氏影宋本

揚子法言問神卷第五（測于天地之情者潛之乎心也心能測乎天地之情則入乎神矣）

李軌注

或問神曰心請問之曰潛天而天潛地而地（惟其所潛）天地神明而不測者也心之潛也猶將測之況於人乎況於事倫乎敢問潛心于聖曰昔乎仲尼潛心於文王矣達之（達通）顏淵亦潛心於仲尼矣未達一間耳（其殆庶幾）神在所潛而已矣（神道不遠潛心則是）天神天明照知四方（天以神明光燭幽明照曜）

揚子法言卷第四終

總校黃以周　分校張預　陳鍔同校

其如台言此數子之才苟不乖少聖人之術漸染其心於篇籍之中以訓學徒則顏閔不能勝之或

曰莊周有取乎曰少欲有簡貴之益焉鄒衍有取乎曰自持有疑跱之風焉至周罔君臣之義衍無知於天地之間雖鄰不覿也

人也峻刑戰之術制民如牛羊臨之以刀俎故曰不仁之至也若牛羊用人則狐狸螻蟥不膢臘也與膢八月且也今河東俗奉之以爲大節祭祀先人也臘禮也見禮記或曰刀不利筆不銛而獨加諸砥不亦可乎刀鈍礪之砥筆禿挺削以刀申韓行法欲以救亂如加刀砥亦所以利也曰人砥則秦尚矣嚴刑裁民亦猶刀之割肉以人爲砥酷之甚也秦之嚴刑難復尚矣或曰刑名非道邪何自然也曰何必刑名圍棊擊劒反目眩形亦皆自然也由其大者作正道由其小者作姦道大者聖人之言小者諸子之言或曰申韓之法非法與曰法者謂唐虞成周之法也如申韓如申韓莊周申韓不乖寡聖人而漸諸篇則顏氏之子閔氏之孫

狙詐之計不戰而屈人兵堯舜也曰不戰而屈人兵堯舜也沾項漸襟堯舜乎衒玉而賈石者其狙詐乎或問狙詐與亾孰愈亾無曰亾愈或曰子將六師則誰使曰御得其道則天下狙詐咸作使御失其道則天下狙詐咸作敵失其御則反閒背叛故有天下者審其御而已矣或問威震諸侯須於征與狙詐之力也如其亾曰威震諸侯須於狙詐可也未足多也未若威震諸侯而不須狙詐也

或曰無狙詐將何以征乎曰縱不得不征不有司馬法乎何必狙詐乎申韓之術不仁之至矣若何牛羊之用

湯也纂紂者周武也當此之時湯武不可得安坐視天下民之死而欲無爲也所謂可則因否則革矣應變順時故迹不同致理而言皆非爲也或問太古塗民耳目惟其見也聞也見則難蔽聞則難塞人以爲太古不如絕禮樂以塗塞人之耳目令不見不聞使之純一曰天之肇降生民使其目見耳聞是以視之禮聽之樂因其耳目而節之如視不禮聽不樂雖有民焉得而塗諸

或問新敝曰新則襲之敝則益損之値其日新則襲而因之値其敝亂則損益隨時或問太古德懷不禮懷嬰兒慕駒犢從焉以禮曰嬰犢乎歎無禮也嬰犢母懷不父懷母懷愛也父懷敬也獨母而不父未若父母之懿也兼乎愛敬然後盛其美善狙詐之家曰

由筆言不由舌吾見天常爲帝王之筆舌也（天常五常也帝王之所制奉也譬諸書言之於筆舌爲人之由禮樂也）智也者知也夫智用不用益不益則不贅虧矣深知器械舟車宮室之爲則禮由己

或問大聲曰非雷非霆隱隱耾耾久而愈盈尸諸聖（尸主也雷霆之聲聞當時聖人之言傳無窮）或問道有因無因乎曰可則因否則革（革之與因雖異隨變而通理也故先王之事世相反而其道一也）或問無爲曰奚爲哉（應化而已）在昔虞夏襲堯之爵行堯之道法度彰禮樂著垂拱而視天下民之阜也無爲矣紹桀之後纂紂之餘法度廢禮樂虧安坐而視天下民之死無爲乎（紹桀者成

允信

或曰太上無法而治法非所以爲治也曰鴻荒之世聖人惡之是以法始乎伏犧而成乎堯伏犧畫八卦以敘上下至於堯舜君臣大成也匪伏匪堯禮義哨哨聖人不取也

或問八荒之禮禮也樂也孰是曰殷之以中國殷正或曰孰爲中國正直北辰爲天之齊今俱偏僻未知誰爲居中國曰五政之所加七賦之所養中於天地者爲中國五政五常之政也七賦五穀桑麻也中於天地者土圭測景晷度均也過此而往者人也哉譬八荒之於中國如彼諸子之於聖人如是聖人之治天下也礙諸以禮樂礙限無則禽異則貉吾見諸子之小禮樂也不見聖人之小禮樂也孰有書不

也如物刻而彫之焉得力而給諸老子之言道德吾有取焉耳（可以比奔競訓饕冒之人）及搥提仁義絕滅禮學吾無取焉耳（老子之絕學蓋言至理之極以明無爲之本斯乃聖人所同子雲豈其異哉夫能統遠旨然後可與論道悠悠之徒既非所逮方崇經世之訓是故無取焉耳無取焉何者不得以之爲教也）吾焉開明哉惟聖人爲可以開明它則苓（焉安也開發也）大哉聖人言之至也開之廓然見四海（日月齊明視其文者不下堂知四方）閉之閛然不覿牆之裏（不開聖卷諭無所見）聖人之言似於水火或問水火曰水測之而益深窮之而益遠火用之而彌明宿之而彌壯允治天下不待禮文與五教則吾以黃帝堯舜爲疣贅

曰事雖曲而通諸聖則由諸乎大解曲通歸正之義道德仁義禮譬諸身乎不可無之於一夫道以導之德以得之仁以人之義以宜之禮以體之天也五者人之天性合則渾離則散一人而兼統四體者其身全乎四體合則渾成人五義備則混為聖一人兼統者德備如身全

或問德表曰莫知作上作下作為也莫知為上之樂為下之苦請問禮莫知言己有禮制則有尊卑曰行禮於彼而民得於此奚其知君自行禮於上而民承化於下或曰孰若無禮而德曰禮體也人而無禮焉以為德禮如體無體何得為人無禮何能立德

或問天曰吾於天與見無為之為矣或問彫刻眾形者匪天與曰以其不彫刻

江都秦氏影宋本

揚子法言問道卷第四 夫道者弘乎至化通乎至理也

李軌注

或問道曰道也者通也無不通也萬物由之以通或曰可以適它與言道既可以通中國而適夷狄學亦可以統正典而兼諸子也曰適堯舜文王者爲正道非堯舜文王者爲它道君子正而不它或問道曰道若塗若川車航混混不捨晝夜車之由塗航之由川混混往來交通或曰焉得直道而由諸塗川皆形曲也此亦因形以取譬曰塗雖曲而通諸夏則由諸川雖曲而通諸海則由諸以喻經學通於聖道或

也肅敬也括法也君子微愼厥德悔吝不至何元憞之有微纖也悔吝小疵也元憞大惡上士之耳訓乎德訓順下士之耳順乎己苟欲令人順己言不慙行不耻者孔子憚焉言不違理故形不慙行不邪僻故心不耻言行能如此仲尼所敬憚難也

揚子法言卷第三終

總校黃以周　分校張預陳銛同校

不肆乎善性與天道發言成章不肆習賢者耳擇口擇耳擇所聽口擇所言衆
人無擇焉觸情任意或問衆人曰富貴生苟貪富貴不義而生賢者曰
義行義以達其道聖人曰神神德行也觀乎賢人則見衆人觀乎聖
人則見賢人觀乎天地則見聖人天下有三好衆人好
己從賢人好己正聖人好己師天下有三檢衆人用家
檢家人自以爲法賢人用國檢聖人用天下檢天下有三門由
於情欲入自禽門所謂觸情由於禮義入自人門由於獨智
入自聖門或問士何如斯可以禔身禔安曰其爲中也弘
深中者心志也弘深猶敦重也其爲外也肅括則可以禔身矣外者威儀

聖人或曰魯人鮮德奚其好問仲尼也言魯定哀公孟仲季孫皆問仲尼曰魯未能好問仲尼故也如好問仲尼則魯作東周矣或問人有倚孔子之牆弦鄭衛之聲誦韓莊之書則引諸門乎曰在夷貉則引之倚門牆則麾之莊周與韓非同貫不亦甚乎惑者甚眾敢問何謂也曰莊雖借喻以為通妙而世多不解韓誠觸情以言治而險薄傷化然則周之益也其利迂緩非之損也其害交急仁既失中兩不與耳亦不以齊其優劣比量多少也統斯以往何嫌乎哉又問曰自此以下凡論諸子莫不連言乎莊生者何也荅曰妙指非見形而不及道者之言所能統故每遺其妙寄而去其麤迹一以貫之應近而已惜乎衣未成而轉為裳也衣上也裳下也聖典本也諸子末也轉上為下捨本而逐末者是可惜聖人耳不順乎非惟正之聽口

食肉肉必乾日昃不飲酒酒必酸賓主百拜而酒三行不已華乎曰實無華則野華無實則賈華實副則禮華實相副然後合禮文質彬彬然後君子山雌之肥其意得乎或曰回之簞瓢臞如之何曰明明在上百官牛羊亦山雌也闇闇在上簞瓢捽茹亦山雌也何其臞千鈞之輕烏獲力也簞瓢之樂顏氏德也千鈞之重烏獲舉之而輕多力耳簞食瓢飲顏氏處之而樂德盛也或問犂牛之鞹與玄騂之鞹有以異乎曰同然則何以不犂也曰將致孝乎鬼神不敢以其犂也宗廟貴純色君子貴純德如刲羊刺豕罷賓犒師惡在犂不犂也刲羊見易義有德者好問

或曰田圃田者莠喬喬思遠人者心忉忉雖有喬喬之勢其穀不可得雖懷忉忉之思遠人不可見言仲尼之道深遠不可以治學曰日有光月有明三年不目日視必盲三年不目月精必矇不見日月而盲矇以喻不學爲闇人熒魂曠枯糟莩曠沈莩熟也擿埴索塗冥行而已矣埴土也盲人以杖擿地而求道雖用白日無異夜行夜行之義面牆之諭也

或問何如斯謂之人曰取四重去四輕則可謂之人曰何謂四重曰重言重行重貌重好言重則有法行重則有德貌重則有威好重則有觀可觀望也敢問四輕曰言輕則招憂行輕則招辜貌輕則招辱好輕則招淫禮多儀美其多威儀也或曰日吳不

道然後知諸子之淺小公儀子董仲舒之才之邵也公儀子爲魯相婦織於室遣去之園有葵拔弃之不與民爭利也董仲舒爲江都相下帷三年不闚園此二子才德高美使見善不明用心不剛儔克爾儔誰

或問仁義禮智信之用曰仁宅也義路也禮服也知燭也信符也仁如居宅可以安身義如道路可以安行禮如衣服可以表儀智如燈燭可以照察信如符契可以致誠處宅由路正服明燭執符君子不動動斯得矣有意哉孟子曰夫有意而不至者有矣未有無意而至者也

或問治己曰治己以仲尼或曰治己以仲尼仲尼奚寡也曰率馬以驥不亦可乎

聖人樂天知命樂天則不勤知命則不憂或問銘曰銘哉銘哉有意於慎也歎美戒慎之至聖人之辭可為也使人信之所不可為也是以君子彊學而力行貴命信敬素著珍其貨而後市貨珍價必貴修其身而後交身修交必固善其謀而後動成道也無所不通君子之所慎言禮書慎言無口過慎禮無失儀言禮是慎兼之於書上交不諂下交不驕則可以有為矣或曰君子自守奚其交曰天地交萬物生人道交功勳成奚其守天地之交以道人道之交以理俱當順天人之道理而無所迕逆也好大而不為大不大矣好高而不為高不高矣仰天庭而知天下之居卑也哉覩豈

江都秦氏影宋本

揚子法言修身卷第三求己以返本守母以存子此其大要

李軌注

修身以爲弓矯思以爲矢立義以爲的奠而後發發必中矣無敵於天下也人之性也善惡混混雜也荀子以爲人性惡孟子以爲人性善而揚子以爲人性雜三子取譬雖異然大同儒教立言尋統厥義兼通耳惟聖罔念作狂惟狂克念作聖揚子之言備極兩家反覆之喩於是俱暢修其善則爲善人修其惡則爲惡人所謂混也氣也者所以適善惡之馬也與御氣爲人若御馬涉道由通衢則迅利適惡路則駑蹇或曰孔子之事多矣不用則亦勤且憂乎曰

揚子法言卷第二終

總校黃以周　分校張預　陳鍇　同校

也（帡幪蓋覆）虐政虐世然後知聖人之爲郛郭也（郛郭限內外禦姦宄聖人崇仁義正德違）古者揚墨塞路孟子辭而闢之廓如也後之塞路者有矣竊自比於孟子或曰人各是其所是而非其所非將誰使正之曰萬物紛錯則懸諸天衆言淆亂則折諸聖或曰惡覩乎聖而折諸曰在則人亾則書其統一也

習實生常 孔子之道其較且易也 言較然易知 或曰童而習之白紛如也 言皓首而亂 何其較且易曰謂其不姦姦不詐詐也 不姦姦者以虛受人也不詐詐者以正教人也 如姦姦而詐詐雖有耳目焉得而正諸 姦姦者以姦欺姦詐詐者以詐欺詐 多聞則守之以約 所守簡要 多見則守之以卓 所覩廣遠 寡聞則無約也寡見則無卓也 少聞無要約之守少見無卓絕之照 綠衣三百色如之何矣紵絮三千寒如之何矣 綠衣雖有三百領色雜不可入宗廟紵絮雖有三千紙單薄不可以禦冬寒文賦雜子不可以經聖典 君子之道有四易簡而易用也要而易守也炳而易見也法而易言也震風陵雨 陵暴 然後知夏屋之為帡幪

尼入其門升其堂伏其几襲其裳則可謂仲尼乎曰其文是也其質非也敢問質曰羊質而虎皮見草而說見豺而戰戰悸忘其皮之虎矣羊假虎皮見豺則戰人假偽名考實則窮聖人虎別其文炳也如虎之別百獸炳然殊異君子豹別其文蔚也蔚然有文章而次虎也辯人貍別其文萃也萃然有文采異於貓貉貍變則豹豹變則虎好書而不要諸仲尼書肆也賣書市肆不能釋義好說而不要諸仲尼說鈴也鈴以喻小聲猶小說不合大雅君子言也無擇非法不言何所擇乎聽也無淫非正不聽何所淫乎擇則亂淫則辟言有可擇則穢亂聽有淫修則邪僻述正道而稍邪哆者有矣未有述邪哆而稍正也

物也必以仁義觀書者譬諸觀山及水升東岳而知衆山之峛崺也況介丘乎浮滄海而知江河之惡沱也況枯澤乎舍舟航而濟乎瀆者末矣舍五經而濟乎道者末矣末無弃常珍而嗜乎異饌者惡覩其識味也委大聖而好乎諸子者惡覩其識道也山陘之蹊不可勝由矣向牆之戶不可勝入矣曰惡由入曰孔氏孔氏者戶也曰子戶乎曰戶哉戶哉吾獨有不戶者矣惡夫不由聖人之道者也或欲學蒼頡史篇多知奇難之字故欲學之曰史乎史乎愈於妄闕也再言史乎者善之也言勝於不學而妄名不知而闕或曰有人焉曰云姓孔而字仲

也或曰女有色書亦有色乎曰有女惡華丹之亂窈窕也書惡淫辭之淈法度也或問屈原智乎曰如玉如瑩爰變丹青如其智如其智夫智者達天命審行廢如玉如瑩磨而不磷今屈原放逐感激爰變雖有文彩丹青之倫爾　或問君子尚辭乎曰君子事之爲尚貴事實賤虛辭事勝辭則伉辭勝事則賦事辭稱則經夫事功多而辭美少則聽聲者伉其動也事功省而辭美多則賦頌者虛過也事辭相稱乃合經典足言足容德之藻矣足言夸毗之辭足容戚施之面言皆藻飾之僞非篤實之眞　或問公孫龍詭辭數萬以爲法法與曰斷木爲棊梡革爲鞠亦皆有法焉不合乎先王之法者君子不法也大匠之誨人也必以規矩君子之訓

宋玉枚乘之賦也益乎曰必也淫（言無益於正也）淫則柰何曰詩人之賦麗以則（陳威儀布法則）辭人之賦麗以淫（奢侈相勝靡麗相越不歸於正也）如孔氏之門用賦也則賈誼升堂相如入室矣如其不用何

或問蒼蠅紅紫（蒼蠅間于白黑紅紫似朱而非朱也）曰明視問鄭衛之似曰聰聽或曰朱曠不世如之何曰亦精之而已矣

或問交五聲十二律也或雅或鄭何也（交猶和也五聲宮商角徵羽也十二律者十二月之律呂也）曰中正則雅多哇則鄭（中正者宮商溫雅也多哇者淫聲繁越也）請問本曰黃鍾以生之中正以平之確乎鄭衛不能入也（聲平和則鄭衛不能入也學業常正則雜說不能傾也事得本則邪佞不能謬）

江都秦氏影宋本

揚子法言吾子卷第二

[崇本在乎抑末學大道絕乎小辯也]

李軌注

或問吾子少而好賦曰然童子彫蟲篆刻[少年之事]俄而曰壯夫不爲也[悔作之也]或曰賦可以諷乎曰諷乎[駭歎之聲也]諷則已不已吾恐不免於勸也[相如作大人賦武帝覽之乃飄飄然有陵雲之志]或曰霧縠之組麗[言可好也]曰女工之蠹矣[霧縠雖麗蠹害女工辭賦雖巧惑亂聖典]劒客論曰劒可以愛身[言擊劒可以衞護愛身辭賦可以諷諭勸人也]曰狴犴使人多禮乎[言狴犴使人多禮辭賦使人放蕩惑亂也]或問景差唐勒

揚子法言卷第一 終

總校黃以周 分校張預 陳錳 同校

以爲樂也與曰有教立道無心仲尼有學術業無心顏淵或曰立道仲尼不可爲思矣術業顏淵不可爲力矣

曰未之思也孰禦焉孔子習周公顏回習孔子無止之者

葬也如之何曰以其所以養養之至也以其所葬葬之至也（養不必豐葬不必厚各順其宜推義所在）或曰猗頓之富以爲孝不亦至乎顔其餒矣曰彼以其粗顔以其精彼以其回顔以其貞（回邪也貞正也）顔其劣乎顔其劣乎（至足者外物不能累其內）或曰使我紆朱懷金其樂不可量已曰紆朱懷金者之樂不如顔氏子之樂顔氏子之樂也內（至樂內足不待於外）紆朱懷金者之樂也外（內樂不足故假於金朱外物爾乃說樂也）或曰請問屢空之內（欲以此義嘲揚子）曰顔不孔雖得天下不足以爲樂然亦有苦乎曰顔苦孔之卓之至也或人瞿然曰茲苦也祗其所

或曰耕不穫獵不饗耕獵乎曰耕道而得道獵德而得德是穫饗已耕獵如此利莫大焉吾不覩參辰之相比也是以君子貴遷善遷善者聖人之徒與去惡遷善兼總仁義也徒猶弟子也百川學海而至于海行之不息歸之不已丘陵學山不至于山是故惡夫畫也畫止頻頻之黨甚於鸒斯亦賊夫糧食而已矣鸒斯羣行啄穀喻人黨比游宴賊害糧食有損無益也朋而不心面朋也友而不心面友也匿怨仲尼之所恥面朋揚子之所譏或謂子之治產不如丹圭之富曰吾聞先生相與言則以仁與義市井相與言則以財與利如其富如其富或曰先生生無以養也死無以

而不得者有矣夫未有不求而得之者也有其具猶或不能成其事無其志必不能立其業睎驥之馬亦驥之乘也睎顏之人亦顏之徒也或曰顏徒易乎曰睎之則是曰昔顏嘗睎夫子矣正考甫嘗睎尹吉甫矣正考甫宋襄公之臣也尹吉甫周宣王之臣也吉甫作周頌正考甫慕之而作商頌公子奚斯常睎正考甫矣奚斯魯僖公之臣也慕正考甫作魯頌不欲睎則已矣如欲睎孰禦焉

或曰書與經同而世不尚治之可乎曰可或人啞爾笑曰須以發策決科射以決科經以策試今徒治同經之書而不見策用故笑之曰大人之學也爲道小人之學也爲利子爲道乎爲利乎

漸者其水乎水滿坎而後進人學博而後仕

或問鴻漸曰非其往不往非其居不居漸猶水乎鴻之不失寒暑亦猶水之因地制行請問木漸曰止於下而漸於上者其木也哉亦猶水而已矣止於下者根本也漸於上者枝條也士人操道義爲根本業貴無虧進禮學如枝條德貴日新吾未見好斧藻其德若斧藻其楶者也斧藻猶刻桷丹楹之飾楶欂櫨也鳥獸觸其情者也眾人則異乎人由禮義閑其邪情故異於鳥獸也賢人則異眾人矣奉宣訓誨聖人則異賢人矣制立禮教禮義之作有以矣夫言訓物者其豈徒哉人而不學雖無憂如禽何是以聖人作爲禮以教人使人以有禮知自別於禽獸學者所以求爲君子也求

師者人之模範也模不模範不範爲不少矣傷夫欲爲而不得其道者多矣一鬨之市不勝異意焉賣者欲貴買者欲賤非異如何一卷之書不勝異說焉一鬨之市必立之平一卷之書必立之師市無平必失貴賤之正書無師必謬典謨之旨習乎習歎所以習非之勝是況習是之勝非乎於戲學者審其是而已矣或曰焉知是而習之曰視日月而知衆星之蔑也仰聖人而知衆說之小也大小之相形高下之相傾學之爲王者事其已久矣堯舜禹湯文武汲汲仲尼皇皇其已久矣

或問進曰水或曰爲其不捨晝夜與曰有是哉滿而後

此名也彼名也處一焉而已矣曰川有瀆山有嶽高而且大者眾人所不能踰也 言諸賢之有妙藝猶百川之有四瀆眾山之有五嶽而川可度嶽可登高而且大者惟聖人之道如天不可升也

或問世言鑄金金可鑄與 方術之家言能銷五石化為黃金故有此問 曰吾聞覿君子者問鑄人不問鑄金或曰人可鑄與曰孔子鑄顏淵矣 鑄之令殆庶幾 或人踧爾曰旨哉問鑄金得鑄人 踧爾驚貌旨美也喜於問財而得為人富莫大焉利莫重焉

學者所以修性也視聽言貌思性所有也學則正否則邪師哉師哉桐子之命也 桐洞也桐子洞然未有所知之時制命於師也再言之者歎為人師制人善惡之命不可不明慎也 務學不如務求師 求師者就有道而正焉

木舌金寶其口木質其舌傳言如此則是仲尼常在矣或曰學無益也如質何曰未之思矣夫有刀者礲諸有玉者錯諸不礲不錯焉攸用礲錯治之名礲而錯諸質在其中矣否則輟否不也輟止也此章各盡其性分而已螟蠕之子殪而逢蜾蠃祝之曰類我類我久則肖之矣速哉七十子之肖仲尼也肖類也蜾蠃遇螟蠕而受化久乃變成蜂爾七十子之類仲尼又速於是學以治之思以精之朋友以磨之切磋琢磨名譽以崇之不倦以終之可謂好學也已矣上士聞此五者勤而行之不可謂不好也孔子習周公者也顏淵習孔子者也羿逢蒙分其弓良捨其策般投其斧而習諸孰曰非也或曰

江都秦氏影宋本

揚子法言學行卷第一　夫學者所以仁其性命之本本立而道生是故冠乎衆篇之首也

李軌注

學行之上也言之次也教人又其次也咸無焉爲衆人此三者教之大倫也皆無此三者民斯爲下矣或曰人羨久生將以學也可謂好學已乎曰未之好也學不羨仲尼志道朝聞夕死天揚子好學不羨久生之道不在仲尼乎不在在也言在仲尼也仲尼駕說者也不在茲儒乎駕傳也茲此也如將復駕其所說則莫若使諸儒金口而

又

卷第十置守一條當在屏營條之下

又

同上抵巇上都禮切下許羈切當分爲二條云抵都禮切巇許羈切

孝至卷第十三

石奮石建一葉後四行 衍下石字

序

然後誕章五葉前六行 然當作終

音義

卷一第四 則渾一條 請問禮莫知一條 當在或曰事雖曲而通

諸聖條之下

又

卷第八 渾渾一條 簡易一條 當在焉得條之下

又

竇蛛蝥之劘也二葉後四五行劘當作靡

又

曰非夷下衍齊而是柳下惠戒其子以十字尙容下衍首陽為拙柱下為工飽食安坐以仕易農十六字依隱玩世下衍詭時不逢四字其滑稽之雄乎五葉前五六七行按李本如此溫公集注可證此本衍字皆溫公取漢書所增而修板依之擠入非治平之舊也

君子卷第十二

人言仙者有諸乎吁三葉後十行四葉前一行乎當作曰

誤入注中

又

始六之詔五葉後五行六下當有世字音義及溫公集注皆可證此修板去世字非其舊

淵騫卷第十一

與以揚之一葉前四行當衍與字溫公集注可證

又

擊遼水二葉前四行按擊當作繫繫屬也史記云屬之遼東不作擊可知但各本皆誤或治平初刻已如此

皆作芒後改未畫一

又

又從而繡其其鞶帨二葉前八九行誤重其字

五百卷第八

由羣謀之故也二葉後三行謀當作婢

先知卷第九

議其教化二葉後八行議當作謹

重黎卷第十

請問蓋一葉後五行注天云云當作請問蓋天正文天字

巢父洗耳三葉後九行　洗當作灑注同音義及溫公集注皆可證

寡見卷第七

吾寡見人之好假者也一葉前三行　假當作徦下同音義可證此假字依溫公集注所改非其舊

又

春木之芚兮一葉後八行　注春木芒然而生溫公集注云李本芚作芒按音義不出芚字是其本作芒也其實芚是芒非音義本傳寫譌耳此正文與注歧異乃初

又

曰云姓孔而字仲尼二葉後八行曰當作白

問神卷第五

名震于京師四葉後六行震當作振音義可證此震字依

溫公集注所改非其舊

問明卷第六

不亦寶乎三葉後四五行寶當作珍音義可證此寶字蓋依

漢書所改也

又

證明也至於宏範所學右道左儒每違子雲本指其讀
文句亦不能無失溫公時下己意多所訂正而集注十
三卷本竟沓難再遘然則此本宋槧之僅存而子與顧
君得以流傳之可不謂厚幸也哉嘉慶廿有四年歲在
己卯十有二月己丑朔江都秦恩復序

學行卷第一

以其所以養四葉前八行衍下以字

吾子卷第二

事事辭稱則經二葉前三四行誤重事字

復有新纂門目五臣音注本則又增入溫公集注而卷
依宋咸爲十諸家元文悉經刪節全失其舊明之世德
堂據以重刻通行迄今於是世人罕知諸家或十三卷
或十卷各有單行之本而李注乃若存若亡焉戊寅首
春購得宋槧稍有修板終不失治平之舊適元和顧君
千里行篋中有臨何義門所校出以對勘大致符合深
以爲善勸予刊行爰以明年影摹開雕凡遇修板仍而
不改并所譌誤舉摘如干條綴諸末以俟論定者唯惜
陳振孫又云錢佃曾得舊監本刻之今未見不獲互相

B
126
.E9
v.47

重刻治平監本揚子法言并音義序

揚子法言十三卷自侯芭宋衷之注既亡而存者莫先於晉李軌宏範注宋景祐嘉祐治平三降詔更監學館閣兩制校定板行最爲精詳有音義一卷不題撰人名氏其中多引天復本天復者唐昭宗紀元而王建在蜀稱之然則謂蜀本也撰人當出五代宋初間矣司馬溫公言宋庠家所有逮陳振孫書錄解題所載皆即其本當時固盛行也外此有唐柳宗元宋宋咸吳祕注建寧入合李注爲四注本書錄解題云與此不同厥後書坊

光緒二年浙江書局
據江都秦氏本校刻

揚子法言

董子春秋繁露舊跋　董愼行校

都復從攻媿先生大參樓公得善本凡八十二篇爲十
七卷視隋唐志崇文總目諸家所紀篇卷皆同惟三篇
亾耳先生又手自讎校是正訛舛今遂爲全書乃錄本
屬祕閣兄重刊於江右之計臺以惠後學云嘉定辛未
四月初吉朝奉郎宗正丞兼權右司郎官兼樞密院檢
詳諸房文字胡榘書

庶幾焉褒貶評論惟是之從不以成敗爲輕重也潘氏本楚莊王篇爲第一他本皆無之前後增多凡四十二篇而三篇闕焉惟玉杯竹林二篇之名未有以訂之更俟來哲仲方得此尤以爲前所未見相與校讎將寄江右漕臺長兄祕閣公刻之而謂余記其後嘉定三年中伏日四明樓鑰書於攻媿齋

胡仲方跋

桀頭歲刻春秋繁露於萍鄉凡十卷三十七篇雖非全書然亦人閒之所未見故樂與吾黨共之後五年宦中

刑之類今皆在其書中則其爲仲舒所著無疑且其文詞亦非後世所能到也左氏傳猶未行於世仲舒之言春秋多用公羊之說嗚呼漢承秦敝旁求儒雅士以經學專門者甚衆獨仲舒以純儒稱人但見其潛心大業非禮不行對策爲古今第一余竊謂惟仁人之對曰仁人者正其誼不謀其利明其道不計其功又有言曰不由其道而勝不如由其道而敗此類非一是皆眞得吾夫子之心法蓋深於春秋者也自揚子雲猶有愧於斯況其他乎其得此意之純者在近世惟范太史唐鑑爲

改定義通者兩存之轉寫相訛又古語亦有不可強通者春秋會解一書案本集此下似注某年某人所集文亦脫仲方摭其引繁露十三條今皆具在余又據說文解字王字下引董仲舒曰古之造文者三畫而連其中謂之王三者天地人也而參通之者王也許叔重在後漢和帝時今所引在王道通三第四十四篇中其本傳中對越三仁之問朝廷有大議使使者及廷尉張湯就其家問之求雨閉諸陽縱諸陰其止雨反是三策中言天之仁愛人君天道之大者在陰陽陽爲德陰爲刑故王者任德教而不任

言今書皆無之遂以爲非董氏本書且以其名謂必類小說家後自爲一編記禨事名演繁露行於世開禧三年今編修胡君仲方桀宰萍鄉得羅氏蘭臺本刊之縣庠考證頗備先程公所引三書之言皆在書中則知程公所見者未廣遂謂爲小說者非也然止於三十七篇終不合崇文總目及歐陽文忠公所藏八十二篇之數余老矣猶欲得一善本聞婺女潘同年叔度景憲多收異書屬其子弟訪之始得此本果有八十二篇是萍鄉本猶未及其半也喜不可言以校印本各取所長悉加

著理無憑虛發語者然後益自信予所正定不謬也御覽太平興國間編緝此時繁露之書尚存今遂逸不傳可歎也已

四明樓大防跋

繁露一書凡得四本皆有余高祖正議先生序文始得寫本於里中亟傳而讀之舛誤至多恨無他本可校已而得京師印本以為必佳而相去殊不遠又竊疑竹林玉杯等名與其書不相關後見尚書程公跋語亦以篇名為疑又以通典太平御覽太平寰宇記所引繁露之

則衡殆形過鏡則影竆者是其凡最也以連珠而方古體其殆繁露之自出歟其名其體皆契合無殊矣

湻熙乙未予佐蓬監館本有春秋繁露既嘗書所見於卷末而正定其爲非古矣後又因讀太平御覽凡其部彙列敘古繁露語特多如曰禾實於野粟缺於倉皆奇怪非人所意此可證也舊本作此可謂也文獻通考作此可畏也皆誤又曰金干土則五穀傷土干金則五穀不成張湯欲以鶩當鳧祠祀宗廟仲舒曰鶩非鳧鳧非鶩愚以爲不可又曰以赤統者幘尙赤諸如此類亦皆附物

在左蒼龍之象也刀之在右白虎之象也軷之在前朱雀之象也冠之在首玄武之象也四者人之盛飾也此數語者不獨今書所無且其體致全不相似臣然後敢言今書之非本眞也牛亨問崔豹冕旒以繁露者何荅曰綴玉而下垂如繁露也則繁露也者古冕之旒似露而垂是其所從假以名書也以杜樂所引推想其書皆句用一物以發己意有垂旒凝露之象焉則玉杯竹林同爲託物又可想見也漢魏閒人所爲文有名連珠者其聯貫物象以達己意略與杜樂所引同如曰物勝權

舊跋

新安程大昌泰之書祕書省繁露書後

右繁露十七卷紹興間董某所進臣觀其書辭意淺薄間掇取董仲舒策語襍置其中輙不相倫比臣固疑非董氏本書又班固記其說春秋凡數十篇玉杯繁露清明竹林各爲之名似非一書今董某進本通以繁露冠書而玉杯清明竹林特各居其篇卷之一愈益可疑他日讀太平寰宇記及杜佑通典頗見所引繁露語言顧今書皆無之寰宇記曰三皇驅車抵谷口通典曰劒之

蜺漓稵之中含得命施之理與萬物遷徙而不自失者
聖人之心也

董子春秋繁露卷第十七

董愼行校

其欲使之度禮目視正色耳聽正聲口食正味身行正道非奪之情也所以安其情也變謂之情雖特異物性亦然者故曰內也變變之變謂之外變變本或作變情故雖以情然不爲情說故曰外物之動性若神之不守也積習漸靡物之微者也其入人不知習忘乃爲常然若性不可不察也舊本察字上脫不字今補純知輕思則慮達節欲順行則倫得以諫爭僩靜爲宅僩與嫺同賈子傳職篇道術篇多用此字以禮義爲道則文德趙疑德當爲得是故至誠遺物而不與變躬寬無爭而不以與俗推變字或上或下似有一字下句以字疑衍衆強弗能入蜩

也無可疑者矣錢云前篇天地之間有陰陽之氣至與運連也一段共一百六十七字當移在此篇此段之上方合

天道施第八十二

天道施地道化人道義聖人見端而知本精之至也得一而應萬類之治也動其本者不知靜其末受其始者不能辭其終利者盜之本也妄者亂之始也夫受亂之始動盜之本而欲民之靜不可得也故君子非禮而不言非禮而不動好色而無禮則流飲食而無禮則爭流爭則亂夫禮體情而防亂者也夫本一作故民之情不能制

人之所由樂而不亂復而不厭者萬物載名而生聖人因其象而命之然而可易也皆有義從也故正名以名義也物也者洪名也皆名也而物有私名此物也非夫物故曰萬物動而不形者意也形而不易者德也樂而不亂復而不厭者道也

四海之內殽陰陽之氣與天地相襍是故人言既曰王者參天地矣苟參天地則是化矣豈獨天地之精哉王者亦參而殽之治則以正氣殽天地之化亂則以邪氣殽天地之化（此下舊有亂則二字係衍文）同者相益異者相損之數

美起世亂而民乖志僻而氣逆則天地之化傷僻舊本作癖誤氣生災害起氣上疑脫一字是故治世之德潤草木澤流四海功過名者所以別物也親者重疏者輕尊者文卑者質近者詳遠者略文辭不隱情明情不遺文人心從之而不逆古今通貫錢云古今通貫下當接前任擬神明一段其而不亂以下至復而不厭者道也茲非此篇之文而不亂名之義也男女猶道也人生別言禮義名號之由人事起也不順天道謂之不義察天人之分觀道命之異可以知禮之說矣見善者不能無好見不善者不能無惡好惡去就不能堅守故有人道人道者

者起於天至於人而畢畢之外謂之物物者投所貴之
端而不在其中以此見人之超然萬物之上而最爲天
下貴也人下長萬物上參天地故其治亂之故動靜順
逆之氣乃損益陰陽之化而搖蕩四海之內物之難知
者若神不可謂不然也今投地死傷而不騰相助投淖
相動而近投水相動而愈遠由此觀之夫物愈淖而愈
易變動搖蕩也今氣化之淖非直水也而人主以衆之
無已時是故常以治亂之氣與天地之化相殽而不治
也世治而民和志平而氣正則天地之化精而萬物之

志入其道也義錢云天志入當是天志仁蓋仁字誤作人又轉誤作入也爲人主者予奪生殺各當其義若四時列官置吏必以其能若五行好仁惡戾任德遠刑若陰陽此之謂能配天天者其道長萬物而王者長人人主之大天地之參也好惡之分陰陽之理也喜怒之發寒暑之比也官職之事五行之義也以此長天地之閒蕩以下文脫案此段亦似天地陰陽篇中語

天地陰陽第八十一

天地陰陽木火土金水九與人而十者天之數畢也故數者至十而止書者以十爲終皆取之此聖人何其貴

也此易下道疑當有見字推物之類以易見難者其情可得治亂之氣邪正之風是殺天地之化者也生於化而反殺化與運連也錢云後篇大意言治亂之氣與天地之化相殺則此節亦應入後篇下接四海之內云云適合

春秋舉世事之道夫有書天舊本此下空四字然此處文亦疑有脫誤之盡與不盡王者之任也詩云天難諶斯不易維王此之謂也夫王者不可以不知天知天詩人之所難也天意難見也其道難理是故明陽陰入出實虛之處所以觀天之志辨五行之本末順逆小大廣狹所以觀天道也天

任擬神明亂世之所起亦博若是皆因天地之化以成敗物乘陰陽之資以任其所爲故爲惡愆人力而功傷名自過也此段首尾皆有闕文且似天地陰陽篇中語

天地之閒有陰陽之氣常漸人者若水常漸魚也所以異於水者可見與不可見耳其澹澹也然則人之居天地之閒其猶魚之離水一也其無閒若氣而淖於水水之比於氣也若泥之比於水也是天地之閒若虛而實人常漸是澹澹之中而以治亂之氣與之流通相殽也故人氣調和而天地之化美殽於惡而味敗此易之物

生人以秋殺人也當生者曰生當死者曰死非殺物之義待四時也而人之所治也安取久畱當行之理而必待四時也此之謂壅非其中也人有喜怒哀樂猶天之有春夏秋冬也喜怒哀樂之至其時而欲發也若春夏秋冬之至其時而欲出也皆天氣之然也其宜直行而無鬱滯一也天終歲乃一徧此四者而人主終日不知過此四之數其理故不可以相待且天之欲利人非直其欲利穀也除穢不待時況穢人乎案自義待四時也至此共百四十字舊本在前天地之行篇伏節死下誤今移正

也而所周行者又有害功也除而殺殛者行急皆不待時也天之志也而聖人承之以治是故春修仁而求善秋修義而求惡冬修刑而致清夏修德而致寬此所以順天地體陰陽然而方求善之時見惡而不釋方求惡之時見善亦立行方致清之時見大善亦立舉之方致寬之時見大惡亦立去之以效天地之方生之時有殺也方殺之時有生也天地下之是字疑衍故志意隨天地緩急倣陰陽然而人事之宜行者無所鬱滯且恕於人順於天天人之道兼舉此謂執其中舊天字文不重錢云當有天順以春

天者爲暖清寒暑出入上下左右前後平行而不止未嘗有所稽留滯鬱也其在人者亦宜行而無留若四時之條條然也夫喜怒哀樂之止動也此天之所爲人性命者臨其時而欲發其應亦天應也臨其時下舊本衍致上二字今刪與暖清寒暑之至其時而欲發無異若留德而待春夏留刑而待秋冬也此有順四時之名實逆於天地之經在人者亦天也奈何其久留天氣使之鬱滯不得以其正周行也是故此下舊注一脫字天行穀朽寅而秋生麥告除穢而繼之也所以成功繼之以贍人也天之生有大經

當德而不德猶當夏而不夏也當威而不威猶當冬而不冬也喜怒威德之不可以不直處而發也如寒暑冬夏之不可不當其時而出也故謹善惡之端何以效其然也春秋采善不遺小掇惡不遺大諱而不隱罪而不忽口口以是非正理以褒貶喜怒之發威德之處無不皆中其應可以參寒暑冬夏之不失其時已故曰聖人配天（舊本已字上有而字大典無）

如天之爲第八十

陰陽之氣在上天亦在人（上字疑衍）在人者爲好惡喜怒在

德不平無威天之道也達者以此見之矣達舊本作起誤錢據大典改我雖有所愉而喜必先和心以求其當然後發慶賞以立其德雖有所忿而怒必先平心以求其政錢云政當作正然後發刑罰以立其威能常若是者謂之天德行天德者謂之聖人為人主者居至德之位操殺生之勢以變化民民之從主也如草木之應四時也喜怒當寒暑威德當冬夏冬夏者威德之合也寒暑者喜怒之偶也喜怒之有時而當發寒暑亦有時而當出其理一也當喜而不喜猶當暑而不暑當怒而不怒猶當寒而不寒也

則草木傷其根宰不忠則姦臣危其君根傷則亾其枝葉君危則亾其國故爲地者務暴其形爲臣者務著其情（白難不惜其命起至此其百二十四字舊本誤在前羣物皆生而之下一國之君之上今按文義移正）

威德所生第七十九

天有和有德有平有威有相受之意有爲政之理不可不審也春者天之和也夏者天之德也秋者天之平也冬者天之威也天之序必先和然後發德必先平然後發威此可以見不和不可以發慶賞之德不平不可以發刑罰之威又可以見德生於和威生於平也不和無

所以助明也成其事所以助化也化舊本誤作位今據下文改正歸其功所以致義也爲人臣者其法取象於地故朝夕進退奉職應對所以事貴也供設飲食候視疢疾所以致養也委身致命事無專制所以爲忠也爲忠舊本亦作竭致養誤今改正伏愚爲情不飾其過所以爲信也爲信舊本作爲忠亦誤今據上文改正伏節死難不惜其命所以救窮也推進光榮褒揚其善所以助明也受命宣恩輔成君子所以助化也功成事就歸德於上所以致義也是故地明其理爲萬物母臣明其職爲一國宰母不可以不信宰不可以不忠母不信

備股肱所以爲剛也考實事功次序殿最所以成世也有功者進無功者退所以賞罰也是故天執其道爲萬物主君執其常爲一國主天不可以不剛主不可以不堅天不剛則列星亂其行主不堅則邪臣亂其官星亂則亾其天臣亂則亾其君故爲天者務剛其氣爲君者務堅其政剛堅然後陽道制命地卑其位而上其氣暴其形而著其情受其死而獻其生成其事而歸其功卑其位所以事天也上其氣所以養陽也暴其形所以爲忠也著其情所以爲信也受其死所以藏終也獻其生

不忠心所以全者體之力也君所以安者臣之功也是以天高其位而下其施藏其形而見其光序列星而近至精考陰陽而降霜露高其位所以為尊也下其施所以為仁也藏其形所以為神也見其光所以為明也序列星所以相承也近至精所以為剛也考陰陽所以成歲也降霜露所以生殺也為人君者其法取象於天故貴爵而臣國所以為仁也（臣國二字之閒有脫文少所以為尊也一句）深居隱處不見其體所以為神也任賢使能觀聽四方所以為明也量能授官賢愚有差所以相承也引賢自近以

明皆聚於心也上下相承順若肢體相爲使也布恩施惠若元氣之流皮毛腠理也百姓皆得其所若血氣和平形體無所苦也血氣上舊衍流字今刪無爲致太平若神氣自通于淵也自通上舊衍無字今刪致黃龍鳳皇若神明之致玉女芝英也君明臣蒙其功若心之神體得以全臣賢君蒙其恩若形體之靜而心得以安上亂下被其患若耳目不聰明而手足爲傷也臣不忠而君滅亡若形體妄動而心爲之喪舊本脫爲字趙增是故君臣之禮若心之與體心不可以不堅君不可以不賢體不可以不順臣不可以

物獨生其可食者益食之天爲之利人獨代生之其不可食益畜之天愍州華之間故生宿麥中歲而熟之（州華之閒四字疑誤）君子察物之異以求天意大可見矣（案自此物獨死至此其九十七字舊誤在上卷循天之道篇中今移正）

一國之君其猶一體之心也隱居深宮若心之藏於胷至貴無與敵若心之神無與雙也其官人上士高清明而下重濁若身之貴目而賤足也任羣臣無所親若四肢之各有職也（有職本或作一職）內有四輔若心之有肝肺脾腎也外有百官若心之有形體孔竅也親聖近賢若神

以告人也舊本作是人所告人也錢云大典有之字以字故薺成告之甘芥成告之苦也君子察物而成告謹是以至薺不可食之時而盡遠甘物至芥成就也天所獨代之成者君子獨代之所獨舊本倒誤又君子獨代下似脫去一字是冬夏之所宜也春秋雜物其和而冬夏代服其宜則當得天地之美四時和矣凡擇味之大體各因其時之所美而違天不遠矣舊本各因二字誤作冬字之所倒作所之今皆改正是故當百物大生之時羣物皆生而此物獨死可食者告其味之便於人也其不食者告殺穢除害之不待秋也當物之大枯之時羣物皆死如此

金而死生於金者至火而死春之所生而不得過秋秋之所生不得過夏天之數也飲食臭味每至一時亦有所勝有所不勝之理不可不察也四時不同氣氣各有所宜宜之所在其物代美視代美而代養之同時美者襍食之是皆其所宜也故薺以冬美而芥以夏成此可以見冬夏之所宜服矣冬水氣也薺甘味也乘於水氣而美者甘勝寒也薺之爲言濟與濟大水也夏火氣也芥苦味也乘於火氣而成者苦勝暑也天無所言而意以物物不與羣物同時而生死者必深察之是天之所

董子春秋繁露卷第十七

天地之行第七十八

（錢云首一條乃養生家言後一條言君臣之道似非一篇之文）

天地之行美也（天地之美下文具言之然此處或尙有脫字）是故春襲葛夏居密陰秋避殺風冬避重漯（漯疑是溼）就其和也衣欲常漂（漂當與僄同輕也或又疑是溧字）食欲常饑體欲常勞而無長佚居多也凡天地之物乘以其泰而生（錢云計臺本作乘於其泰而生）厭於其勝而死四時之變是也故冬之水氣東加於春而木生乘其泰也春之生西至金而死厭於勝也生於木者至

矣九十七字今改歸下篇此處接以是故男女體其盛至末致相胞合

董子春秋繁露卷第十六

董愼行校

其所以自行可久之道者其壽讎於久自行不可久之日誤道者其壽亦讎於不久久與不久之情各讎其生平之所行今如後至不可得勝故曰壽者讎也然則人之所自行乃與其壽天相益損也其自行佚而壽長者命益之也其自行端而壽短者命損之也以天命之所損益疑人之所得失此大惑也是故天長之而人傷之者其長損天短之而人養之者其短益夫損益者皆人人其天之繼歟出其質而人弗繼豈獨立哉本或作豈獨哀哉疑當作豈不哀哉案凡養生者莫精於氣平舊本衍故天下之若五字又誤出下卷天地之行篇中語此物獨死至大可見

矣凡養生者莫精於氣是故男女體其盛臭味取其勝居處就其和勞佚居其中寒煖無失適饑飽無過平欲惡度理動靜順性命喜怒止於中憂懼反之正此中和常在乎其身謂之得天地泰得天地泰者其壽引而長不得天地泰者其壽傷而短短長之質人之所由受於天也是故壽有短長養有得失及至其末之大卒而必讎於此莫之得離故壽之為言猶讎也（讎與酬售並同詩無言不讎箋云如賣物物善則其售賈貴物惡則其售賈賤爾雅釋詁云匹也說文云讎也義亦皆同）天下之人雖眾不得不各讎其所生而壽夭於其所自行（舊本作壽夭與）

闕字誤錢云氣下當脫盡字故養生之大者乃在愛氣氣從神而成神從意而出心之所之謂意意勞者神擾神擾者氣少氣少者難久矣故君子閑欲止惡以平意平意以靜神靜神以養本一作愛氣氣多而治則養身之大者得矣古之道士有言曰將欲無陵固守一德此言神無離形則氣多內充而忍饑寒也和樂者生之外泰也和舊本作知誤精神者生之內充也外泰不若內充而況外傷乎忿恤憂恨者生之傷也和說勸善者生之養也君子愼小物而無大敗也行中正聲響榮氣意和平居處虞樂可謂養生

氣不致盛滿不交陰陽是故君子甚愛氣而游於房游上當有謹字以體天也氣不傷於以盛通而傷於不時天并句不與陰陽俱往來謂之不時恣其欲而不顧天數謂之天并君子治身不敢違天是故新牡十日而一游於房錢云十日亦當作六日中年者倍新牡始衰者倍中年中衰者倍始衰大衰者以月當新牡之日而上與天地同節矣此其大略也然而其要皆期於不極盛不相遇疏春而曠夏謂不遠天地之數民皆知愛其衣食而不愛其天氣天氣之於人重於衣食衣食盡尚猶有閒氣而立終閒疑

道者亦不宛氣句苟不治雖滿不虛案此七字疑有誤或當作氣苟不治雖滿必虛是故君子養而和之節而法之去其羣泰取其欲和高臺多陽廣室多陰遠天地之和也故人弗爲適中而已矣中舊本作之誤法人八尺四尺其中也宮者中央之音也甘者中央之味也四尺者中央之制也是故三王之禮味皆尚甘聲皆尚和處其身所以常自漸於天地之道其道同類一氣之辨也法天者乃法人之辨天之道嚮秋冬而陰來嚮春夏而陰去是故古之人霜降而迎女冰泮而殺內與陰俱近與陽遠也遠上疑亦當有俱字天地之

說以和喜則反中而收之以正憂則反中而舒之以意懼則反中而實之以精夫中和之不可不反如此故君子道至氣則華而上凡氣從心心氣之君也不可不反舊本作不可反今從趙增一不字則上字本或作而字非何為而氣不隨也是以天下之道者皆言內心其本也故仁人之所以多壽者外無貪而內清淨心平和而不失中正取天地之美以養其身是其且多且治鶴之所以壽者無宛氣於中是故食冰猿之所以壽者好引其末是故氣四越天氣常下施於地是故道者亦引氣於足天之氣常動而不滯是故

者天之制也陽者天之寬也陰者天之急也中者天之用也和者天之功也舉天地之道而美於和是故物生皆貴氣而迎養之孟子曰我善養吾浩然之氣者也謂行必終禮而心自喜常以陽得生其意也自舊本作目訛又此下有公孫之養氣曰裹藏八字係衍文今刪去泰實則氣不通泰虛則氣不足熱勝則氣口寒勝則氣口舊本熱勝則氣寒下有校語云此下疑少五字今案寒當爲下句之首兩句正相對而各少下一字耳泰勞則氣不入泰佚則氣宛至宛讀爲鬱下同怒則氣高喜則氣散憂則氣狂懼則氣懾凡此十者氣之害也而皆生於不中和故君子怒則反中而自

天下當有地字案下文俱以天地並言陰陽之平也其氣最良物之所生也誠擇其和者以爲大得天地之奉也天地之道雖有不和者必歸之於和而所爲有功雖有不中者必止之於中而所爲不失是故陽之行始於北方之中而止於南方之中陰之行始於南方之中而止於北方之中陰陽之道不同至於盛而皆止於中其所始起皆必於中中者天地之大極也日月之所至而卻也長短之隆不得過中天地之制也兼和與不和中與不中而時用之盡以爲功是故時無不時者天地之道也順天之道節

下之大動皆在日至之後爲寒則凝冰裂地爲熱則焦沙爛石氣之精至于是（句）故天地之化春氣生而百物皆出夏氣養而百物皆長秋氣殺而百物皆死冬氣收而百物皆藏是故惟天地之氣而精（而字疑衍）出入無形而物莫不應實之至也（舊脫也字趙增）君子法乎其所貴天地之陰陽當男女人之男女當陰陽陰陽亦可以謂男女男女亦可以謂陰陽天地之經生至東方之中而所生大養至西方之中而所養大成一歲四起業而必於中中之所爲而必就於和故曰和其要也和者天之正也（趙疑

下者其德大盛能以中和養其身者其壽極命男女之法法陰與陽陽氣起於北方至南方而盛盛極而合乎陰陰氣起乎中夏至中冬而盛盛極而合乎陽不盛不合是故十月而壹俱盛終歲而乃再合錢云一歲再合則十月當作六月天地久節以此爲常是故先法之內矣養身以全使男子不堅牡不家室陰不極盛不相接是故身精明難衰而堅固壽考無忒此天地之道也天氣先盛牡而後施精故其精固地氣盛牝而後化故其化良是故陰陽之會冬合北方而物動於下夏合南方而物動於上上

方之和不能生中春是也其養於上者不得西方之和
不能成中秋是也然則天地之美惡在兩和之處二中
之所來歸而遂其爲也是故東方生而西方成東方和
生北方之所起而西方和成南方之所養長起之不至
於和之所不能生養長之不至於和之所不能成成於
和生必和也始於中止必中也中者天下之所終始也
而和者天地之所生成也夫德莫大於和而道莫正於
中中者天地之美達理也聖人之所保守也詩云不剛
不柔布政優優此非中和之謂與是故能以中和理天

聽之介爾景福正直者得福也不正者不得福此其法
也以詩爲天下法矣何謂不法哉其辭直而重有再歎
之（有與又同）欲人省其意也而人尙不省何其忿哉孔子曰
書之重辭之復（復與覆同）嗚呼不可不察也其中必有美者
焉此之謂也（末段多有賸句疑後人所附益）

循天之道第七十七

循天之道以養其身謂之道也天有兩和以成二中歲
立其中用之無窮是北方之中用合陰而物始動於下
南方之中用合陽而養始美於上其動於下者不得東

祭祭者察也以善逮鬼神之謂也善乃逮不可聞見者故謂之察吾以名之所享故祭之不虛安所可察哉祭之爲言際也與與音餘舊本此下有察也二字係誤衍祭然後能見不見見不見之見者舊本作之見者見不見係誤倒今移正然後知天命鬼神知天命鬼神然後明祭之意明祭之意乃知重祭事孔子曰吾不與祭如不祭祭神如神在重祭事如事生故聖人於鬼神也畏之而不敢欺也信之而不獨任事之而不專恃恃其公報有德也幸其不私與人福也其見於詩曰嗟爾君子毋恆安息靜共爾位好是正直神之

夏約故曰約貴所受初也先成故曰嘗嘗言甘也畢熟故曰蒸蒸言衆也奉四時所受於天者而上之為上祭貴天賜且尊宗廟也孔子受君賜則以祭況受天賜乎一年之中天賜四至至則上之此宗廟所以歲四祭也故君子未嘗不食新新天賜至（錢疑是天賜新至）必先薦之乃敢食之尊天敬宗廟之心也尊天美義也敬宗廟大禮也聖人之所謹也（舊本大禮也倒在此句下今移正）不多而欲潔清不貪數而欲恭敬君子之祭也躬親之致其中心之誠盡敬潔之道以接至尊故鬼享之享之如此乃可謂之能

百二十三篇中有條教一類此節殆其一也後人掇拾遺佚以類附此鄭康成注周官大祝引仲舒救日食祝曰炤炤大明瀸滅無光奈何以陰侵陽以卑侵尊亦不在此書中

祭義第七十六

五穀食物之性也天之所以為人賜也（舊本人賜倒錢改正）宗廟上四時之所成受賜而薦之宗廟敬之性也（性疑當作至）於祭之而宜矣宗廟之祭物之厚無上也春上豆實夏上尊實秋上杭實冬上敦實豆實韭也春之所始生也尊實麷也夏之所受初也（受初錢疑倒下同）杭實黍也秋之所先成也敦實稻也冬之所畢熟也始生故曰祠善其司也

史中尉陰雨太久恐傷五穀趣止雨止雨之禮廢陰起陽書十七縣八十離鄉及都官吏千石以下夫婦在官者咸遣婦歸舊脫歸字今補女子不得至市市無詣井蓋之勿令泄鼓用牲于社祝之曰雨以太多五穀不和敬進肥牲以請社靈社靈幸爲止雨除民所苦無使陰滅陽陰滅陽不順於天天意常在於利民願止雨敢告鼓用牲于社皆壹以辛亥之日書到即起縣社令長若丞尉官長各城邑社嗇夫里吏正里人皆出至於社下鋪而罷三日而止未至三日天大暒亦止暒與晴同舊本作星訛案仲舒本傳所著

神各衣時衣具豚一黍鹽美酒財足祭社擊鼓三日而
祝先再拜乃跪陳陳已復再拜乃起祝曰嗟（本作諾字誤）天
生五穀以養人今淫雨太多五穀不和敬進肥牲清酒
以請社靈幸爲止雨除民所苦無使陰滅陽陰滅陽不
順於天天之常意在於利人人願止雨敢告于社鼓而
無歌至罷乃止凡止雨之大體女子欲其藏而匿也丈
夫欲其和而樂也開陽而閉陰闔水而開火以朱絲縈
社十周衣朱衣赤幘言罷（案末七字文有訛脫）
二十一年八月甲申朔丙午（本作庚申朔訛）江都相仲舒告內

四時皆以庚子之日令吏民夫婦皆偶處凡求雨之大體丈夫欲藏匿續漢志注作欲藏而居女子欲和而樂此下舊有神農書又曰開神山神淵積薪夜擊鼓譟而燔之為其旱也二十三字案此段亦非本文今改作小字附注於此以備攷神農書舊本脫農字今增旱或一作卑

止雨第七十五

雨太多令縣邑以土日塞水瀆絕道蓋井禁婦人不得行入市令縣鄉里皆埽社下縣邑若丞令史嗇夫三人以上祝一人鄉嗇夫若吏三人以上祝一人里正父老三人以上祝一人皆齋三日自此三日以下一百八十字各本闕聚珍本從大典

衣而立之蝦蟇池方九尺深一尺他皆如前
冬舞龍六日禱於名山以助之家人祠井無壅水爲四
通之壇於邑北門之外方六尺植黑繒六其神玄冥祭
之以黑狗子六玄酒具清酒膊脯祝齋三日衣黑衣祝
禮如春以壬癸日爲大黑龍一長六丈居中央又爲小
龍五各長三丈於北方皆北鄉其閒相去六尺老者六
人皆齋三日衣黑衣而舞之尉亦齋三日服黑衣而立
之蝦蟇池皆如春趙疑皆字上脫方六尺深一尺他七字
四時皆以水日爲龍必取潔土爲之結蓋龍成而發之

如前舊本此下有一段云神農求雨第十九曰戊己不雨命爲黃龍又爲大龍壯者舞之季立之又曰東方小僮舞之南方壯者西方沽人北方口人舞之其四十八字續漢志注無之此疑後人隨意附注不得以閒襍本書其第十九曰者此書第十九篇中之語也舊本曰作日亦訛

秋暴巫尪至九日無舉火事無煎金器家人祠門爲四通之壇於邑西門之外方九尺植白繒九其神少昊舊本作太昊訛今依通典改正祭之以桐木魚九玄酒具清酒膊脯衣白衣他如春以庚辛日爲大白龍一長九丈居中央爲小龍八各長四丈五尺於西方皆西鄉其閒相去九尺鰥者九人皆齋三日服白衣而舞之司馬亦齋三日衣白

季夏禱山陵以助之令縣邑十日壹徙市於邑南門之外五日禁男子無得行入市家人祠中霤無舉土功聚巫市傍爲之結蓋爲四通之壇於中央植黃繒五其神后稷祭之以母䰞五（母䰞舊脫今以劉昭注及通典增補）玄酒具清酒膊脯令各爲祝齋三日（令各爲三字疑衍）衣黃衣皆如春祠以戊己日爲大黃龍一長五丈居中央又爲小龍四各長二丈五尺於南方皆南鄉其閒相去五尺丈夫五人皆齋三日服黃衣而舞之老者五人亦齋三日衣黃衣而立之亦通社中於閭外之溝蝦蟇池方五尺深一尺他皆

於衢七日爲四通之壇於邑南門之外方七尺植赤繒七其神蚩尤祭之以赤雄雞七玄酒具清酒膊脯祝齋三日服赤衣拜跪陳祝如春辭辭當依下文作以丙丁祠通志無此字日爲大赤龍一長七丈居中央又爲小龍六各長三丈五尺於南方皆南鄉其間相去七尺壯者七人皆齋三日服赤衣而舞之司空嗇夫亦齋三日服赤衣而立之鑿社而通之閭外之溝取五蝦蟇錯置里社之中池方七尺深一尺具酒脯祝齋衣赤衣拜跪陳祝如初取三歲雄雞貑豬燔之四通神宇開陰閉陽如春也

五蝦蟇錯置社之中池方八尺深一尺置水蝦蟇焉具清酒膊脯祝齋三日服蒼衣拜跪陳祝如初取三歲雄雞與三歲豭豬皆燔之於四通神宇令民闔邑里南門置水其外開邑里北門具老豭豬一置之於里北門之外市中亦置豭豬一聞鼓聲皆燒豭豬尾取死人骨埋之開山淵積薪而燔之通道橋之壅塞不行者決瀆之幸而得雨報以豚一酒鹽黍財足以茅爲席毋斷

夏求雨令縣邑以水日家人祀竈舊本與各書所引凡祀與祠並參差不一令姑仍之下放此無舉土功更火濬井火本一作大暴釜於壇臼杵

爲四通之壇方八尺植蒼繒八其神共工祭之以生魚八玄酒具清酒膊脯擇巫之潔清辯利者以爲祝舊本作清潔辯言利辭者又攺宋本作清潔辯言又或作辯卩祝齋三日服蒼衣先再拜乃跪陳陳已復再拜乃起祝曰昊天生五穀以養人今五穀病旱恐不成實敬進清酒膊脯劉昭注續漢志作脯醢再拜請雨雨幸大澍即奉牲禱以甲乙日爲大蒼龍一蒼本亦作青長八丈居中央爲小龍七各長四丈於東方皆東鄉其閒相去八尺小童八人皆齋三日服青衣而舞之田嗇夫亦齋三日服青衣而立之鑿社通之於閭外之溝取

防山而能清淨說苑作隄防而清文苑山而作止之既似知命者不清

而入潔清而出既似善化者赴千仞之壑入而不疑既似勇者物皆困於火而水獨勝之既似武者咸得之而生失之而死既似有德者孔子在川上曰逝者如斯夫不舍晝夜此之謂也

求雨第七十四

春旱求雨令縣邑以水日禱社稷山川家人祀戶舊本作令民禱社家人祀戶今以通典增改所謂家人即民也不可民與家人並言又社稷山川縣邑之所宜禱故定從通典無伐名木無斬山林暴巫聚蛇八日於邑東門之外

浮濫疑桴楫之訛大者無不中小者無不入持斧則斫折鐮則艾折疑當作持生人立禽獸伏死人入多其功而不言是以君子取譬也且積土成山無損也成其高無害也成其大無虧也小其上泰其下久長安後世無有去就儼然獨處惟山之意詩云節彼南山惟石巖巖赫赫師尹民具爾瞻此之謂也

水則源泉混混沄沄古文苑作泫泫晝夜不竭既似力者說苑襍言篇凡既字皆作其盈科後行既似持平者循微赴下不遺小閒既似察者循谿谷不迷或奏萬里而必至既似知者鄣

人者純仁湑粹而有知之貴也擇於身者盡爲德音發於事者盡爲潤澤積美陽芬香以通之天暘亦取百香之心獨末之合之爲一而達其臭氣暘天子（天子錢疑是于天之訛）其湑粹無擇與聖人一也故天子以爲贄而各以事上也觀贄之意可以見其事

山川頌第七十三

山則巃嵸㠑崔摧嵬嶵巍（案說苑襍言篇作巃嵸嵬嶵此疑有衍文）久不崩阤似夫仁人志士孔子曰山川神祇立（川字疑衍）寶藏殖器用資曲直合大者可以爲宮室臺榭小者可以爲舟輿

（與啼同荀子禮論篇哭泣諦號楊倞注引管子豕人立而諦）玉有似君子子曰人而不曰如之何如之何者吾末如之何也矣故匿病者不得良醫羞問者聖人去之以爲遠功而近有災是則不有（四字疑）玉至清而不蔽其惡內有瑕穢必見之於外故君子不隱其短不知則問不能則學取之玉也君子比之玉玉潤而不污是仁而至清潔也廉而不殺是義而不害也堅而不硻（硻與硜同本一作磨）過而不濡視之如庸展之如石狀如石搔而不可從繞（本一作燒疑非是）潔白如素而不受污玉類備者故公侯以爲贄（備者疑當作備德者）暘有似於聖

董子春秋繁露卷第十六

執贄第七十二

凡執贄天子用暢（與鬯同）公侯用玉卿用羔大夫用鴈鴈乃有類于長者長者在民上必施然有先後之隨必倣然有行列之治故大夫以爲贄羔有角而不任設備而不用類好仁者執之不鳴殺之不諦類死義者羔食於其母必跪而受之類知禮者故羊之爲言猶祥與故卿以爲贄（羔有角之上舊本有羔乃有其類天者天之道任陽不任陰王者之道任德不任刑順天也凡廿七字係衍文又後漢書章懷注所引類好仁者無好字殺之不諦作不嘷必跪而受之無而受之三字案諦

董子春秋繁露卷第十五

董愼行校

湯問仲舒魯祭周公用白牡其郊何用臣仲舒對曰魯郊用純騂犅周色上赤魯以天子命郊故以騂臣湯問仲舒祠宗廟或以鶩當鳧鳧鶩非鳧可用否仲舒對曰鶩非鳧鳧非鶩也臣聞孔子入太廟每事問愼之至也陛下祭躬親齋戒沐浴以承宗廟甚敬謹柰何以鳧當鶩鶩當鳧名實不相應以承太廟不亦不稱乎臣仲舒愚以爲不可臣犬馬齒衰賜骸骨伏陋巷陛下乃幸使九卿問臣以朝廷之事臣愚陋曾不足以承明詔奉大對臣仲舒昧死以聞

牡非禮也（白牡舊作白牲誤今改正下同）臣仲舒對曰禮也臣湯問周天子用騂犅羣公不毛周公諸公也何以得用純牲臣仲舒對曰武王崩成王立而在襁褓之中周公繼文武之業成二聖之功德漸天地澤被四海故成王賢而貴之詩云無德不報故成王使祭周公以白牡上不得與天子同色下有異於諸侯臣仲舒愚以爲報德之禮臣湯問仲舒天子祭天諸侯祭土魯何緣以祭郊（祭郊疑倒）臣仲舒對曰周公傅成王成王遂及聖功莫大於此周公聖人也有祭於天道（三字舊脫以古文苑補）故成王令魯郊也臣

廷尉臣湯昧死言舊本有曰字案古文苑無臣湯承制以郊事問故膠西相仲舒臣仲舒對曰所聞古者天子之禮莫重於郊郊常以正月上辛者所以先百神而最居前禮三年喪不祭其先而不敢廢郊郊重於宗廟天尊於人也王制曰祭天地之牛繭栗宗廟之牛握賓客之牛尺古文苑三句之牛下皆有角字此言德滋美而牲滋微也春秋曰魯祭周公用白牡色白貴純也帝牲在滌三月牲貴肥潔而不貪其大也凡養牲之道務在肥潔而已駒犢未能勝芻豢之食莫如令食其母便臣湯謹問仲舒魯祀周公用白

不可不察也猶郊之變因其災而之變應而無爲也見百事之變之所不知而自然者勝言與以此見其可畏專誅絕者其唯天乎臣殺君子殺父三十有餘諸其賤者則損（六字亦疑衍文）以此觀之可畏者其唯天命大人乎大人（疑衍）亾國五十有餘皆不事畏者也況不畏大人大人專誅之君之滅者何日之有哉魯宣違聖人之言變古易常而災立至聖人之言可不慎（疑當有一與字）此三畏者異指而同致故聖人同之俱言其可畏也

郊事對第七十一

天子之命則名絕而不得就位衞侯朔是也子不奉父命則有伯討之罪衞世子蒯聵是也臣不奉君命雖善以叛言晉趙鞅入于晉陽以叛是也妾不奉君之命則媵女先至者是也妻不奉夫之命則絕夫不言及是也曰不奉順於天者其罪如此孔子曰畏天命畏大人畏聖人之言其祭社稷宗廟山川鬼神不以其道無災無害至於祭天不享其卜不從使其牛口傷鼷鼠食其角或言食牛或言食而死或食而生或不食而自死或改卜而牛死或卜而食其角過有深淺薄厚而災有簡甚

公子之親也而謂舊本作而諸國五字訛誤今改正母之故有大罪不奉其天命者皆棄其天倫人於天也以道受命其於人以言受命不若於道者天絶之不若於言者人絶之臣子大受命於君辭而出疆唯有社稷國家之危猶得發辭而專安之盟是也之字疑當在專字下安疑是夆字夆盟卽成二年及齊國佐盟于袁婁者是發辭而專之卽其對晉人者是也天子受命於天諸侯受命於天子子受命於父臣妾受命於君妻受命於夫諸所受命者其尊皆天也雖謂受命於天亦可舊本下有不天亦天子不可四字係衍文能奉天之命則廢而稱公王者之後是也公侯不能奉

絕骨肉之屬離人倫（此下疑脫二字）謂之闇盜而已無名姓號氏於天地之閒至賤乎賤者也其尊至德（錢云至德疑是至尊）巍巍乎不可以加矣其卑至賤冥冥其無下矣春秋列序位卑尊之陳累累乎可得而觀也雖闇且愚莫不昭然

地之菜茹瓜果藝之稻麥黍稷菜生穀熟永思吉日供具祭物齊戒沐浴潔清致敬祀其先祖父母孝子孝婦不使時過已處之以愛敬行之以恭讓亦殆免於罪矣（地之菜茹瓜果一段六十三字與上下文皆不聯接當在四祭篇中因地之利句下）

公子慶父罪亦不當繫於國以親之故為之諱而謂之齊仲孫去其

尤焉天無尤尤焉而辭恭順宜可喜也右郊祀九句九句者陽數也錢云郊祀亦當爲郊祝

順命第七十

父者子之天也天者父之天也無天而生未之有也天者萬物之祖萬物非天不生獨陰不生獨陽不生陰陽與天地參然後生故曰父之子也可尊母之子也可卑尊者取尊號卑者取卑號故德侔天地者皇天右而子之號稱天子其次有五等之爵以尊之皆以國邑爲號其無德於天地之間者州國人民甚者不得繫國邑皆

已使之其間不可以接天何哉故春秋凡譏郊未嘗譏君德不成於郊也乃不郊而祭山川失祭之敘逆於禮故必譏之以此觀之不祭天者乃不可祭小神也郊因先卜不吉不敢郊百神之祭不卜而郊獨卜郊祭最大也春秋譏喪祭不譏喪郊郊不辟喪喪尚不辟況他物疑有脫誤郊祝曰皇皇上天照臨下土集地之靈降甘風雨庶物羣生各得其所靡今靡古維予一人某敬拜皇天之祜舊本訛作言而已矣無各得其所以下四句今以大戴禮記公冠篇及博物志之文訂補與下所云郊祀九句合夫不自為言而為庶物羣生言以人心庶天無

周宣王時天下旱歲惡甚王憂之其詩曰倬彼雲漢昭回于天王曰嗚呼何辜今之人天降喪亂饑饉荐臻靡神不舉靡愛斯牲珪璧既卒寧莫我聽旱既太甚蘊隆蟲蟲不殄禋祀自郊徂宮上下奠瘞靡神不宗后稷不克上帝不臨耗射下土寧丁我躬宣王自以為不能乎后稷不中乎上帝故有此災有此災愈恐懼而謹事天天若不子是家是家者安得立為天子（舊是家不重今從大典本）立為天子者天子是家天子是家者天使是家天使是家者（此五字疑衍）是家天之所予也天之所使也天已予之天

不事天何以異是是故天子每至歲首必先郊祭以享天乃敢爲地行子禮也每將興師必先郊祭以告天乃敢征伐行子道也文王受天命而王天下先郊乃敢行事而興師伐崇其詩曰芃芃棫樸薪之槱之濟濟辟王左右趨之濟濟辟王左右奉璋奉璋峩峩髦士攸宜此郊辭也其下曰淠彼涇舟烝徒檝之周王于邁六師及之此伐辭也其下曰文王受命有此武功既伐于崇作邑于豐以此辭者見文王受命則郊郊乃伐崇伐崇之時民何處央乎處央疑當作遽平

王必先祭天乃行王事文王之伐崇是也詩曰濟濟辟王左右奉璋奉璋峩峩髦士攸宜此文王之郊也其下之辭曰淠彼涇舟烝徒檝之周王于邁六師及之此文王之伐崇也上言奉璋下言伐崇以是見文王之先郊而後伐也文王受命則郊郊乃伐崇崇國之民方困於暴亂之君未得被聖人德澤而文王已郊矣安在德澤未洽者不可以郊乎

郊祀第六十九

錢云郊祀似當作郊祝

爲人子而不事父者天下莫能以爲可今爲天之子而

賞嚴於刑罰疾於法令

四祭第六十八

古者歲四祭四祭者因四時之所生孰而祭其先祖父母也故春曰祠夏曰礿秋曰嘗冬曰蒸此言不失其時以奉祭先祖也過時不祭則失爲人子之道也人子舊本作天子誤祠者以正月始食韭也礿者以四月食麥也嘗者以七月嘗黍稷也蒸者以十月進初稻也此天之經也地之義也孝子孝婦緣天之時因地之利此下有脫文已受命而王云云與下篇文多相同不與此處承接順命篇中地之菜茹瓜果以下六十三字或當在此已受命而

以爲其當與不當可內反於心而定也堯謂舜曰天之厤數在爾躬言察身以知天也今身有子孰不欲其有子禮也聖人正名名不虛生天子者則天之子也以身度天獨何爲不欲其子之有子禮也今爲其天子而闕然無祭於天天何必善之錢云此下似當接郊祀篇中周宣王時一條此下所聞曰云云似非論郊之文所聞曰天下和平則災害不生今災害生見天下未和平也天下所未和平者天子之教化不行也詩曰有覺德行四國順之覺者著也王者有明著之德行於世則四方莫不響應風化善於彼矣故曰悅於慶

致天福如周國也詩云唯此文王小心翼翼昭事上帝允懷多福多福者非謂人也事功也謂天之所福也傳曰周國子多賢蕃殖至于駢孕男者四四產而得八男皆君子俊雄也此天之所以興周國也非周國之所能爲也今秦與周俱得爲天子而所以事天者異於周以郊爲百神始始入歲首必以正月上辛日先享天乃敢於地先貴之義也夫歲先之與歲弗行也相去遠矣天下福若無可怪者然所以久弗行者非灼灼見其當而故弗行也典禮之官常嫌疑莫能昭昭明其當也今切

而後賤（錢云先貴而後賤上當有禮者二字文脫耳）孰貴於天子天子號天之子也奈何受爲天子之號而無天子之禮天子不可不祭天也無異人之不可以不食父（此下當接郊祀篇首一段爲人子而不事父者天下莫能以爲可其一百九十五字移此方脗合）故古之聖王文章之最重者也前世王莫不從重栗精奉之以事上天至於秦而獨闕然廢之一何不率由舊章之大甚也天者百神之大君也事天不備雖百神猶無益也何以言其然也祭而地神者春秋譏之（祭而地神者文有訛脫此指不郊猶三望之類舊校云地神疑他神）孔子曰獲罪於天無所禱也是其法也故未見秦國

郊祭第六十七

春秋之義國有大喪者止宗廟之祭而不止郊祭不敢以父母之喪廢事天地之禮也父母之喪至哀痛悲苦也尚不敢廢郊也孰足以廢郊者故其在禮亦曰喪者不祭唯祭天爲越喪而行事（王制曰唯祭天地社稷爲越紼而行事）夫古之畏敬天而重天郊如此甚也今羣臣學士不探察曰萬民多貧或頗饑寒足郊乎是何言之誤天子父母事天而子孫畜萬民民未徧飽無用祭天者是猶子孫未得食無用食父母也言莫逆於是是其去禮遠也先貴

董子春秋繁露卷第十五

郊義第六十六

錢云此當爲論郊首篇且與下合爲一篇後人編次失之又云篇首郊義二字眞古篇名餘俱後人所分而爲之名非本書之舊

郊義春秋之法王者歲一祭天於郊四祭於宗廟宗廟因於四時之易郊因於新歲之初聖人有以起之其以祭不可不親也天者百神之君也王者之所最尊也以最尊天之故故易始歲更紀卽以其初郊郊必以正月上辛者言以所最尊首一歲之事每更紀者以郊郊祭首之先賢之義尊天之道也

董子春秋繁露卷第十四

董愼行校

金一作眞金蠶珥絲於室而絃絕於堂禾實於野而粟缺於倉蕪荑生於燕橘枳死於荆此十物者皆奇而可怪非人所意也夫非人所意而然旣已有之矣或者吉凶禍福利不利之所從生無有奇怪非人所意如是者乎此等可畏也孔子曰君子有三畏畏天命

則落夏失政則冬不凍冰五穀不藏大寒不解王者無失謀然後冬氣得故謀者主冬冬陰氣始盛草木必死王者能聞事審謀慮之則不侵伐不侵伐且殺則死者不恨生者不怨冬日至之後大寒降萬物藏於下於時暑爲賊故王者輔之以急斷之事以水潤下也冬行春政則蒸行夏政則雷行秋政則旱冬失政則夏草木不實霜五穀疾枯五事無思曰容一節似亦文脫

郊語第六十五錢云郊語一篇似當次四祭篇後此下五篇實一篇也

人之言醞去煙鴟羽去眯慈石取鐵頸金取火醞去煙眯[illegible]頸

秋氣始殺王者行小刑罰民不犯則禮義成於時陽氣為賊故王者輔以官牧之事然後萬物成熟秋草木不榮華金從革也秋行春政則華行夏政則喬行冬政則落秋失政則春大風不解雷不發聲

王者能知則知善惡知善惡則夏氣得故哲者主夏夏陽氣始盛萬物兆長王者不揜明則道不退塞而夏至之後大暑隆萬順茂育懷任王者恐明不知賢不肖分明白黑於時寒為賊故王者輔以賞賜之事然後夏草木不霜火炎上也夏行春政則風行秋政則水行冬政

下知善而勸之知惡而恥之矣聽作謀謀者謀事也王者聽則聞事與臣下謀之故事無失謀矣容作聖聖者設也王者心寬大無不容則聖能施設事各得其宜也王者能敬則肅肅則春氣得故肅者主春大典本無則肅肅三字故肅下重一肅字今依何本春陽氣微萬物柔易移弱可化於時陰氣為賊故王者欽欽不以議陰事然後萬物遂生而木可曲直也春行秋政則草木凋行冬政則雪行夏政則殺春失政則下有闕文

王者能治則義立義立則秋氣得故乂者主秋乂舊本作義義

五事一曰貌二曰言三曰視四曰聽五曰思何謂也夫五事者人之所受命於天也而王者所修而治民也故王者爲民治則不可以不明準繩不可以不正王者貌曰恭恭者敬也言曰從從者可從視曰明明者知賢不肖者分明黑白也聽曰聰聰者能聞事而審其意也思曰容容者言無不容恭作肅從作乂明作哲聰作謀容作聖何謂也恭作肅言王者誠能內有恭敬之姿而天下莫不肅矣從作乂言王者言可從明正從行而天下治矣明作哲哲者知也王者明則賢者進不肖者退天

五行五事第六十四

王者與臣無禮貌不肅敬則木不曲直而夏多暴風風者木之氣也其音角也故應之以暴風王者言不從則金不從革而秋多霹靂霹靂者金氣也其音商也故應之以霹靂王者視不明則火不炎上而秋多電電者火氣也其音徵也故應之以電王者聽不聰則水不潤下而春夏多暴雨雨者水氣也其音羽也故應之以暴雨王者心不能容則稼穡不成而秋多雷雷者土之氣也其音宮也故應之以雷

者不明善者不賞惡者不絀不肖在位賢者伏匿則寒暑失序而民疾疫救之者舉賢良賞有功封有德土有變大風至五穀傷此不信仁賢不敬父兄淫泆無度宮室榮荀子大略篇說苑君道篇何休注公羊桓五年傳皆作宮室榮與此同而近時本乃有改作崇及營字者得此正之救之者省宮室去雕文舉孝悌恤黎元金有變畢昴爲回三覆有武多兵多盜寇此棄義貪財輕民命重貨賂百姓趣利多姦軌救之者舉廉潔立正直隱武行文束甲械水有變冬溼多霧春夏雨雹此法令緩刑罰不行救之者憂囹圄案姦宄誅有罪蒐五日蒐與搜同

水干金則魚不爲　木干金則草木再生　火干金則草木秋榮　土干金五穀不成

木干水冬蟄不藏　土干水則蟄蟲冬出　火干水則星墜　金干水則冬大寒

五行變救第六十三

五行變至當救之以德施之天下則咎除不救以德不出三年天當雨石　木有變春凋秋榮秋木冰春多雨此繇役衆賦斂重百姓貧窮叛去道多饑人救之者省繇役薄賦斂出倉穀振困窮矣火有變冬溫夏寒此王

董子春秋繁露卷第十四

治亂五行第六十二

火干木蟄蟲蚤出蚿雷蚤行（蚿疑當作眩謂電光也西京雜記董仲舒曰太平之世電不眩目宣示光耀而已大典本無蚿字）　土干木胎夭卵㲉鳥蟲多傷　金干木有兵　水干木春下霜　土干火則多雷　金干火草木夷　水干火夏雹　木干火則地動　金干土則五穀傷有殃　水干土夏寒雨霜　木干土倮蟲不爲　火干土則大旱

董子春秋繁露卷第十三　董愼行校

幼孤矜寡獨無伐木火用事則正封疆循田疇至於立
夏舉賢良封有德賞有功出使四方無縱火土用事則
養長老存幼孤矜寡獨賜孝弟施恩澤無興土功金用
事則修城郭繕牆垣審羣禁飭甲兵警百官誅不法存
長老無焚金石水用事則閉門閭大搜索斷刑罰執當
罪飭關梁禁外徙無決池隄

不順逆天時則民病流腫水張中亮切痿痺孔竅不通咎及於水霧氣冥冥必有大水水爲民害咎及介蟲則龜深藏黿鼉呴

治水五行第六十一

日冬至七十二日木用事其氣燥濁而青七十二日火用事其氣慘陽而赤七十二日土用事其氣溼濁而黃七十二日金用事其氣慘淡而白七十二日水用事其氣清寒而黑七十二日復得木木用事則行柔惠挺羣禁至於立春出輕繫去稽留除桎梏開門闔通障塞存

則涼風出恩及於毛蟲則走獸大爲麒麟至於人君好
戰侵陵諸侯貪城邑之賂輕百姓之命則民病喉欬嗽
筋攣鼻鼽塞舊本作仇塞咎及於金則鑄化凝滯凍堅不成
四面張罔焚林而獵咎及毛蟲則走獸不爲白虎妄搏
麒麟遠去
水者冬藏至陰也宗廟祭祀之始敬四時之祭禘祫昭
穆之序天子祭天諸侯祭土閉門閭大搜索斷刑罰執
當罪飭關梁禁外徙恩及於水則醴泉出恩及介蟲則
黿鼉大爲靈龜出如人君簡宗廟不禱祀廢祭祀執法

則百姓親附城郭充實賢聖皆遷仙人降如人君好淫佚妻妾過度犯親戚侮父兄欺罔百姓大爲臺榭五色成光雕文刻鏤則民病心腹宛黃舌爛痛宛與鬱同咎及於土則五穀不成暴虐妄誅咎及倮蟲倮蟲不爲百姓叛去賢聖放亡

金者秋殺氣之始也建立旗鼓杖把旄鉞以誅賊殘禁暴虐安集下疑脫二字故動衆興師必應義理出則祠兵入則振旅以閑習之因於搜狩存不忘亡安不忘危脩城郭繕牆垣審羣禁飭兵甲警百官誅不法恩及於金石

力賞有功封有德出貨財振困乏正封疆使四方恩及
於火則火順人而甘露降恩及羽蟲則飛鳥大爲黃鵠
出見鳳凰翔如人君惑於讒邪內離骨肉外疏忠臣至
殺世子誅殺不辜逐忠臣以妾爲妻棄法令婦妾爲政
賜予不當則民病血壅腫目不明咎及於火則大旱必
有火災摘巢探鷇探舊作採非咎及羽蟲則蜚鳥不爲冬應
不來梟鴟羣鳴鳳凰高翔梟鴟舊作梟鴞又一作梟鴞竝非
土者夏中成熟百種君之官循宮室之制謹夫婦之別
加親戚之恩恩及於土則五穀成而嘉禾興恩及倮蟲

桎梏開門闔通障塞恩及草木則樹木華美而朱草生恩及鱗蟲則魚大爲（爲成也淮南天文訓有介蟲不爲魚不爲續漢書律曆志注引易緯亦有此語）鱣鯨不見羣龍下如人君出入不時走狗試馬馳騁不反宮室好淫樂飲酒沈湎縱恣不顧政治事多發役以奪民時作謀增稅以奪民財民病疥搔溫體足胻痛（胻音杭脛耑也）咎及於木則茂木枯槁工匠之輪多傷敗毒水淯羣瀧陂如漁（如與而同）咎及鱗蟲則魚不爲羣龍深藏鯨出見

火者夏成長本朝也舉賢良進茂才官得其能任得其

者尊老太公曰愛人尊老奈何營蕩對曰愛人者有子不食其力尊老者妻長而夫拜之太公曰寡人欲以仁義治齊今子以仁義亂齊寡人立而誅之以定齊國次寡人字疑衍夫水者執法司寇也執法附黨不平附疑阿字與上文同依法刑人則司營誅之故曰土勝水

五行順逆第六十

木者春生之性農之本也勸農事無奪民時使民歲不過三日行什一之稅進經術之士挺羣禁挺舊本作誕今案月令云挺重囚淮南子亦作挺後漢臧宮傳宜小挺緩挺皆訓寬今改正下同出輕繫去稽畱除

誅殺無罪，侵伐暴虐攻戰妄取令不行禁不止將率不親士卒不使兵弱地削令君有恥則司馬誅之楚殺其司徒得臣是也得臣數戰破敵內得於君驕蹇不卹其下卒不為使當敵而弱以危楚國司馬誅之金者司徒司徒弱不能使士衆則司馬誅之故曰火勝金

水者司寇也司寇為亂足恭小謹巧言令色聽謁受賂阿黨不平慢令急誅誅殺無罪則司營誅之營蕩是也為齊司寇太公封於齊問焉以治國之要營蕩對曰任仁義而已太公曰任仁義奈何營蕩對曰仁者愛人義

土者君之官也其相司營司營爲神主所爲皆曰可主所言皆曰善諂順主指聽從爲比進主所善以快主意導主以邪陷主不義大爲宮室多爲臺榭彫文刻鏤五色成光賦斂無度以奪民財多發繇役以奪民時作事無極以奪民力百姓愁苦叛去其國楚靈王是也作乾谿之臺三年不成百姓罷弊而叛及其身弒夫土者君之官也君大奢侈過度失禮民叛矣其民叛其君窮矣故曰木勝土

金者司徒也司徒爲賊內得於君外驕軍士專權擅勢

誅之齊桓是也行霸任兵侵蔡蔡潰遂伐楚楚人降伏以安中國木者君之官也夫木者農也農者民也不順如叛則命司徒誅其率正矣故曰金勝木

火者司馬也司馬爲讒反言易辭以譖愬人內離骨肉之親外疏忠臣賢聖旋亾讒邪日昌魯上大夫季孫是也專權擅勢薄國威德反以怠惡譖愬其賢臣舊本作羣臣劫惑其君孔子爲魯司寇據義行法季孫自消墮費郈城兵甲有差夫火者大朝疑當作本朝有邪讒熒惑其君執法誅之執法者水也故曰水勝火

而罄折拱則抱鼓執衡而藏至清廉平賂遺不受請謁不聽據法聽訟無有所阿孔子是也爲魯司寇斷獄屯屯（疑卽肫肫）與衆共之不敢自專是死者不恨生者不怨百工維時以成器械器械既成以給司農司農者田官也田官者木故曰水生木

五行相勝第五十九

木者司農也司農爲姦朋黨比周以蔽主明退匿賢士絕滅公卿教民奢侈賓客交通不勸田事博戲鬭雞走狗弄馬長幼無禮大小相虜竝爲寇賊橫恣絕理司徒

徒者金也故曰土生金

西方者金大理司徒也司徒尚義臣死君而衆人死父親有尊卑位有上下各死其事事不踰矩執權而伐兵不苟克取不苟得義而後行至廉而威質直剛毅子胥是也胥即胥字舊作咠訛伐有罪討不義是以百姓附親邊境安寧寇賊不發邑無獄訟則親安執法者司寇也司寇者水也故曰金生水

北方者水執法司寇也司寇尚禮君臣有位長幼有序朝廷有爵鄉黨以齒升降揖讓般伏拜謁折旋中矩立

形兆未見其萌芽未生昭然獨見存亡之機得失之要治亂之源豫禁未然之前執矩而長至忠厚仁輔翼其君周公是也成王幼弱周公相誅管叔蔡叔以定天下天下既寧以安君官者司營也司營者土也故曰火生土

中央者土君官也司營尚信卑身賤體夙興夜寐稱述往古以厲主意明見成敗微諫納善防滅其惡絕原塞隟執繩而制四方至忠厚信以事其君據義割恩太公是也應天因時之化威武強禦以成大理者司徒也司

者行也其行不同故謂之五行五行者五官也比相生而間相勝也故爲治逆之則亂順之則治

東方者木農之本司農尚仁進經術之士道之以帝王之路將順其美匡救其惡執規而生至溫潤下知地形肥磽美惡立事生則因地之宜召公是也親入南畝之中觀民墾草發淄淄與菑同耕種五穀積蓄有餘家給人足倉庫充實司馬食穀司馬本朝也本朝者火也故曰木生火

南方者火也本朝司馬尚智進賢聖之士上知天文其

而無形人不見其動之形則謂之自鳴也又相動無形則謂之自然其實非自然也有使之然者矣物固有實使之其使之無形尚書傳言周將興之時有大赤烏銜穀之種而集王屋之上者武王喜諸大夫皆喜周公曰茂哉茂哉天之見此以勸之也恐恃之赤烏事漢時泰誓有之武王喜以下又見大傳

五行相生第五十八此篇舊本在五行相勝之後作第五十九今案文義當在前今互易之

天地之氣合而爲一分爲陰陽判爲四時列爲五行行

之氣因可以類相益損也天有陰陽人亦有陰陽天地之陰氣起而人之陰氣應之而起人之陰氣起而天地之陰氣亦宜應之而起其道一也明於此者欲致雨則動陰以起陰欲止雨則動陽以起陽故致雨非神也而疑於神者其理微妙也非獨陰陽之氣可以類進退也雖不祥禍福所從生亦由是也無非已先起之而物以類應之而動者也故聰明聖神內視反聽言為明聖內視反聽故獨明聖者知其本心皆在此耳故琴瑟報彈其宮他宮自鳴而應之此物之以類動者也其動以聲

鳴則牛應之下句各本皆脫今案文義有此乃完輯說外傳一馬鳴而馬應之牛鳴而牛應之非知也其勢然也政與此處相類帝王之將興也其美祥亦先見其將亾
也妖孽亦先見物故以類相召也故以龍致雨以扇逐
暑軍之所處以棘楚美惡皆有從來以為命莫知其處
所天將陰雨人之病故為之先動是陰相應而起也天
將欲陰雨又使人欲睡臥者陰氣也有憂亦使人臥者
是陰相求也有喜者使人不欲臥者是陰相索也水得
夜益長數分東風而酒湛溢病者至夜而疾益甚雞至
幾明皆鳴而相薄其氣益精故陽益陽而陰益陰陽陰

故陳其有形以著其無形者拘其可數以著其不可數者舊本脫以著其不可數六字今訂補以此言道之亦宜以類相應猶其形也以數相中也

同類相動第五十七

今平地注水去燥就溼均薪施火去溼就燥百物其去所與異而從其所與同故氣同則會聲比則應其驗皦然也試調琴瑟而錯之鼓其宮則他宮應之鼓其商而他商應之五音比而自鳴非有神其數然也美事召美類惡事召惡類類之相應而起也如馬鳴則馬應之牛

地氣也故陰陽之動使人足病喉痺起則地氣上爲雲雨而象亦應之也天地之符陰陽之副常設於身身猶天也數與之相參故命與之相連也天以終歲之數成人之身故小節三百六十六副日數也大節十二分副月數也內有五藏副五行數也外有四肢副四時數也乍視乍瞑副晝夜也乍剛乍柔副冬夏也乍哀乍樂副陰陽也心有計慮副度數也行有倫理副天地也此皆暗膚著身（膚別本作慮）與人俱生比而偶之弇合（句）於其可數也副數（句）不可數者副類（句）皆當同而副天一也是

正當之是故所取天地少者旁折之所取天地多者正當之此見人之絕於物而參天地是故人之身首𡵫而員𡵫元注音分無而字今案𡵫當作坌紛切墳起之意也當有而字象天容也髮象星辰也耳目戾戾象日月也鼻口呼吸象風氣也胷中達知象神明也腹胞實虛象百物也百物者最近地故要以下地也天地之象以要為帶頸以上者精神尊嚴明天類之狀也頸而下者豐厚卑辱土壤之比也足布而方地形之象也是故禮帶置紳必直其頸以別心也帶而上者盡爲陽帶而下者盡爲陰各其分陽天氣也陰

富於地莫神於天天地之精所以生物者莫貴於人人受命乎天也故超然有以倚（倚疑當從下文作高物二字）物疢疾莫能爲仁義唯人獨能爲仁義物疢疾莫能偶天地唯人獨能偶天地人有三百六十節偶天之數也形體骨肉偶地之厚也上有耳目聰明日月之象也體有空竅理脈川谷之象也心有哀樂喜怒神氣之類也觀人之體一何高物之甚而類於天也物旁折取天之陰陽以生活耳而人乃爛然有其文理是故凡物之形莫不伏從旁折天地而行人獨題直立端尙（疑當作人獨頸立正端向爾雅頸直也）

慶爲春賞爲夏罰爲秋刑爲冬慶賞罰刑之不可不具也如春夏秋冬不可不備也慶賞罰刑當其處不可不發若暖暑淸寒當其時不可不出也慶賞罰刑各有正處如春夏秋冬各有時也四政者不可以相干也猶四時不可相干也四政者不可以易處也猶四時不可易處也故慶賞罰刑有不行於其正處者春秋譏也

人副天數第五十六

各本闕篇首三百九十六字聚珍本補足

天德施地德化人德義天氣上地氣下人氣在其閒春生夏長百物以興秋殺冬收百物以藏故莫精於氣莫

董子春秋繁露卷第十三

四時之副第五十五各本皆闕聚珍本有

天之道春暖以生夏暑以養秋清以殺冬寒以藏秋清本作秋涼今据下文改暖暑清寒異氣而同功皆天之所以成歲也聖人副天之所行以爲政故以慶副暖而當春以賞副暑而當夏以罰副清而當秋以刑副寒而當冬慶賞罰刑異事而同功皆王者之所以成德也慶賞罰刑與春夏秋冬以類相應也如合符故曰王者配天謂其道天有四時王有四政四政若四時通類也天人所同有也

乍寒乍暑（句上當有不字）故寒不凍暑不暍以其有餘徐來不暴卒也易曰履霜堅冰蓋言遜也然則上堅不踰等果是天之所爲弗作而成也人之所爲亦當弗作而極也（兩作字俱疑乍）凡有興者稍稍上之以遜順往使人心說而安之無使人心恐（句本一作而不使怨）故曰君子以人治人懂能願（懂當與僅同與作謹疑非）大此之謂也聖人之道同諸天地蕩諸四海變易習俗（此下似文脫）

闕文第五十四

董子春秋繁露卷第十二　董愼行校

之親陽而疏陰任德而不任刑也是故仁義制
度之數盡取之天天爲君而覆露之地爲臣而持載之
陽爲夫而生之陰爲婦而助之春爲父而生之夏爲子
而養之秋爲死而棺之冬爲痛而喪之王道之三綱可
求於天天出陽爲暖以生之地出陰爲凊以成之不暖
不生不凊不成然而計其多少之分則暖暑居百而凊
寒居一德敎之與刑罰猶此也故聖人多其愛而少其
嚴厚其德而簡其刑以此配天天之大數必有十旬旬
天地之數十而畢舉旬生長之功十而畢成天之氣徐

為陰夫為陽妻為陰陰道無所獨行其始也不得專起其終也不得分功有所兼之義是故臣兼功於君子兼功於父妻兼功於夫陰兼功於陽地兼功於天舉而上者抑而下也有屏而左也屏下舊衍迸字轉訛而為送今刪去有引而右也有親而任也有疏而遠也有欲日益也有欲日損也益而用而損其妨益而用疑是益其用有時損少而益多有時損多而益少少而不至絕多而不至溢陰陽二物終歲各壹出壹其出遠近同度而不同意次壹字疑衍陽之出也常縣於前而任事陰之出也常縣於後而守空處而見天

明以適遭之變疑平生之常則所守不失則正道益明

基義第五十三

凡物必有合合必有上必有下必有左必有右必有前必有後必有表必有裏有美必有惡有順必有逆有喜必有怒有寒必有暑有晝必有夜此皆其合也陰者陽之合妻者夫之合子者父之合臣者君之合物莫無合而合各有陰陽陽兼於陰陰兼於陽夫兼於妻妻兼於夫父兼於子子兼於父君兼於臣臣兼於君君臣父子夫婦之義皆取諸陰陽之道君爲陽臣爲陰父爲陽子

陽資化其位而不知所受之故聖主在上位天覆地載風令雨施雨施者布德均也風令者言令直也詩云不識不知順帝之則言弗能知識而效天之所爲云爾禹水湯旱非常經也適遭世氣之變而陰陽失平堯視民如子民親堯如父母尚書曰二十有八載放勳乃殂落百姓如喪考妣四海之內閼密八音三年閼與遏同三年陽氣厭於陰陰氣大興此禹所以有水名也桀天下之殘賊也湯天下之盛德也天下除殘賊而得盛德大善者再是重陽也故湯有旱之名皆適遭之變非禹湯之過

幾何藁與粟其日孰多距物之初生至其畢成露與霜其下孰倍故從中春至於秋氣溫柔和調及季秋九月陰乃始多於陽天於是時出粟下霜出粟下霜而天降物固已皆成矣天降物本亦作大降物故九月者天之功大究於是月也十月而悉畢故案其跡數其實淸粟之日少少耳功已畢成之後陰乃大出天之成功也少陰與而太陰不與少陰在內而太陰在外故霜加物而雪加於空空者亶地而已不逮物也本亦作雪加空無於字亶與但同功已畢成之後物未復生之前太陰之所當出也雖曰陰亦以太

今增又下兩中字舊並訛忠今改正不一者故患之所由生也是故君子賤二而貴一人孰無善善不一故不足以立身治孰無常常不一故不足以致功詩云上帝臨汝無二爾心知天道者之言也爾本亦作汝

暖燠孰多第五十二

天之道出陽爲暖以生之出陰爲清以成之是故非薰也不能有育非栗也不能有熟歲之精也知心而不省薰與栗孰多者用之必與天戾與天戾雖勞不成是自正月至於十月而天之功畢是疑衍計其間陰與陽各居

於時時之所空而一爲之故開一塞一起一廢一至畢
時而止終有復始於一舊本至字上有而字衍有與一又同於一舊本作其一誤
者一也是於天凡在陰位者皆惡亂善不得主名天之
道也故常一而不滅天之道事無大小物無難易反天
之道無成者是以目不能二視耳不能二聽手不能二
事一手畫方一手畫圓莫能成句人爲小易之物而終
不能成反天之不可行如是是故古之人物而書文心
止於一中者謂之忠持二中者謂之患患人之中不一
者也物而書文疑物當作象趙敬夫云物當是物物而不物於物之義心止於一中者舊本脫心字中字

者天之行也陰與陽相反之物也故或出或入或右或左春俱南秋俱北夏交於前冬交於後並行而不同路交會而各代理此其文與天之道有一出一入一休一伏其度一也然而不同意陽之出常縣於前而任歲事陰之出常縣於後而守空虛陽之休也功已成於上而伏於下陰之伏也不得近義而遠其處也天之任陽不任陰好德不好刑如是故陽出而前陰出而後尊德而卑刑之心見矣陽出而積於夏任德以歲事也陰出而積於冬錯刑於空處也必以此察之天無常於物而一

以此見天之夏右陽而左陰也上其所右下其所左夏

月盡而陰陽俱北還陽北還而入於申陰北還而出於辰此陰陽之所始出地入地之見處也至於中秋之月陽在正西陰在正東謂之秋分秋分者陰陽相半也故晝夜均而寒暑平陽日損而隨陰陰日益而鴻故至於季秋而始霜至於孟冬而始寒小雪而物咸成舊本寒上有大字衍又小雪誤作下雪大寒而物畢藏天地之功終矣

天道無二第五十一

天之常道相反之物也不得兩起故謂之一一而不二

方合而爲一謂之曰至別而相去陰適右陽適左適左者其道順適右者其道逆逆氣左上順氣右下故下暖而上寒以此見天之冬右陰而左陽也上所右而下所左也冬月盡而陰陽俱南還陽南還出於寅陰南還入於戌此陰陽所始出地入地之見處也至於中春之月陽在正東陰在正西謂之春分春分者陰陽相半也故晝夜均而寒暑平陰日損而隨陽陽日益而鴻故爲暖熱初得大夏之月相遇南方合而爲一謂之曰至別而相去陽適右陰適左適左由下適右由上上暑而下寒

喪亦爲空其實一也皆喪死亡之心也

陰陽出入上下第五十

天道大數相反之物也不得俱出陰陽是也春出陽而入陰秋出陰而入陽夏右陽而左陰冬右陰而左陽陰出則陽入陽出則陰入陰右則陽左陰左則陽右是故春俱南秋俱北而不同道夏交於前冬交於後而不同理竝行而不相亂澆滑而各持分此之謂天之意而何以從事天之道初薄大冬陰陽各從一方來而移於後陰由東方來西陽由西方來東至於中冬之月相遇北

哀樂之心與人相副以類合之天人一也春喜氣也故生秋怒氣也故殺夏樂氣也故養冬哀氣也故藏四者天人同有之有其理而一用之與天同者大治與天異者大亂故爲人主之道莫明於在身之與天同者而用之使喜怒必當義乃出如寒暑之必當其時乃發也使德之厚於刑也如陽之多於陰也是故天之行陰氣也少取以成秋其餘以歸之冬聖人之行陰氣也少取以立嚴其餘以歸之喪喪亦人之冬氣故人之太陰不用於刑而用於喪天之太陰不用於物而用於空空亦爲

之道有倫有經有權字今依聚珍本補全

陰陽義第四十九

天地之常一陰一陽陽者天之德也陰者天之刑也迹陰陽終歲之行以觀天之所親而任成天之功猶謂之空空者之實也故清溧之於歲也若酸鹹之於味也僅有而已矣聖人之治亦從而然天之少陰用於功太陰用於空人之少陰用於嚴而太陰用於喪喪亦空空亦喪也是故天之道以三時成生以一時喪死死之者謂百物枯落也喪之者謂陰氣悲哀也天亦有喜怒之氣

相俠而以變化相輸也春秋之中陰陽之氣俱相併也
中春以生中秋以殺由此見之天之所起其氣積天之
所廢其氣隨故至春少陽東出就木與之俱生至夏太
陽南出就火與之俱煖此非各就其類而與之相起與
少陽就木太陽就火火木相稱各就其正此非正其倫
與至於秋時少陰興而不得以秋從金從金而傷火功
雖不得以從金亦以秋出於東方俛其處而適其事以
成歲功此非權與陰之行固常居虛而不得居實至於
冬而止空虛太陽乃得北就其類而與水起寒是故天

陰陽終始第四十八

天之道終而復始故北方者天之所終始也陰陽之所合別也冬至之後陰俛而西入陽仰而東出出入之處常相反也多少調和之適常相順也有多而無溢有少而無絕春夏陽多而陰少秋冬陽少而陰多多少無常未嘗不分而相散也以出入相損益以多少相溉濟也多勝少者倍入入者損一而出者益二天所起一動而再倍常乘反衡再登之勢以就同類與之相報故其氣

董子春秋繁露卷第十一　　董眞行校

也陰氣始出東南而北行亦就其位也西轉而南入屏
其伏也是故陽以南方爲位以北方爲休陰以北方爲
位以南方爲伏陽至其位而大暑熱陰至其位而大寒
凍陽至其休而入化於地陰至其伏而避德於下是故
夏出長於上冬入化於下者陽也夏入守虛地於下冬
出守虛位於上者陰也陽出實入實陰出空入空天之
任陽不任陰好德不好刑如是也故陰陽終歲各一出

之主也天下之昆蟲隨陽而出入天下之草木隨陽而生落天下之三王隨陽而改正天下之尊卑隨陽而序位幼者居陽之所少老者居陽之所老貴者居陽之所盛賤者居陽之所衰藏者言其不得當陽不當陽者臣子是也當陽者君父是也故人主南面以陽為位也陽貴而陰賤天之制也舊本制作刑誤禮之尚右非尚陰也敬老陽而尊成功也

陰陽位第四十七

陽氣始出東北而南行就其位也西轉而北入藏其休

氣亦何以疏陽而夏養長或作疎者誤天無哀氣亦何
以激陰而冬閉藏故曰天乃有喜怒哀樂之行人亦有
春秋冬夏之氣者合類之謂也匹夫雖賤而可以見德
刑之用矣是故陰陽之行終各六月遠近同度而所在
異處陰之行春居東方秋居西方夏居空右冬居空左
夏居空下冬居空上此陰之常處也陽之行春居上冬
居下此陽之常處也陰終歲四移而陽常居實非親陽
而疏陰任德而遠刑與音餘天之志常置陰空處置舊本作直
稍取之以為助故刑者德之輔陰者陽之助也陽者歲

金而起助秋之成也太陰因水而起助冬之藏也陰雖與水并氣而合冬其實不同故水獨有喪而陰不與焉是以陽陰會於中冬者非其喪也春愛志也夏樂志也秋嚴志也冬哀志也故愛而有嚴樂而有哀四時之則也喜怒之禍哀樂之義不獨在人亦在於天而春夏之陽秋冬之陰不獨在天亦在於人人無春氣何以博愛而容衆人無秋氣何以立嚴而成功人無夏氣何以盛養而樂生人無冬氣何以哀死而恤喪天無喜氣亦何以暖而春生育天無怒氣亦何以清而秋殺就天無樂

以不時人主有喜怒不可以不時可亦為時時亦為義喜怒以類合其理一也故義不義者時之合類也而喜怒乃寒暑之別氣也

天辨在人第四十六

難者曰陰陽之會一歲再遇遇於南方者以中夏遇於北方者以中冬冬喪物之氣也則其會於是何如金木水火各奉其所主以從陰陽相與一力而并功其實非獨陰陽也然而陰陽因之以起助其所主故少陽因木而起助春之生也太陽因火而起助夏之養也少陰因

天容第四十五

天之道有序而時有度而節變而有常反而有相奉微而至遠踔而致精一而少積蓄廣而實虛而盈聖人視天而行是故其禁而審好惡喜怒之處也欲合諸天之非其時不出暖清寒暑也其告之以政令而化風之清微也欲合諸天之顛倒其一而以成歲也其羞淺末華虛而貴敦厚忠信也欲合諸天之默然不言而功德積成也其不阿黨偏私而美汎愛兼利也欲合諸天之所以成物者少霜而多露也其內自省以是而外顯不可

爲寒氣而有閉塞也人主以好惡喜怒變習俗而天以暖清寒暑化草木喜樂時而當則歲美不時而妄則歲惡天地人主一也然則人主之好惡喜怒乃天之暖清寒暑也不可不審其處而出也當暑而寒當寒而暑必爲惡歲矣人主當喜而怒當怒而喜必爲亂世矣是故人主之大守在於謹藏而禁內使好惡喜怒必當義乃出若暖清寒暑之必當其時乃發也人主掌此而無失使乃好惡喜怒未嘗差也如春秋冬夏之未嘗過也可謂參天矣深藏此四者而勿使妄發可謂天矣

行於盛陰常居空位而行於末天之好仁而近惡戾之變而遠大德而小刑之意也先經而後權貴陽而賤陰也故陰夏入居下不得任歲事冬出居上置之空處也養長之時伏於下遠去之弗使得爲陽也無事之時起之空處使之備次陳守閉塞也此皆天之近陽而遠陰天固有此然而無所之如其身而已矣人主立於生殺之位與天共持變化之勢物莫不應天化天地之化如四時所好之風出則爲暖氣而有生於俗所惡之風出則爲清氣而有殺於俗喜則爲暑氣而有養長也怒則

以不在錢云下句首亦當有在字上下在大小在強弱在賢不肖在
善惡惡之屬盡爲陰善之屬盡爲陽陽爲德陰爲刑刑
反德而順於德亦權之類也雖曰權皆在權成句未詳皆在本亦作在皆是故陽行於順陰行於逆逆行而順順行而逆者
陰也是故天以陰爲權以陽爲經陽出而南陰出而北
經用於盛權用於末以此見天之顯經隱權前德而後
刑也故曰陽天之德陰天之刑也陽氣煖而陰氣寒陽
氣予而陰氣奪陽氣仁而陰氣戾陽氣寬而陰氣急陽
氣愛而陰氣惡陽氣生而陰氣殺是故陽常居實位而

世與美歲同數亂世與惡歲同數以此見人理之副天道也天有寒有暑土若地義之至也是故春秋君不名惡臣不名善善皆歸於君惡皆歸於臣臣之義比於地故爲人臣者視地之事天也爲人子者視土之事火也雖居中央亦歲七十二日之王傳於火以調和養長然而弗名者皆并功於火火得以盛不敢與父分功美孝之至也是故孝子之行忠臣之義皆法於地也地事天也猶下之事上也地天之合也物無合會之義是故推天地之精（本或無地字）運陰陽之類以別順逆之理安所加

取仁於天而仁也是故人之受命天之尊父兄子弟之

親人之受命天之尊七字疑衍父兄上當有有字有忠信慈惠之心有禮義廉

讓之行有是非逆順之治文理燦然而厚句知廣大有

而博本或有而倒唯人道爲可以參天天常以愛利爲意以

養長爲事春秋冬夏皆其用也王者亦常以愛利天下

爲意以安樂一世爲事本或脫一字好惡喜怒而備用也然

而主好惡喜怒乃天之春夏秋冬也其俱暖淸寒暑而

以變化成功也其俱疑當作其諸天出此物者時則歲美不時

則歲惡人主出此四者義則世治不義則世亂是故治

王道通三第四十四

古之造文者三畫而連其中謂之王三畫者天地與人也而連其中者通其道也取天地與人之中以爲貫而參通之非王者孰能當是故王者唯天之施施其時而成之法其命而循之諸人（此句而字舊作如亦本通）法其數而以起事治其道而以出法治其志而歸之於仁仁之美者在於天天仁也（舊本作大仁也又一本作夫仁也皆誤）天覆育萬物既化而生之有養而成之（有與又同）事功無已終而復始凡舉歸之以奉人察於天之意無窮極之仁也人之受命於天也

氣也陽德氣也陰始於秋陽始於春春之爲言猶偆偆也秋之爲言猶湫湫也偆偆者喜樂之貌也湫湫者憂悲之狀也是故春喜夏樂秋憂冬悲悲死而樂生以夏養春以冬喪秋大人之志也是故先愛而後嚴樂生而哀終天之當也當節下篇所謂當於時也或疑是常字而人資諸天大德而小刑也是故人主近天之所近遠天之所遠大天之所大小天之所小是故天數右陽而不右陰務德而不務刑刑之不可任以成世也猶陰不可任以成歲也爲政而任刑謂之逆天非王道也

其處謂之敗歲喜怒移易其處謂之亂世明王正喜以當春正怒以當秋正樂以當夏正哀以當冬上下法此以取天之道春氣愛秋氣嚴夏氣樂冬氣哀愛氣以生物嚴氣以成功樂氣以養生哀氣以喪終天之志也是故春氣暖者天之所以愛而生之秋氣清者天之所以嚴而成之夏氣溫者天之所以樂而養之冬氣寒者天之所以哀而藏之春主生夏主養秋主收冬主藏生漑其樂以養死漑其哀以藏爲人子者也故四時之比父子之道天地之志君臣之義也陰陽理人之法也陰刑

陽冒力而辭功故出雲起雨必令從之下命之曰天雨不敢有其所出上善而下惡惡者受之善者不受夫喜怒哀樂之發與淸暖寒暑其實一貫也（一本貫作類）喜氣爲暖而當春怒氣爲淸而當秋樂氣爲太陽而當夏哀氣爲太陰而當冬四氣者天與人所同有也非人所能畜也故可節而不可止也節之而順止之而亂人生於天而取化於天喜氣取諸春樂氣取諸夏怒氣取諸秋哀氣取諸冬四氣之心也四肢之荅各有處如四時（句）寒暑不可移若肢體肢體移易其處謂之王人寒暑移易

出陽方盛物亦方盛陽初衰物亦初衰物隨陽而出入數隨陽而終始三王之正隨陽而更起以此見之貴陽而賤陰也故數日者據晝而不據夜數歲者據陽而不據陰陰不得達之義是故春秋之於昏禮也達宋公而不達紀侯之母紀侯之母宜稱而不達宋公不宜稱而達（舊本作達未宋公而不達宋公不宜稱而達誤今案公羊傳增正）達陽而不達陰以天道制之也丈夫雖賤皆爲陽婦人雖貴皆爲陰陰之中亦相爲陰陽之中亦相爲陽諸在上者皆爲其下陽諸在下者各爲其上陰陰猶沈也何名何有皆并一於

功十而畢成十者天數之所止也古之聖人因天數之所止以爲數紀十如更始如與而同民世世傳之而不知省其所起知省其所起則見天數之所始見天數之所始則知貴賤逆順所在知貴賤逆順所在則天地之情著聖人之寶出矣舊本則下有知字衍是故陽氣以正月始出於地生育長養於上至其功必成也而積十月必與畢通人亦十月而生合於天數也是故天道十月而成天道二字舊本脫今補人亦十月而成合於天道也故陽氣出於東北入於西北發於孟春畢於孟冬而物莫不應是陽始出物亦始

天之數也土居中央爲之天潤土者天之股肱也其德茂美不可名以一時之事故五行而四時者土兼之也金木水火雖各職不因土方不立若酸鹹辛苦之不因甘肥不能成味也甘者五味之本也土者五行之主也五行之主土氣也猶五味之有甘肥也不得不成是故聖人之行莫貴於忠土德之謂也人官之大者不名所職相其是矣天官之大者不名所生土是矣

陽尊陰卑第四十三

天之大數畢於十旬旬天地之閉十而畢舉旬生長之

死而水藏之火樂木而養以陽水尅金而喪以陰土之
事天竭其忠故五行者乃孝子忠臣之行也五行之爲
言也猶五行歟是故以得辭也聖人知之故多其愛而
少嚴厚養生而謹送終就天之制也以子而迎成養如
火之樂木也喪父如水之尅金也事君若土之敬天也
可謂有行人矣五行之隨各如其序五行之官各致其
能是故木居東方而主春氣火居南方而主夏氣金居
西方而主秋氣水居北方而主冬氣是故木主生而金
主殺火主暑而水主寒使人必以其序官人必以其能

也此之謂也

五行之義第四十二

天有五行一曰木二曰火三曰土四曰金五曰水木五行之始也水五行之終也土五行之中也此其天次之序也木生火火生土土生金金生水水生木此其父子也木居左金居右火居前水居後土居中央此其父子之序相受而布是故木受水而火受木土受火金受土水受金也諸授之者皆其父也受之者皆其子也常因其父以使其子天之道也是故木已生而火養之金已

力者勉行之身以化之天地之數不能獨以寒暑成歲必有春夏秋冬聖人之道不能獨以威勢成政必有教化故曰先之以博愛教以仁也難得者君子不貴教以義也雖天子必有尊也教以孝也必有先也教以弟也此威勢之不足獨恃而教化之功不大乎

傳曰天生之地載之聖人教之君者民之心也民者君之體也心之所好體必安之君之所好民必從之故君民者貴孝弟而好禮義重仁廉而輕財利躬親職此於上而萬民聽生善於下矣故曰先王見教之可以化民

受由天之號也爲人主也道莫明省身之天如天出之也使其出也荅天之出四時而必忠其受也受從大典本他本多作愛則堯舜之治無以加是可生可殺而不可使爲亂故曰非道不行非法不言此之謂也

傳曰唯天子受命於天天下受命於天子一國則受命於君君命順則民有順命君命逆則民有逆命故曰一人有慶萬民賴之此之謂也文與表記略同

傳曰政有三端父子不親則致其愛慈大臣不和則敬順其禮百姓不安則力其孝弟孝弟者所以安百姓也

董子春秋繁露卷第十一

爲人者天第四十一

爲生不能爲人爲人者天也人之人本於天（人之人疑當作人之爲人）天亦人之曾祖父也此人之所以乃上類天也人之形體化天數而成人之血氣化天志而仁人之德行化天理而義人之好惡化天之暖淸人之喜怒化天之寒暑人之受命化天之四時人生有喜怒哀樂之荅春秋冬夏之類也喜春之荅也怒秋之荅也樂夏之荅也哀冬之荅也天之副在乎人人之情性有由天者矣故曰

董子春秋繁露卷十

董愼行校

其義不可以加矣五聲莫貴於宮五味莫美於甘五色莫盛於黃此謂孝者地之義也王曰善哉

衣服容貌者所以說目也聲音應對者所以說耳也好惡去就者所以說心也故君子衣服中而容貌恭則目說矣言理應對遜則耳說矣好仁厚而惡淺薄就善人而避僻鄙則心說矣故曰行思可樂容止可觀此之謂也

闕文第三十九

闕文第四十

上行如字下行下孟反由此觀之父授之子受之乃天之道也故曰夫孝者天之經也此之謂也王曰善哉天經既得聞之矣願聞地之義對曰地出雲爲雨起氣爲風風雨者地之所爲地不敢有其功名必上之於天命若從天氣者故曰天風天雨也莫曰地風地雨也勤勞在地名一歸於天非至有義其孰能行此故下事上如地事天也可謂大忠矣土者火之子也五行莫貴於土土之於四時無所命者不與火分功名木名春火名夏金名秋水名冬忠臣之義孝子之行取之土土者五行最貴者也

問之也諸侯之爲言猶諸侯也

五行對第三十八

河間獻王問溫城董君曰孝經曰夫孝天之經地之義何謂也對曰天有五行木火土金水是也木生火火生土土生金金生水水爲冬金爲秋土爲季夏火爲夏木爲春春主生夏主長季夏主養秋主收冬主藏藏冬之所成也是故父之所生其子長之父之所長其子養之父之所養其子成之諸父所爲其子皆奉承而續行之不敢不致如父之意盡爲人之道也故五行者五行也

聖人於善無所苟而已矣性者天質之樸也善者王教之化也無其質則王教不能化無其王教則質樸不能善質而不以善性有訛句疑其名不正故不受也

諸侯第三十七

生育養長成而更生終而復始其事所以利活民者無已天雖不言其欲贍足之意可見也古之聖人見天意之厚於人也故南面而君天下必以兼利之爲其遠者目不能見其隱者耳不能聞於是千里之外割地分民而建國立君使爲天子視所不見聽所不聞朝者召而

爲善善教訓之所然也非質樸之所能至也故不謂性性者宜知名矣無所待而起生而所自有也善所自有則教訓已非性也是以米出於粟而粟不可謂米玉出於璞而璞不可謂玉善出於性而性不可謂善其比多在物者爲然在性者以爲不然何不通於類也卵之性未能作雛也繭之性未能作絲也麻之性未能爲縷也粟之性未能爲米也春秋別物之理以正其名名物必各因其眞眞其意也其義上本或無眞字何本有錢疑當作名眞其情也乃以爲名名賞石則後其五退飛則先其六此皆其眞也

以米爲飯以性爲善此皆聖人所繼天而進也非情性質樸之能至也故不可謂性正朝夕者視北辰正嫌疑者視聖人聖人之所名天下以爲正今按聖人言中本無性善名而有善人吾不得見之矣（矣疑當作歎）使萬民之性皆已能善善人者何爲不見也觀孔子言此之意以爲善難當甚而孟子以爲萬民性皆能當之過矣聖人之性不可以名性斗筲之性又不可以名性名性者中民之性中民之性如繭如卵卵待覆二十日而後能爲雛繭待繅以涫湯而後能爲絲性待漸於教訓而後能

孔子曰名不正則言不順今謂性已善不幾於無教而如其自然又不順於爲政之道矣且名者性之實實者性之質質無教之時何遽能善（或質字舊誤作之大典本作也何本作質之二字今案止當作質字爲是）善如米性如禾禾雖出米而禾未可謂米也性雖出善而性未可謂善也米與善人之繼天而成於外也非在天所爲之內也天所爲有所至而止止之內謂之天止之外謂之王教王教在性外而性不得不遂故曰性有善質而未能爲善也豈敢美辭其實然也（美辭疑是畏辭）天之所爲止於繭麻與禾以麻爲布以繭爲絲

辰正嫌疑者視聖人聖人以爲無王之世不教之民（民上舊本有名字係衍文）莫能當善善之難當如此而謂萬民之性皆能當之過矣質於禽獸之性則萬民之性善矣質於人道之善則民性弗及也萬民之性善於禽獸者許之聖人之所謂善者勿許吾質之命性者異孟子孟子下質於禽獸之所爲故曰性已善吾上質於聖人之所善故謂性未善善過性聖人過善春秋大元故謹於正名名非所始如之何謂未善已善也

實性第三十六

性未善則所謂善者各異意也性有善端動之愛父母善於禽獸則謂之善此孟子之善循三綱五紀通八端之理忠信而博愛敦厚而好禮乃可謂善此聖人之善也是故孔子曰善人吾不得而見之得見有常者斯可矣由是觀之聖人之所謂善未易當也本或作亦未易當也非善於禽獸則謂之善也使動其端善於禽獸則可謂之善善奚爲弗見也夫善於禽獸之未得爲善也猶知於草木而不得名知萬民之性善於禽獸而不得名善知之名乃取之聖聖人之所命天下以爲正正朝夕者視北

去王任也萬民之性苟已善則王者受命尚何任也（此也讀若邪本亦作矣）其設名不正故棄重任而違大命非法言也春秋之辭內事之待外者從外言之今萬民之性待外教然後能善善當與教不當與性與性則多累而不精自成功而無賢聖此世長者之所誤出也非春秋為辭之術也不法之言無驗之說君子之所外何以為哉或曰性有善端心有善質尚安非善應之曰非也繭有絲而繭非絲也卵有雛而卵非雛也比類率然有何疑焉天生民有六經言性者不當異然其或曰性也善或曰

謂性已善柰其情何故聖人莫謂性善累其名也身之有性情也若天之有陰陽也言人之質而無其情猶言天之陽而無其陰也窮論者無時受也名性不以上不以下以其中名之〔絕句本或作中民之性連下讀下篇如此然此處非也〕性如繭如卵卵待覆而爲雛繭待繅而爲絲性待教而爲善此之謂眞天天生民性有善質而未能善於是爲之立王以善之此天意也民受未能善之性於天而退受成性之教於王王承天意以成民之性爲任者也〔本作以成民之善性爲任也今從大典本〕今案其眞質而謂民性已善者是失天意而

扶將則顛陷猖狂安能善性有似目目臥幽而瞑待覺而後見當其未覺可謂有見質而不可謂見今萬民之性（今萬民之字下俗閒本誤以下文言無驗之說至故謹於正名名非四百六字隔性字之上今依官本移正）有其質而未能覺譬如瞑者待覺教之然後善當其未覺可謂有善質而不可謂善與目之瞑而覺一概之比也靜心徐察之其言可見矣性而瞑之未覺（而與如通）天所爲也效天所爲爲之起號故謂之民民之爲言固猶瞑也隨其名號以入其理則得之矣是正名號者於天地天地之所生謂之性情性情相與爲一瞑情亦性也

其欲而輟其情以應天天所禁而身禁之故曰身猶天也禁天所禁非禁天也必知天性不乘於教終不能栣察實以爲名無敎之時性何遽若是舊本性字下有禁天所禁非天也七字係因上文而衍本無者是何遽舊本作何據下篇又作何處皆訛今改正故性比於禾善比於米米出禾中而禾未可全爲米也善出性中而性未可全爲善也善與米人之所繼天而成於外非在天所爲之內也天之所爲有所至而止止之內謂之天性止之外謂之人事事在性外而性不得不成德民之號取之瞑也使性而已善則何故以瞑爲號以賔者言弗

末故名霣石則後其五言退鷁則先其六聖人之謹於正名如此君子於其言無所苟而已五石六鷁之辭是也栣眾惡於內弗使得發於外者心也故心之爲名栣也人之受氣苟無惡者心何栣哉（栣說文作集如甚切弱兒蓋惡強則肆見於外故欲馴之使無暴也即下所云損其欲輟其情者是也）吾以心之名得人之誠人之誠有貪有仁仁貪之氣兩在於身身之名取諸天天兩有陰陽之施身亦兩有貪仁之性天有陰陽禁身有情欲栣與天道一也是以陰之行不得干春夏而月之魄常厭於日光乍全乍傷天之禁陰如此安得不損

名之爲言眞也故凡百譏有黮黮者各反其眞則黮黮者還昭昭耳欲審曲直莫如引繩欲審是非莫如引名名之審於是非也猶繩之審於曲直也詰其名實觀其離合則是非之情不可以相讕已玉篇讕落干力但二切誣言相加被也今世闇於性言之者不同胡不試反性之名性之名非生與音餘如其生之自然之資謂之性性者質也詰性之質於善之名能中之與音餘既不能中矣而尚謂之質善何哉性之名不得離質離質如毛則非性已不可不察也春秋辨物之理以正其名名物如其眞不失秋毫之

深察君號之大意其中亦有五科元科原科權科溫科羣科合此五科以一言謂之君君者元也君者原也君者權也君者溫也君者羣也是故君意不比於元則動而失本動而失本則所爲不立所爲不立則不效於原不效於原則自委舍自委舍則化不行（委舍卽委卸也）用權於變則失中適之宜失中適之宜則道不平德不溫道不平德不溫則眾不親安眾不親安則離散不羣離散不羣則不全於君（用權於變上有脫文）

名生於眞非其眞弗以爲名名者聖人之所以眞物也

春

深察王號之大意其中有五科皇科方科匡科黃科往科合此五科以一言謂之王王者皇也王者方也王者匡也王者黃也王者往也是故王意不普大而皇則道不能正直而方道不能正直而方則德不能匡運周徧德不能匡運周徧則美不能黃美不能黃則四方不能往四方不能往則不全於王故曰天覆無外地載兼愛風行令而一其威雨布施而均其德王術之謂也兼愛本亦作兼受謂地能持載又能容納義亦可通

離分散也號凡而略名詳而目目者徧辨其事也凡者獨舉其大也享鬼神者號一曰祭祭之散名春曰祠夏曰礿秋曰嘗冬曰烝獵禽獸者號一曰田田之散名春苗秋蒐冬狩夏獮案此從公羊說故與周禮左氏傳爾雅異然公羊桓四年傳竝無夏獮之文何休去不以夏田者春秋制也以為飛鳥未去於巢走獸未離於穴恐傷害於幼稺故於苑囿中取之則此夏獮二字當是後人妄加以為衍文可也無有不皆中天意者物莫不有凡號號莫不有散名如是句是故事各順於名名各順於天天人之際合而為一同而通理動而相益順而相受謂之德道詩曰維號斯言有倫有迹此之謂也今詩作有倫有

之爲言謞而效也謞而效天地者爲號鳴而命者爲名名號異聲而同本皆鳴號而達天意者也（鳴號之號平聲亦疑本是謞字）天不言使人發其意弗爲使人行其中名則聖人所發天意（句）不可不深觀也受命之君天意之所予也故號爲天子者宜視天如父事天以孝道也號爲諸侯者宜謹視所候奉之天子也號爲大夫者宜厚其忠信敦其禮義使善大於匹夫之義足以化也士者事也民者瞑也士不及化可使守事從上而已五號自讚各有分分中委曲曲有名名眾於號號其大全名也者名其別

深察名號第三十五

治天下之端在審辨大辨大之端在深察名號名者大理之首章也錄其首章之意以窺其中之事則是非可知逆順自著其幾通於天地矣是非之正取之逆順逆順之正取之名號名號之正取之天地天地爲名號之大義也古之聖人謞而效天地謂之號謞舊音火角切案集韻許教切大嗥也莊子齊物論激者謞者釋文云謞音孝李軌虛交反此與效號聲相諧則當從釋文集韻所音爲得之鳴而施命謂之名施命舊本倒作命施非名之爲言鳴與命也號

董子春秋繁露卷九　董慎行校

不言副故也副字句彊字屬下讀本或作疆非邾婁庶其鼻我邾婁大夫其於我無以親以近之故乃得顯明襄廿一年邾婁庶其以漆閭丘來奔廿三年邾婁鼻我來奔昭廿七年邾婁快來奔其漆閭丘傳曰重地也下兩傳乃云以近書疑庶其衍文鼻我下當有快字無以親疑當作無親隱桓親春秋之先人也益師卒而不日隱元年于稷之會言其成宋亂以通外也稷會在桓二年書以成宋亂舊本于稷之會下有不日二字因上而誤衍也又脫成宋二字今訂補益師不日見臣恩之薄厚此斥言成亂見君恩之薄厚故二事相比也傳曰遠也此通外疑亦當作遠外黃池之會以兩伯之辭言不以爲外以近內也哀十三年公會晉侯及吳子于黃池傳曰會兩伯之辭也

其闇無疆今春秋緣魯以言王義（說公羊者相承有此言故何氏隱元年注云春秋託新王受命于魯）殺隱桓以爲遠祖宗定哀以爲考妣至尊且高至顯且明其基壤之所加潤澤之所被條條無疆前是常數十年鄰之幽人近其墓而高明（文訛不可曉）大國齊宋離不言會（桓五年齊侯鄭伯如紀傳曰外相如不書此何以書離不言會也案此在所傳聞之世而下文即言所見之世文不相蒙疑有脫文此齊宋當作齊鄭）微國之君卒葬之禮錄而辭繁（小國卒葬在哀公時者皆卒日葬月）遠夷之君內而不外（哀四年書戎曼子十三年書吳子皆進至於爵）當此之時魯無鄙彊諸侯之伐哀者皆言我（哀八年書吳伐我十一年書齊國書帥師伐我正以莊十九年書齊人等伐我西鄙而此

階大典作自此而觀之可以知天地之貴矣夫流深者其水不測尊至者其敬無窮是故天之所加雖爲災害猶承而大之其欽無窮震夷伯之廟是也僖十五年天無錯舛之災地有震動之異天子所誅絕所敗師雖不中道而春秋者不敢闕謹之也故師出者眾矣莫言還至師及齊師圍成成降于齊師獨言還還其君劫外不得已故可直言也莊八年傳曰還者何善辭也此滅同姓何善爾病之也曰師病矣曷爲病之非師之罪也至於他師皆其君之過也而曰非師之罪是臣子之不爲君父受罪罪不臣子莫大焉夫至明者其照無疆至晦者

大異不言衆星之茀入霣雨原隰之襲崩一國之小民死亡不決疑於衆草木也唯田邑之稱多著主名昭元年晉荀吳師師敗狄于大原傳曰此大鹵也曷爲謂之大原地物從中國邑人名從主人君將不言臣臣不言師隱五年衞師入盛傳曰將尊師衆稱某率師將尊師少稱將將卑師衆稱師將卑師少稱人君將不言率成十六年晉侯及師書其重者也王夷君獲不言師敗楚子鄭伯戰于鄢陵楚子鄭師敗績傳曰楚何以不稱師王痍也末無爾言無取於言師敗績也又僖十五年晉侯及秦伯戰于韓獲晉侯傳曰君獲不言師敗績也孔子曰唯天爲大唯堯則之則之者大也巍巍乎其有成功也言其尊大以成功也齊桓晉文不尊周室不能霸三代聖人不則天地不能至王句

日月繼天地之光明莫不照也星莫大於大辰北斗常星部星三百衞星三千大火二十六星伐十三星北斗七星常星九辭二十八宿多者宿二十八九九辭不可曉并疑下有脫文衍文其猶著百莖而共一本龜千歲而人寶而下當本有爲字是以三代傳決疑焉其得地體者莫如山阜人之得天得衆者莫如受命之天子天子下至公侯伯子男海內之心懸於天子疆內之民統於諸侯日月食並告凶不以其行有星茀于東方于大辰入北斗常星不見地震梁山沙鹿崩宋衞陳鄭災王公大夫篡殺春秋皆書以爲

奪爵而無號在桓六年詳見玉杯篇吳楚國先聘我者見賢襄廿九年吳子使札來聘傳曰吳何以有君有大夫賢季子也曲又莊廿三年荊人來聘傳曰荊何以稱人始能聘也曲棘與鞌之戰先憂我者見尊昭廿五年宋公佐卒于曲棘傳曰諸侯卒其封內不地此何以地憂內也憂魯昭公見逐而欲納之也又成二年鞌之戰有曹公子手傳曰曹無大夫公子手何以書憂內也

奉本第三十四

禮者繼天地體陰陽而慎主客舊本作至容誤序尊卑貴賤大小之位而差外內遠近新故之級者也以德多爲象萬物以廣博衆多歷年久者爲象其在天而象天者莫大

傳曰未見諸侯言如會致其意也潞子離狄而歸黨以得亡春秋謂之子以領其意宣十五年晉師滅赤狄潞氏以潞子嬰兒歸傳曰離子夷狄而未能合于中國晉師伐之中國不救狄人不有是以亡也包來首戴逃踐土與操之會陳鄭去我謂之逃歸操之會卽襄七年會鄬之事時陳侯逃歸陳哀公溺也又僖五年公及齊侯以下會王世子于首戴鄭伯逃歸不盟傳曰不可使盟也何氏云安居會上不肎從桓公盟此鄭伯乃文公捷也鄭處而不來謂之乞盟僖八年公會王人齊侯以下盟于洮鄭伯乞盟傳曰處其所而請與也陳侯後至謂之如會僖廿八年公會晉侯以下盟于踐土陳侯如會傳曰後會也莒人疑我貶而稱人隱八年公及莒人盟于包來傳曰公曷爲與微者盟稱人則從不疑也諸侯朝魯者眾矣而滕薛獨稱侯在隱十一年州公化我

之國而不能容其母弟故君子謂之出奔也又定十年宋公之弟辰暨宋仲佗石彄出奔陳無傳滅人者莫絕衛侯燬滅同姓獨絕賤其本祖而忘先也僖廿五年衛侯燬滅邢傳曰何以名滅同姓也親等從近者始立適以長母以子貴先下有脫文甲戌己丑陳侯鮑卒書所見也而不言其闇者在桓五年隕石于宋五六鷁退飛耳聞而記目見而書或徐或察皆以其先接於我者序之在僖十六年其於會朝聘之禮亦猶是諸侯與盟者眾矣而儀父獨漸進隱元年公及邾婁儀父盟于眛傳曰儀父者字也褒之也爲其與公盟也鄭僖公方來會我而道殺春秋致其意謂之如會襄七年公會晉侯以下于鄬鄭伯髡原如會未見諸侯丙戌卒于操

林父會吳于善稻無傳蓋不殊林父所謂內之也而何氏以爲見使于晉卑故不殊失之矣 吳俱夷狄也柤之會獨先內之爲其與我同姓也 襄十年公會晉侯以下會吳于柤無傳

滅國十五有餘獨先諸夏魯晉俱諸夏也譏二名獨先及之 定六年季孫斯仲孫忌帥師圍運傳曰此仲孫何忌也曷爲謂之仲孫忌譏二名二名非禮也又哀十三年晉魏多帥師侵衞傳曰此晉魏曼多也曷爲謂之晉魏多譏二名舊本魯作曹誤

盛伯郕子俱當絕而獨不名爲其與我同姓兄弟也 莊八年師及齊師圍成成降于齊師傳曰盛也盛則曷爲謂之成諱滅同姓也文十二年盛伯來奔傳曰盛伯者何失地之君也何以不名兄弟辭也又僖廿年郜子來朝傳亦與上同

外出者衆以母弟出獨大惡之爲其亡母背骨肉也 昭元年秦伯之弟鍼出奔晉傳曰仕諸晉也有千乘

夷狄不得與中國爲禮至邲之戰夷狄反背中國不得與夷狄爲禮避楚莊也在宣十二年詳見竹林篇此文反背疑當作反道邢衞魯之同姓也狄人滅之春秋爲諱避齊桓也僖元年齊師宋師曹師次于聶北救邢傳曰不及事也邢已亡矣孰亡之蓋狄滅之曷爲不言狄滅之爲桓公諱也又二年城楚丘傳曰城衞也曷爲不言城衞滅也文大略與上同舊本作春秋不爲諱衍不字今刪當其如此也唯德是親其皆先其親是故周之子孫其親等也而文王最先四時等也而春最先十二月等也而正月最先德等也則先親親魯十二公等也而定哀最尊衞俱諸夏也善稻之會獨先內之爲其與我同姓也襄五年仲孫蔑衞孫

也成十五年叔孫僑如會晉士燮以下會吳于鍾離傳曰曷爲殊會吳外吳也雞父之戰吳不得與中國爲禮昭廿三年七月戊辰吳敗頓胡沈蔡陳許之師于雞父傳曰曷爲以詐戰之辭言之不與夷狄之主中國也然則此爲禮當作爲主至於伯莒黃池之行變而反道乃爵而不殊定四年蔡侯以吳子及楚人戰于伯莒傳曰吳何以稱子夷狄也而憂中國又哀十三年公會晉侯及吳子于黃池傳曰吳何以稱子吳主會也召陵之會魯君在是而不得爲主避齊桓也僖四年楚屈完來盟于師盟于召陵傳曰其言來何與桓爲主也魯桓即位十三年齊宋衛燕舉師而東紀鄭與魯勠力而報之後其日以魯不得徧避紀侯與鄭厲公也經於公會紀侯鄭伯之下書己巳之戰傳曰曷爲後日恃外也舊本訛作後其己今改正春秋常辭

以父命辭王父命故受命而海內順之猶衆星之共北辰流水之宗滄海也況生天地之間法太祖先人之容貌則其至德取象衆名尊貴本一作尊賢是以聖人爲貴也泰伯至德之侔天地也上帝爲之廢適易姓而子之讓其至德海內懷歸之泰伯三讓而不敢就位伯邑考知羣心貳自引而激順神明也自泰伯至德以下至此文參錯難曉至德以受命豪英高明之人輻湊歸之高者列爲公侯下至卿大夫濟濟乎哉皆以德序是故故字各本無大典有文勢似亦難貫吳魯同姓也鍾離之會不得序而稱君殊魯而會之爲其夷狄之行

無不炤也地出至晦星日爲明不敢闇君臣父子夫婦之道取之此大禮之終也臣子三年不敢當雖當之必稱先君必稱先人不敢貪至尊也百禮之貴皆編於月月編於時時編於君君編於天天之所棄天子弗祐桀紂是也天子之所誅絕臣子弗得立蔡世子逢丑父是也襄卅年蔡世子般弒其君固至昭十一年夏楚子虔誘般殺之至冬滅蔡執蔡世子有以歸用之傳曰此未踰年之君也其稱世子何不君靈公不成其子也靈公卽般也逢丑父事在成二年已詳第二卷中王父父所絕子孫不得屬魯莊公之不得念母衛輒之辭父命是也莊元年三月夫人孫于齊傳曰不與念母也哀三年齊國夏衛石曼姑帥師圍戚傳曰不

化可謂仁聖矣三王是也春秋之義貴信而賤詐詐人而勝之雖有功君子弗爲也是以仲尼之門五尺之童子言羞稱五伯爲其詐以成功苟爲而已也故不足稱於大君子之門五伯者比於他諸侯爲賢者比於仁賢何賢之有譬猶碔玞比於美玉也（仁賢本或作聖賢碔玞漢書作武夫）臣仲舒伏地再拜以聞

觀德第三十三

天地者萬物之本先祖之所出也廣大無極其德昭明歷年衆多永永無疆天出至明衆知類也（知本或作之）其伏

如本傳以泄庸與種蠡爲三仁桓公決疑於管仲寡人決疑於君仲舒伏地再拜對曰仲舒知褊而學淺不足以決之雖然王有問於臣臣不敢不悉以對禮也王舊本譌作主案春秋時大夫稱主仲舒必不對王稱主臣仲舒聞昔者魯君問於柳下惠曰我欲攻齊何如柳下惠對曰不可退而有憂色曰吾聞之也謀伐國者不問於仁人也此何爲至於我但見問而尚羞之而況乃與爲詐以伐吳乎其不宜明矣以此觀之越本無一仁而安得三仁仁人者正其道不謀其利修其理不急其功漢書作正其誼不謀其利明其道不計其功致無爲而習俗大

欲大嚴憯以必正之直殘賊天民而薄主德耳其勢不行仲尼曰國有道雖加刑無刑也國無道雖殺之不可勝也其所謂有道無道者示之以顯德行與不示爾

對膠西王越大夫不得爲仁第三十二（本傳作江都王）

命令相曰（命令疑是令問）大夫蠡大夫種大夫庸大夫睪大夫車成（睪卽臯字謂臯如也車成卽苦成）越王與此五大夫謀伐吳遂滅之雪會稽之恥卒爲霸主范蠡去之種死之寡人以此二大夫者爲皆賢孔子曰殷有三仁今以越王之賢與蠡種之能此三人者寡人亦以爲越有三仁其於君何

民之皆趨利而不趨義也固其所闇也聖人事明義以
炤燿其所闇故民不陷詩云示我顯德行此之謂也先
王顯德以示民民樂而歌之以爲詩說而化之以爲俗
故不令而自行不禁而自止從上之意不待使之若自
然矣故曰聖人天地動四時化者非有它也其見義大
故能動動故能化化故能大行化大行故法不犯法不
犯故刑不用刑不用則堯舜之功德此大治之道也先
聖傳授而復也故孔子曰誰能出不由戶何莫由斯道
也今不示顯德行民闇於義不能炤迷於道不能解因

憂爾（案數語疑有賸字）莫能以樂生而終其身刑戮夭折之民是也夫人有義者雖貧能自樂也而大無義者雖富莫能自存吾以此實義之養生人大於利而厚於財也民不能知而常反之皆忘義而殉利去理而走邪以賊其身而禍其家此非其自為計不忠也則其知之所不能明也今握棗與錯金以示嬰兒必取棗而不取金也握一斤金與千萬之珠以示野人野人必取金而不取珠也（千萬之珠謂其賈直千萬也本或無之字者非）故物之於人小者易知也其於大者難見也今利之於人小而義之於人大者無怪

董子春秋繁露卷第九

身之養重於義第三十一

天之生人也使人生義與利使人本或作使之利以養其體義以養其心心不得義不能樂體不得利不能安義者心之養也利者體之養也體莫貴於心故養莫重於義義之養生人大於利奚以知之今人大有義而甚無利雖貧與賤尚榮其行榮俗閒本多作容錢據計臺本校正以自好而樂生原憲曾閔之屬是也人甚有利而大無義雖甚富疑當有且貴二字則羞辱大惡惡深禍患重非立死其罪者卽旋傷殃

B 126 .S7 v.46

董子春秋繁露卷第八

董愼行校

以觀其事宐有驗於國故見天意者之於災異也畏之而不惡也以爲天欲振吾過救吾失故以此報我也報舊本作救訛春秋之法上變古易常應是而有天災者謂幸國孔子曰天之所幸有爲不善而屢極文似不了楚莊王以天不見災地不見孽則禱之於山川曰天其將亾予邪不說吾過極吾罪也楚莊王以四字舊本作且莊王曰訛今改正以此觀之天災之應過而至也異之顯明可畏也此乃天之所欲救也春秋之所獨幸也莊王所以禱而請也聖主賢君尚樂受忠臣之諫而受天譴也錢云後一段疑本在二端篇脫在此

可益多而不可損其動中倫其言當務如是者謂之智其大略之類天地之物有不常之變者謂之異小者謂之災災常先至而異乃隨之災者天之譴也異者天之威也譴之而不知乃畏之以威詩云畏天之威殆此謂也凡災異之本盡生於國家之失國家之失乃始萌芽而天出災害以譴告之譴告之而不知變乃見怪異以驚駭之驚駭之尚不知畏恐其殃咎乃至以此見天意之仁而不欲陷人也謹按災異以見天意天意有欲也有不欲也所欲所不欲者人內以自省宜有懲於心外

何謂之智先言而後當凡人欲舍行爲皆以其知先規而後爲之其規是者其所爲得其所事當其行遂其名榮其身故利而無患福及子孫德加萬民湯武是也其規非者其所爲不得其所事不當其行不遂其名辱害及其身絶世無復殘類滅宗亾國是也故曰莫急於智智者見禍福遠其知利害蚤物動而知其化事興而知其歸見始而知其終言之而無敢譁立之而不可廢取之而不可舍前後不相悖終始有類思之而有復及之而不可厭其言寡而足約而喻簡而達省而具少而不

非其堅足以斷辟其嚴足以拒諫此非無材能也其施之不當而處之不義也有否心者不可藉便埶其質愚者不與利器論之所謂不知人也者恐不知別此等也仁而不智則愛而不別也智而不仁則知而不為也故仁者所以愛人類也智者所以除其害也

何謂仁仁者憯怛愛人謹翕不爭好惡敦倫無傷惡之心無隱忌之志無嫉妒之氣無感愁之欲無險詖之事無辟違之行故其心舒其志平其氣和其欲節其事易其行道故能平易和理而無爭也如此者謂之仁

行以下八字趙疑當作則非僻之行□於下仁義之處可無論乎夫目不視弗見心弗論不得雖有天下之至味弗嚼弗知其旨也雖有聖人之至道弗論不知其義也

必仁且知第三十

莫近於仁莫急於智不仁而有勇力材能則狂而操利兵也不智而辯慧獧給則迷而乘良馬也故不仁不智而有材能將以其材能以輔其邪狂之心而贊其僻違之行次以字衍邪狂疑當作邪枉適足以大其非而甚其惡耳其強足以覆過其禦足以犯詐其慧足以惑愚其辯足以飾

者以仁治人義治我躬自厚而薄責於外此之謂也且論已見之而人不察曰君子攻其惡不攻人之惡不攻人之惡非仁之寬歟自攻其惡非義之全歟此謂之仁造人義造我何以異乎故自稱其惡謂之情稱人之惡謂之賊求諸已謂之厚求諸人謂之薄自責以備謂之明責人以備謂之惑是故以自治之節治人是居上不寬也以治人之度自治是為禮不敬也為禮不敬則傷行而民弗尊居上不寬則傷厚而民弗親弗親則弗信弗尊則弗敬二端之政詭於上而僻行之則誹於下而僻

義主我也故曰仁者人也義者我也此之謂也君子求仁義之別以紀人我之間然後辨乎內外之分而著於順逆之處也是故內治反理以正身據禮以勸福外治推恩以廣施寬制以容眾孔子謂冉子曰治民者先富之而後加教語樊遲曰治身者先難後獲以此之謂治身之與治民所先後者不同焉矣詩云飲之食之教之誨之先飲食而後教誨謂治人也又曰坎坎伐輻彼君子兮不素餐兮先其事後其食謂治身也春秋刺上之過而矜下之苦小惡在外弗舉在我書而誹之凡此六

矦無所能正春秋予之有義其身正也趨而利也本或無此四字故曰義在正我不在正人此其法也夫我無之求諸人我有之而誹諸人誹本亦作非下同人之所不能受也其理逆矣何可謂義義者謂宜在我者宜在我者而後可以稱義故言義者合我與宜以為一言以此操之義之為言我也故曰有為而得義者謂之自得有為而失義者謂之自失人好義者謂之自好人不好義者謂之不自好以此參之義我也明矣是義與仁殊仁謂往義謂來仁大遠義大近愛在人謂之仁義在我謂之義仁主人

愛也故王者愛及四夷霸者愛及諸侯安者愛及封內危者愛及旁側亾者愛及獨身獨身者雖立天子諸侯之位一夫之人耳無臣民之用矣如此者莫之亾而自亾也春秋不言伐梁者而言梁亾蓋愛獨及其身者也故曰仁者愛人不在愛我此其法也義云者非謂正人謂正我雖有亂世枉上莫不欲正人奚謂義昔者楚靈王討陳蔡之賊齊桓公執袁濤塗之罪非不能正人也然而春秋弗予不得爲義者我不正也闔廬能正楚蔡之難矣而春秋奪之義辭以其身不正也潞子之於諸

有公追戎于濟西六字方可接下文又巂舊本作鄭與左氏同今從公羊去邑則善其所恤遠也兵已加焉乃往救之則弗美未至豫備之則美之兩美之俱當作大善其救害之先也夫救蚤而先之則害無由起而天下無害矣然則觀物之動而先覺其萌絶亂塞害於將然而未形之時春秋之志也其明至矣非堯舜之智知禮之本孰能當此故救害而先知之明也公之所恤遠如春秋美之如與而同詳其美恤遠之意則天地之間然後快其仁矣非三王之德選賢之精孰能如此是以知明先以仁厚遠遠而愈賢近而愈不肖者

亂矣是故人莫欲亂而大抵常亂凡以闇於人我之分而不省仁義之所在也是故春秋爲仁義法仁之法在愛人不在愛我義之法在正我不在正人我不自正雖能正人弗予爲義人不被其愛雖厚自愛不予爲仁昔者晉靈公殺膳宰以淑飲食彈大夫以娛其意非不厚自愛也然而不得爲淑人者不愛人也質於愛民以下至於鳥獸昆蟲莫不愛不愛奚足謂仁仁者愛人之名也僖傳無大之之辭自爲追案當有也字僖廿六年齊人侵我西鄙公追齊師至巂弗及傳曰侈也莊十八年公追戎于濟西傳曰大其爲中國追也又曰大其未至而豫禦之也今案此亦當

下四半三半二十五（此八字疑誤疑下有脫文）并三分除其一定得田方十里者一與方里者五定率得三千六百口（定下脫率字今補）一世子宰今百石史五人宗婦仕衛世子臣（下疑有脫文）

仁義法第二十九

春秋之所治人與我也所以治人與我者仁與義也以仁安人以義正我故仁之爲言人也義之爲言我也言名以別矣仁之於人義之於我者不可不察也衆人不察乃反以仁自裕而以義設人詭其處而逆其理鮮不

下史亦各五人卿臣二人此周制也春秋合伯子男爲一等故附庸字者地方三十里三三而九三分而除其一定得田方十里者六定率得一萬四千四百口爲口師三而立一宗婦二妾一世子宰丕（丞疑一）丞一士一秩士五人宰視子男下卿今三百石宗婦有師保御者三人妾各二人世子一傅士宿衛君者比上卿下卿一人上下各如其數世子傅上下史各五人下良五（三字非誤即衍）稱名善者地方半字君之地九半三分除其一定得田方十里者三定率得七千二百口一世子宰今二百石

口爲小國口軍三而立小國夫人世婦左右婦三良人二孺子立一世子三卿九大夫二十七上士八十一下士與五通大夫五上士十五下士其上卿比次國之下卿今四百石下卿三百石上士二百石下士百石夫人一傅母三伯三丞世婦左右婦三良人一御人各有師保世子一上下傅士宿衞公者比上卿者三人下卿六人夫人御衞者上下御各五人舊本缺夫人二字趙校增世婦左右婦上下御各五人二御人各五人世子上傅上下史各五人三卿九大夫上下史各五人士各五人通大夫上

五下士其上卿位比大國之下卿今六百石下卿四百石上士三百石下士二百石夫人一傅母三伯三丞世婦左右婦三良人二御人各有師保世子一上下傅士（上下與後文同本或作下士非）宿衛公者比上卿者三人下卿六人比上下士如上下之數夫人御衛者上下御各五人世婦左右婦上下御各五人二御各五人世子上傅上下史各五人丞史各五人三卿九大夫上下史各五人下士史各五人通大夫上下史各五人卿臣二人故子男方五十里五五二十五爲方十里者六十六定率得四萬

者上下御各五人世婦左右婦上下御各五人二卿御各五人世子上傅上下史各五人丞史各五人三卿九大夫上士史各五人下士史各五人通大夫士上下史各五人卿臣二人此公侯之制也公侯賢者爲州方伯錫斧鉞置虎賁百人故伯七十里七七四十九三分除其一定得田方十里者二十八與方里者六十六定率得十萬九千二百一十二口爲次國口軍三而立次國一夫人世婦左右婦三良人二孺子立一世子三卿九大夫二十七上士八十一下士與五通大夫五上士十

卿大夫元士臣各三人故公侯方百里三分除其一定得田方十里者六十六與方里六十六定率得十六萬口三分之爲大國口軍三而立大國一夫人一世婦左右婦三姬二良人立一世子三卿九大夫二十七上士八十一下士亦有五通大夫立上下士上卿位比天子之元士今八百石下卿六百石上士四百石下士三百石夫人一傅母三伯三丞世婦左右婦三姬二良人各有師保世子一上傅丞士宿衛公者比公者比上卿者有三人下卿六人比上下士者如上下之數夫人衛御

字衍三伯三丞二十夫人四姬三良人各有師傅世子一人太傅三傅三率三少士入仕宿衛天子者比下士下士者如上士之下數王后御衛者上下御各五人二十夫人中左右夫人四姬上下御各五人三良人各五人世子紀姬及士衛者如公侯之制王后傅上下史五人三伯上下史各五人少伯史各五人世子太傅上下史各五人少傅亦各五人三率三下率亦各五人三公上下史各五人卿上下史各五人大夫上下史各五人元士上下史各五人上下卿上下士之史上下亦各五人

方里六十六定率得十六萬口三分之則各五萬三千三百三十三口爲大口軍三此公侯也天子地方千里爲方百里者百亦三分除其一定得田方百里者六十六與方十里者六十六定率得千六百萬口九分之各得百七十七萬七千七百七十七口爲京口軍九三京口軍以奉王家故天子立一后一世夫人中左右夫人四姬三良人立一世子三公九卿二十七大夫八十一元士二百四十三下士有七上卿二十一下卿六十三元士百二十九下士王后置一大傅大母似當作置一大傅母次大

准數之（准之正字爲準而周書文子管子莊子呂覽淮南皆有准字則相沿省文已久矣）方里而一井一井而九百畝而立口方里八家一家百畝以食五口上農夫耕百畝食九口次八人次七人次六人次五人多寡相補率百畝而三口方里而二十四口方里者十得二百四十口方十里爲方里者百得二千四百口方百里爲方里者萬得二十四萬口（方百里下舊本有爲方里者千得二萬四千口方千里計十四字係衍文錢校删）法三分而除其一城池郭邑屋室閭巷街路市官府園囿萎圈臺沼椽采（萎圈與委巷同椽采疑有誤或當是林麓汙萊之類皆在所除也）得良田方十里者六十六與

何法以然曰天子分左右五等三百六十三人法天一歲之數五時色之象也通佐十上卿與下卿而二百四十人天庭之象也倍諸侯之數也諸侯之外佐四等百二十人法四時六甲之數也通佐五與下而六十人法日辰之數也佐之必三三而相復何曰時三月而成大辰三而成象諸侯之爵或五何法天地之數也五官亦然然則立置有司分指數柰何曰諸侯大國四軍古之制也其一軍以奉公家也凡口軍三者何（舊本三下又有曰字當是衍文）曰大國十六萬口而立口軍三何以言之曰以井田

曰天子大夫宰渠伯糾傳曰下大夫石尚傳曰天子之士也王人傳曰微者謂下士也凡五等春秋曰作三軍傳曰何以書譏何譏爾古者上卿下卿上士下士凡四等小國之大夫與次國下卿同次國大夫與大國下卿同大國下大夫與天子下士同二十四等祿八差祿下舊本有等字有大功德者受大爵士功德小者受小爵士大材者執大官位小材者受小官位如其能宣治之至也錢云大典本至作主故萬人者曰英千人者曰俊百人者曰傑十人者曰豪豪傑俊英不相陵故治天下如視諸掌上其數

又曰初獻六羽案此六字疑衍傳曰天子三公稱公王者之後稱公其餘大國稱侯小國稱伯子男凡五等故周爵五等士三品文多而實少春秋三等合伯子男爲一爵士二品文少而實多春秋曰荆傳曰氏不若人人不若名名不若字凡四等案莊十年傳云州不若國國不若氏氏不若人人不若名名不若字字不若子凡七等此但以人氏名字分得地之多寡故所引不全命曰附庸三代共之然則其地列奈何曰天子邦圻千里公侯百里伯七十里子男五十里附庸字者方三十里名者方二十里人氏者方五十里春秋曰宰周公傳曰天子三公祭伯來傳

下之倫使教亟行使化易成爲治爲之也若去其度制使人人從其欲快其意以逐無窮是大亂人倫而靡斯財用也失文采所遂生之意矣上下之倫不別其勢不能相治故苦亂也嗜欲之物無限其數不能相足故苦貧也今欲以亂爲治以貧爲富非反之制度不可古者天子衣文諸侯不以燕大夫衣祿士不以燕庶人衣縵此其大略也衣祿舊本訛以祿今改正

爵國第二十八

春秋曰會宰周公又曰公會齊侯宋公鄭伯許男滕子

祿亦皆不得兼小利與民爭利業乃天理也

凡百亂之源皆出嫌疑纖微以漸寖稍長至於大聖人章其疑者別其微者絕其纖者不得嫌以蚤防之聖人之道眾隄防之類也謂之度制謂之禮節故貴賤有等衣服有制朝廷有位鄉黨有序則民有所讓而不敢爭所以一之也舊本而下有民字衍書曰轝服有庸誰敢弗讓敢下敬應此之謂也

凡衣裳之生也爲蓋形煖身也然而染五采飾文章者非以爲益肌膚血氣之情也將以貴貴尊賢而明別上

瘠於下則富者愈貪利而不肯爲義貧者日犯禁而不可得止是世之所以難治也

孔子曰君子不盡利以遺民詩云彼有遺秉此有不斂穧伊寡婦之利此錯引不依詩之本文故君子仕則不稼田則不漁食時不力珍大夫不坐羊士不坐犬詩曰采葑采菲無以下體德音莫違及爾同死以此防民民猶忘義而爭利以亾其身天不重與有角不得有上齒故已有大者不得有小者天數也夫已有大者又兼小者天不能足之況人乎故明聖者象天所爲爲制度使諸有大奉

董子春秋繁露卷第八

度制第二十七 舊注一名調均篇

孔子曰不患貧而患不均故有所積重則有所空虛矣大富則驕大貧則憂憂則爲盜驕則爲暴此衆人之情也聖者則於衆人之情見亂之所從生故其制人道而差上下也使富者足以示貴而不至於驕貧者足以養生而不至於憂以此爲度而調均之是以財不匱而上下相安故易治也今世棄其度制而各從其欲欲無所窮而俗得自恣其勢無極大人病不足於上而小民羸

董子春秋繁露卷第七　　董愼行校

產人徒有數舟車甲器有禁生則有軒冕之服位貴祿田宅之分死則有棺槨絞衾壙襲之度襲疑是壟字雖有賢才美體無其爵不敢服其服雖有富家多貲無其祿不敢用其財天子服有文章不得以燕公以朝將軍大夫不得以燕將軍大夫以朝官吏命士止於帶緣舊本作天子服有文章夫人不得以燕饗公以廟將軍大夫不得以燕饗以廟將軍大夫以明官吏以命士止於帶緣殊爲訛錯今案文義正之散民不敢服雜采百工商賈不敢服狐貉刑餘戮民不敢服絲玄纁乘馬謂之服制

伐桀紂者亦將非秦之伐周漢之伐秦本脫此四字今案當有非徒不知天理又不明人禮禮子爲父隱惡今使伐人者而信不義當爲國諱之豈宜如誹謗者此所謂一言而再過者也君也者掌令者也令行而禁止也今桀紂令天下而不行禁天下而不止安在其能臣天下也果不能臣天下何謂湯武弒

服制第二十六

率得十六萬國三分之錢云上有脫文此首二句亦與服制無涉則各度爵而制服量祿而用財飲食有量衣服有制宮室有度畜

爲民也故其德足以安樂民者天予之其惡足以賊害民者天奪之詩云殷士膚敏祼將于京侯服于周天命靡常言天之無常予無常奪也故封太山之上禪梁父之下易姓而王德如堯舜者七十二人王者天之所予也其所伐皆天之所奪也今唯以湯武之伐桀紂爲不義則七十二王亦有伐也推足下之說將以七十二王爲皆不義也故夏無道而殷伐之殷無道而周伐之周無道而秦伐之秦無道而漢伐之有道伐無道此天理也所從來久矣寧能至湯武而然邪能字疑衍夫非湯武之

者予它人也天有不以予堯舜漸奪之故明爲子道則堯舜之不私傳天下而擅移位也無所疑也儒者以湯武爲至賢大聖也以爲全道究義盡美者故列之堯舜謂之聖王如法則之舊謂之倒今改正如與而同今足下以湯武爲不義然則足下之所謂義者何世之王也曰弗知弗知者以天下王爲無義者邪其有義者而足下不知邪則荅之以神農應之曰神農氏之爲天子與天地俱起乎將有所伐乎案自此已下伐字俱疑當作代神農氏有所伐可湯武有所伐獨不可何也且天之生民非爲王也而天立王以

以爲四選選立三臣如天之分歲之變以爲四時時有三節也天以四時之選與十二節相和而成歲成下舊有歲字衍王以四位之選與十二臣相砥礪而致極臣字舊脫今校補道必極於其所至然後能得天地之美也

堯舜不擅移湯武不專殺第二十五

堯舜何緣而得擅移天下哉孝經之語曰事父孝故事天明事天與父同禮也今父有以重予子子不敢擅予它人人心皆然則王者亦天之子也天以天下予堯舜堯舜受命於天而王天下猶子安敢擅以所重受於天

官之制相參相得也人之與天多此類者而皆微忽不可不察也天地之理分一歲之變以為四時四時亦天之四選已是故春者少陽之選也夏者太陽之選也秋者少陰之選也冬者太陰之選也四選之中各有孟仲季是選之中有選故一歲之中有四時一時之中有三長天之節也人生於天而體天之節故亦有大小厚薄之變人之氣也先王因人之氣而分其變以為四選是故三公之位聖人之選也三卿之位君子之選也三大夫之位善人之選也三士之位正直之選也分人之變

端四選十端積四十愼愼三臣三四十二百二十八亦天數也以三公之勞率之則公四十八三四十二百二十人亦天數也故散而名之爲百二十臣選而賓之爲十二長所以名之雖多莫若謂之四選十二長然而分別率之皆有所合無不中天數者也求天數之微莫若於人人之身有四肢每肢有三節三四十二十二節相持而形體立矣天有四時每一時有三月三四十二十二月相受而歲數終矣官有四選每一選有三人三四十二十二臣相參而事治行矣以此見天之數人之形

十端於天而一條之率每條一端以十二時如天之每終一歲以十二月也十者天之數也十二者歲之度也用歲之度條天之數十二而天數畢是故終十歲而用百二十月條十端亦用百二十臣以率被之皆合於天其率三臣而成一慎故八十一元士爲二十七慎以持二十七大夫二十七大夫爲九慎以持九卿九卿爲三慎以持三公三公爲一慎以持天子天子積四十慎以爲四選選一慎三臣皆天數也舊本作選十慎誤是故以四選率之則選三十人三四十二百二十人亦天數也以十

三而一成天之大經也以此爲天制是故禮三讓而成
一節官三人而成一選三公爲一選三卿爲一選三大
夫爲一選三士爲一選凡四選三臣應天之制凡四時
之三月也是故其以三爲選取諸天之經其以四爲制
取諸天之時其以十二臣爲一條取諸歲之度其至十
條而止取之天端錢云當作取諸天之端何謂天之端曰天有十
端十端而止已天爲一端地爲一端陰爲一端陽爲一
端火爲一端金爲一端木爲一端水爲一端土爲一端
人爲一端凡十端而畢天之數也天數畢於十王者受

臣是故有孟有仲有季一時之情也情本亦作精下同有上有下有中一選之情也三臣而爲一選四選而止人情盡矣人之材固有四選如天之時固有四變也聖人爲一選君子爲一選善人爲一選正人爲一選由此而下者不足選也四選之中各有節也是故天選四堤本一作堪十二而人變盡矣盡人之變合之天唯聖人者能之所以立王事也何謂天之大經三起而成日三日而成規三旬而成月三月而成時三時而成功寒暑與和三而成物日月與星三而成光天地與人三而成德由此觀之

儀與餘三人而爲一選儀於三月而爲一時也四選而止儀於四時而終也三公者王之所以自持也天以三成之王以三自持立成數以爲植而四重之其可以無失矣備天數以參事治謹於道之意也此百二十臣者皆先王之所與直道而行也是故天子自參以三公三公自參以九卿九卿自參以三大夫三大夫自參以三士三人爲選者四重自三之道以治天下若天之四重自三之時以終始歲也一陽而三春非自三之時與而天四重之其數同矣天有四時時三月王有四選選三

至文王形體博長有四乳而大足性長於地文勢故帝使禹皐論性知殷之德陽德也故以子爲姓知周之德陰德也故以姬爲姓故殷王改文書始以男舊校云一作以男書子周王以女書姬故天道各以其類動非聖人孰能明之

官制象天第二十四

王者制官三公九卿二十七大夫八十一元士周本作員士下同凡百二十人而列臣備矣吾聞聖王所取儀金天之大經案金字訛疑是於字三起而成四轉而終官制亦然者此其

授舜圭天法商而王祖錫姓爲姚氏至舜形體大上而
員首而明有二童子性長於天文純於孝慈天將授禹
圭地法夏而王祖錫姓爲姒氏至禹生發於背形體長
長足肵疾行先左隨以右勞左佚右也性長於行習地
明水天將授湯圭天法質而王祖錫姓爲子氏謂契母
吞乙鳥卵生契契先發於胷性長於人倫至湯體長專
讀曰團 小足左扁而右便勞右佚左也性長於天光質易
純仁天將授文王圭地法文而王祖錫姓姬氏謂后稷
母姜原履天之跡而生后稷后稷長於邰土播田五穀

子稱貴號昏冠之禮字子以母別眇夫妻同坐而食喪禮合葬祭禮先秬鬯婦從夫爲昭穆制爵五等祿士三品制郊宮明堂內方外衡其屋習而衡祭器衡同作秩機玉厚六分（秩疑當作旋　本亦作佚）白藻三絲衣長後衽首服習而垂流鸞輿卑備地周象載垂二鸞樂縣鼓用萬儛儛溢衡先烹而後用樂正刑天法封壇於左位

四法修於所故祖於先帝（錢云四法即夫子所以荅顏淵者王魯故也其前當有脫文）故四法如四時然終而復始窮則反本四法之天施符授聖人王法則性命形乎先祖大昭乎王君故天將

其道佚陽親親而多質愛故立嗣予子篤母弟妾以子貴昏冠之禮字子以父別眇夫婦對坐而食喪禮別葬祭禮先嘉疏夫婦昭穆別位制爵三等祿士二品制郊宮明堂內員外橢其屋如倚靡員橢祭器橢玉厚七分舊本橢音妥圓長曰橢一作隋館案鄭康成儀禮注隋方曰篋賈疏云狹而長也又筭家有橢圓之術凡非正方正圓通謂之橢白藻三絲衣長前衽首服員轉鸞輿尊蓋備天列象垂四鸞樂程鼓用羽籥儛儛溢橢先用玉聲而後烹正刑多隱親戚多赦封壇於左位主地法文而王其道進陰尊尊而多禮文故立嗣子孫篤世子妾不以

多隱親戚多諱戚舊本作鐵或作鑯蓋古戚字有相近者隸釋載漢夏承碑云君之羣戚又郭仲奇碑云貴戚肅承是其證非文王世子之所謂纖剸也今定爲戚字下同封禪於尚位主地法夏而王其道進陰尊尊而多義節故立嗣與孫篤世子妾不以子稱貴號昏冠之禮字子以母別眇夫婦同坐而食喪禮合葬祭禮先亨古烹字婦從夫爲昭穆制爵五等祿士三品制郊宮明堂方其屋卑污方祭器方玉厚八分白藻四絲衣制大下首服卑退鸞輿卑法地周象載垂二鸞樂設鼓用纖施儛儛溢方先烹而後用聲正刑天法封壇於下位壇當作襢與禪通下同主天法質而王

男一也辭無所貶何以爲一曰周爵五等春秋三等春秋何三等曰王者以制一商一夏一質一文商質者主天夏文者主地春秋者主人故三等也主天法商而王其道佚陽親親而多仁樸故立嗣子子篤母弟妾以子貴昏冠之禮字子以父別眇夫婦對坐而食喪禮別葬祭禮先臊夫妻昭穆別位制爵三等祿士二品制郊宮明堂員其屋高嚴侈員惟祭器（惟字疑衍）員玉厚九分白藻五絲衣制大上首服嚴員鸞輿尊蓋法天列象垂四鸞樂載鼓用錫儛儛溢員（溢當與佾同）先血毛而後用聲正刑

四帝後謚也帝尊號也錄以小何曰遠者號尊而地小近者號卑而地大親疏之義也故王者有不易者有再而復者有三而復者有四而復者有五而復者有九而復者明此通天地陰陽四時日月星辰山川人倫德侔天地者稱皇帝天祐而子之號稱天子故聖王生則稱天子崩遷則存爲三王絀滅則爲五帝下至附庸絀爲九皇下極其爲民有一謂之三代故雖絕地廟位祝牲猶列于郊號宗于代宗故曰聲名魂魄施于虛極壽無疆何謂再而復四而復春秋鄭忽何以名春秋曰伯子

頊帝嚳帝堯之帝號絀虞而號舜曰帝舜錄五帝以小國下存禹之後於杞存湯之後於宋以方百里爵號公皆使服其服行其禮樂稱先王客而朝春秋作新王之事變周之制當正黑統而殷周為王者之後絀夏改號禹謂之帝（帝下當又有一禹字）錄其後以小國故曰絀夏存周以春秋當新王不以杞侯（舊脫杞字錢補）弗同王者之後也稱子又稱伯何見殊之小國也黃帝之先諡四帝之後諡何也曰帝號必存五（句）帝代首天之色號至五而反周人之王軒轅直首天黃號故曰黃帝云帝號尊而諡卑故

正月也法正之道正本而末應正內而外應動作舉錯靡不變化隨從可謂法正也故君子曰武王其似正月矣春秋曰杞伯來朝王者之後稱公杞何以稱伯春秋上絀夏下存周以春秋當新王春秋當新王者柰何曰王者之法必正號絀王謂之帝封其後以小國使奉祀之下存二王之後以大國使服其服行其禮樂稱客而朝故同時稱帝者五稱王者三所以昭五端通三統也五端見上文木或作五瑞非是故周人之王尚推神農爲九皇而改號軒轅謂之黃帝舊本缺周字錢補尚上通黃帝舊作皇帝古亦通因存帝顓

告天地及羣神遠追祖禰（遠追舊作追遠錢據大典本改）然後布天下
諸侯廟受以告社稷宗廟山川然後感應一其司三統
之變近夷遐方無有生煞者獨中國然而三代改正必
以三統天下曰三統五端化四方之本也天始廢始施
地必待中是故三代必居中國法天奉本執端要以統
天下朝諸侯也是以朝正之義天子純統色衣諸侯統
衣纏緣紐大夫士以冠參近夷以綏遐方各衣其服而
朝所以明乎天統之義也其謂統三正者曰正者正也
統致其氣萬物皆應而正統正其餘皆正凡歲之要在

朔廢刑發德具存二王之後也親黑統故日分鳴晨鳴晨朝正（案尚書大傳云殷以雞鳴爲朔朔下鳴晨舊本倒）正赤統奈何曰正赤統者（此下文有脫案當云歷正日月朔于牽牛斗建子天統氣始施化物物始動其色赤故朝正服赤首服藻赤正路輿質赤馬赤補四十字據尚書大傳及白虎通之文）大節綬幘尚赤旗赤大寶玉赤郊牲騂犧牲角栗冠于房昏禮逆于戶喪禮殯于西階之上祭牲騂牡薦尚心樂器赤質法不刑有身重懷藏以養微是月不殺聽朔廢刑發德具存二王之後也親白統故日分夜半夜半朝正改正之義奉元而起古之王者受命而王改制稱號正月服色定然後郊

角卯冠于阼昏禮逆于庭喪禮殯于東階之上祭牲黑牡薦尚肝樂器黑質法不刑有懷任新產此下一本有者字是月不殺是月疑提月卽閏月也下同聽朔廢刑發德具存二王之後也親赤統故日分平明平明朝正正白統柰何曰正白統者歷正日月朔于虛斗建丑天統氣始蛻化物物始芽其色白故朝正服白首服藻白正路輿質白馬白大節綏幘尚白旗白大寶玉白郊牲白犧牲角繭冠于堂昏禮逆于堂喪事殯于楹柱之閒似當作喪禮殯于兩楹之閒祭牲白牡薦尚肺樂器白質法不刑有身懷任是月不殺聽

邑於洛陽成文武之制作汋樂以奉天殷湯之後稱邑示天之變反命故天子命無常唯命是德慶故春秋應天作新王之事時正黑統王魯尚黑絀夏親周故宋舊本正字王字互易今改從上文之例親周何休注公羊作新周然以春秋當新王不當更云新周且上文云親夏故虞下文又云親赤統可證親字之是樂宜親招武故以虞錄親樂制宜商合伯子男爲一等樂制疑當作制爵然則其略說奈何曰三正以黑統初正日月朔于營室斗建寅天統氣始通化物物見萌達其色黑故朝正服黑首服藻黑正路輿質黑馬黑大節綬幘尚黑旗黑大寶玉黑郊牲黑犧牲

天變夏作殷號時正白統親夏故虞絀唐謂之帝堯[illegible]本作故親夏虞今以下文親周故宋之例改轉以神農爲赤帝錢云案董子法以三代定三統追前五代爲五帝又追前一代爲九皇凡九代三統移於下則九皇五帝遷於上商爲白統并夏虞爲三代紬唐爲帝唐爲五帝之末則神農爲五帝之首而庖羲爲九皇此當有推庖羲以爲九皇句文脫耳作宮邑於下洛之陽名相官曰尹此下當有作濩樂制質禮以應天誅湯之事終又以文王受命而王應天變殷作周號時正赤統親殷故夏云云起爵謂之帝舜爵字訛當作絀虞二字以軒轅爲皇帝推神農以爲九皇作宮邑於豐名相官曰宰作武樂制文禮以奉天武王受命作宮邑於鄗制爵五等作象樂繼文以奉天周公輔成王受命作宮

春秋曰王正月傳曰王者孰謂謂文王也曷爲先言王而後言正月王正月也何以謂之王正月曰王者必受命而後王王者必改正朔易服色制禮樂一統於天下所以明易姓非繼仁通以已受之於天也王者受命而王制此月以應變故作科以奉天地故謂之王正月也王者改制作科奈何曰當十二色歷各法而正色逆數三而復錢云復上脫相字絀三之前曰五帝迭首一色順數五而相復禮樂各以其法象其宜順數四而相復咸作國號遷宮邑易官名制禮作樂故湯受命而王王舊作正誤應

本則血氣相承受賢積於其主則上下相制使血氣相承受則形體無所苦上下相制使則百官各得其所形體無所苦然後身可得而安也百官各得其所然後國可得而守也夫欲致精者必虛靜其形欲致賢者必卑謙其身形靜志虛者精氣之所趣也謙尊自卑者仁賢之所事也故治身者務執虛靜以致精治國者務盡卑謙以致賢能致精則合明而壽本或有仁字疑衍能致賢則德澤洽而國太平

三代改制質文第二十三

每計各逐其弟以通來數初次再計次次四計各不失故弟而亦滿計絀陟之初次再計謂上弟二也次次四計謂上弟三也九年為一弟二得九并去其六為置三弟六六得等為置二并中者得三盡去之并三三計得六并得一計得六此為四計也絀者亦然未詳

通國身第二十二

氣之清者為精人之清者為賢治身者以積精為寶治國者以積賢為道身以心為本國以君為主精積於其

其國州伯時試其部四試而一考天子歲試天下三試
而一考前後三考而絀陟命之曰計
考試之法合其爵祿并其秩積其日陳其實計功量罪
以多除少以名定實先內弟之（弟古第字下同）其先比二三分
以爲上中下以考進退然後外集通名曰進退增減多
少有率爲弟九分三三列之亦有上中下以一爲最五
爲中九爲殿有餘歸之於中中而上者有得中而下者
有負得少者以一益之至於四負多者以四減之至於
一皆逆行三四十二而成於計得滿計者絀陟之次次

於興利除害一也是以興利之要在於致之不在於多少除害之要在於去之不在於南北考績絀陟計事除廢有益者謂之公無益者謂之煩擥名責實不得虛言有功者賞有罪者罰功盛者賞顯罪多者罰重不能致功雖有賢名不予之賞官職不廢雖有愚名不加之罰賞罰用於實不用於名賢愚在於質不在於文故是非不能混喜怒不能傾姦軌不能弄萬物各得其冥一本作眞則百官勸職爭進其功

考試之法大者緩小者急貴者舒而賤者促諸侯月試

董子春秋繁露卷七

考功名第二十一

考績之法考其所積也天道積聚眾精以為光聖人積聚眾善以為功故日月之明非一精之光也聖人致太平非一善之功也明所從生不可為源善所從出不可為端量勢立權因事制義故聖人之為天下興利也其猶春氣之生草也各因其生小大而量其多少其為天下除害也若川瀆之寫於海也各順其勢傾側而制於南北寫舊本作瀉今據黃氏日抄改故異孔而同歸殊施而鈞德其趣

是以羣臣分職而治各敬而事爭進其功顯廣其名而人君得載其中此自然致力之術也聖人由之故功出於臣名歸於君也

所去就民知所去就然後可以致治是爲象則爲人君
者居無爲之位行不言之教寂而無聲靜而無形執一
無端爲國源泉因國以爲身因臣以爲心以臣言爲聲
以臣事爲形有聲必有響有形必有影聲出於內響報
於外形立於上影應於下響有清濁影有曲直響所報
非一聲也影所應非一形也故爲君虛心靜處聰聽其
響明視其影以行賞罰之象以行趙疑以爲其行賞罰也響清
則生清者榮響濁則生濁者辱影正則生正者進影枉
則生枉者絀擥名考質以參其實賞不空施罰不虛出

道得矣國之所以爲國者德也君之所以爲君者威也
故德不可共威不可分德共則失恩威分則失權失權
則君賤失恩則民散民散則國亂君賤則臣叛是故爲
人君者固守其德以附其民固執其權以正其臣聲有
順逆必有清濁形有善惡必有曲直故聖人聞其聲則
別其清濁見其形則異其曲直於濁之中必知其清於
清之中必知其濁於曲之中必見其直於直之中必見
其曲於聲無細而不取於形無小而不舉不以著蔽微
不以衆揜寡各應其事以致其報黑白分明然後民知

盛五色調五聲以誘其耳目自令清濁昭然殊體榮辱
踔然相駮以感動其心案踔踐當作[illegible]務致民令有所好有所
好然後可得而勸也故設賞以勸之有所好必有所惡
有所惡然後可得而畏也故設罰以畏之旣有所勸又
有所畏然後可得而制制之者制其所好是以勸賞而
不得多也制其所惡是以畏罰而不可過也大典本所可作得
好多則作福所惡過則作威作威則君亾權天下相怨
作福則君亾德天下相賊故聖人之制民使之有欲不
得過節使之敦朴不得無欲無欲有欲各得以足而君

矣吾以不問問則我神矣彼以不對對則彼情矣故終日問之彼不知其所對終日奪之彼不知其所出吾則以明而彼不知其所亾故人臣居陽而爲陰人君居陰而爲陽陰道尚形而露情陽道無端而貴神

保位權第二十

民無所好君無以權也民無所惡君無以畏也無以權無以畏則君無以禁制也無以禁制則比肩齊勢而無以爲貴矣故聖人之治國也因天地之性情孔竅之所利以立尊卑之制以等貴賤之差設官府爵祿利五味

得其影則無以曲直也莫得其響則無以清濁也無以
曲直則其功不可得而敗無以清濁則其名不可得而
度也所謂不見其形者非不見其進止之形也言其所
以進止不可得而見也所謂不聞其聲者非不聞其號
令之聲也言其所以號令不可得而聞也不見不聞是
謂冥昏能冥則明能昏則彰能冥能昏是謂神人君貴
居冥而明其位處陰而向陽惡人見其情而欲知人之
心是故爲人君者執無源之慮行無端之事以不求奪
以不問問吾以不求奪則我利矣彼以不出出則彼費

也

天積衆精以自剛聖人積衆賢以自強天序日月星辰以自光聖人序爵祿以自明天所以剛者非一精之力聖人所以强者非一賢之德也故天道務盛其精聖人務衆其賢盛其精而壹其陽衆其賢而同其心壹其陽然後可以致其神同其心然後可以致其功是以建治之術貴得賢而同心爲人君者其要貴神神者不可得而視也不可得而聽也是故視而不見其形聽而不聞其聲聲之不聞故莫得其響不見其形故莫得其影莫

負其子隨而君之君亦不得離也故以德爲國者甘於飴密固於膠漆是以聖賢勉而崇本而不敢失也君人者國之證也（證疑本是徵字宋人避諱改）不可先倡感而後應故居倡之位而不行倡之勢不居和之職而以和爲德常盡其下故能爲之上也

體國之道在於尊神尊者所以奉其政也神者所以就其化也故不尊不畏不神不化夫欲爲尊者在於任賢欲爲神者在於同心賢者備股肱則君尊嚴而國安同心相承則變化若神莫見其所爲而功德成是謂尊神

謂自然之罰自然之罰至裹襲石室分障險阻猶不能逃之也明主賢君必於其信是故肅慎三本郊祀致敬共事祖禰舉顯孝悌表異孝行所以奉天本也秉耒躬耕採桑親蠶墾草殖穀開闢以足衣食所以奉地本也立辟廱庠序修孝悌敬讓明以教化（明以化本倒）感以禮樂所以奉人本也三者皆奉則民如子弟不敢自專邦如父母不待恩而愛不須嚴而使雖野居露宿厚於宮室如是者其君安枕而臥莫之助而自強莫之綏而自安是謂自然之賞自然之賞至雖退讓委國而去百姓襁

其化莫大於崇本崇本則君化若神不崇本則君無以兼人無以兼人雖峻刑重誅而民不從是所謂驅國而棄之者也患孰甚焉何謂本曰天地人萬物之本也天生之地養之人成之天生之以孝悌地養之以衣食人成之以禮樂三者相為手足合以成體不可一無也無孝悌則亾其所以生無衣食則亾其所以養無禮樂則亾其所以成也三者皆亾則民如麋鹿各從其欲家自為俗父不能使子君不能使臣雖有城郭名曰虛邑如此者其君枕塊而僵莫之危而自危莫之喪而自亾是

君人者國之元發言動作萬物之樞機樞機之發榮辱之端也失之豪釐駟不及追故為人君者謹本詳始敬小慎微志如死灰形如委衣安精養神寂莫無為休形無見影揜聲無出響周本作嚮古通用虛心下士觀來察往謀於衆賢考求衆人得其心徧見其情察其好惡以參忠佞考其往行驗之於今計其蓄積受於先賢釋其讎怨視其所爭差其黨族所依為臬臬本一作宗案宗與爭協韻疑是據位治人用何為名累日積久何功不成可以內參外可以小占大必知其實是謂開闔君人者國之本也夫為國

擯者贊辭心不自慮而羣臣效當故莫見其爲之而功成矣此人主所以法天之行也爲人臣者法地之道暴其形出其情以示人高下險易堅耎剛柔肥臞美惡累可就財也（本一無累字 財與裁同）故其形宎不宎可得而財也爲人臣者比地貴信而悉見其情於主主亦得而財之故王道威而不失爲人臣常竭情悉力而見其短長（本一作所長）使主上得而器使之而猶地之竭竟其情也故其形宎可得而財也

立元神第十九

離合根第十八

天高其位而下其施藏其形而見其光高其位所以爲尊也下其施所以爲仁也藏其形所以爲神見其光所以爲明故位尊而施仁藏神而見光者天之行也故爲人主者法天之行是故內深藏所以爲神外博觀所以爲明也任羣賢所以爲受成（任羣賢以受成句中疑衍所爲二字）乃不自勞於事所以爲尊也汎愛羣生不以喜怒賞罰所以爲仁也故爲人主者以無爲爲道以不私爲寶立無爲之位而乘備具之官足不自動而相者導進口不自言而

疾時世之不仁失王道之體故緣人情赦小過傳又明之曰君子辭也孔子曰吾因行事加吾王心焉假其位號以正人倫因其成敗以明順逆故其所善則桓文行之而遂其所惡則亂國行之終以敗故始言大惡殺君亾國終言赦小過是亦始於麤粗終於精微別本作麤麤非也今從周本粗音才古切論衡正說篇云略正題目麤粗之說以照篇中微妙之文莊子則陽篇釋文引司馬云鹵莽猶麤粗也亦作麤觕與粗音義同漢書藝文志敘數術云庶得麤觕何休公羊隱元年注周心尙麤觕文二年亦同何休之說即根據於此教化流行德澤大洽天下之人人有士君子之行而少過矣亦譏二名之意也

人不可邇敵國不可狎攘竊之國不可使久親皆防患爲民除患之意也不愛民之漸乃至於死亾故言楚靈王晉厲公生弑於位不仁之所致也故善宋襄公不厄人不由其道而勝不如由其道而敗春秋貴之將以變習俗而成王化也故子夏言春秋重人諸譏皆本此或奢侈使人憤怨或暴虐賊害人終皆禍及身故子池言魯莊築臺丹楹刻桷晉厲之刑刻意者皆不得以壽終上奢侈刑又急皆不內恕求備於人故次以春秋緣人情赦小過而傳明之曰君子辭也孔子明得失見成敗

見前後旁側之危則不知國之大柄君之重任也故或脅窮失國揜殺於位一朝至爾苟能述春秋之法致行其道豈徒除禍哉乃堯舜之德也故世子曰功及子孫光輝百世聖人之德莫美於恕漢藝文志有世子二十一篇名碩七十子之弟子此所引即其人也故予先言春秋詳已而略人因其國而容天下春秋之道大得之則以王小得之則以霸故曾子子石盛美齊侯安諸侯尊天子霸王之道皆本於仁仁天心故次以天心愛人之大者莫大於思患而豫防之故蔡得意於吳魯得意於齊而春秋皆不告故次以言怨

俞序第十七

仲尼之作春秋也上探正天端王公之位萬民之所欲下明得失起賢才以待後聖故引史記理往事正是非見王公史記十二公之閒皆衰世之事故門人惑孔子曰吾因其行事而加乎王心焉（乎字當如後文作吾）以爲見之空言不如行事博深切明故子貢閔子公肩子言其切而爲國家資也（資本或作賢）其爲切而至於殺君亾國奔走不得保社稷其所以然是皆不明於道不覽於春秋也故衞子夏言有國家者不可不學春秋不學春秋則無以

也豈非貴微重始慎終推效者哉

符瑞第十六

有非力之所能致而自至者西狩獲麟受命之符是也然後託乎春秋正不正之間而明改制之義一統乎天子而加憂於天下之憂也務除天下所患而欲以上通五帝下極三王以通百王之道而隨天之終始博得失之效而攷命象之爲極理以盡情性之宜則天容遂矣百官同望異路一之者在主率之者在相錢云末三句不知何篇之文脫在此

公羊說作深字今故仍之舊本位字上脫郎字又脫以諸侯之即位正竟內之治十一字則下文五者少其一矣今依何注訂補錢云自是故春秋之道以下似玉英篇論元年脫文說見前故書日蝕星隕有蟚山崩地震夏大雨水冬大雨雹隕霜不殺草自正月不雨至於秋七月有鸛鵒來巢春秋異之以此見悖亂之徵是小者不得大微者不得著雖甚末亦一端孔子以此效之吾所以貴微重始是也因惡夫推災異之象於前然後圖安危禍亂於後者非春秋之所甚貴也然而春秋舉之以爲一端者亦欲其省天譴而畏天威內動於心志外見於事情修身審己明善心以反道者

春秋至意有二端不本二端之所從起亦未可與論裁異也小大微著之分也夫覽求微細於無端之處誠知小之將爲大也微之將爲著也吉凶未形聖人所獨立也雖欲從之末由也已此之謂也聖人所獨立也數句與上不相承接又引論語語其爲誤竄益顯然故王者受命改正朔不順數而往必迎來而受之者授受之義也故聖人能繫心於微而致之著也是故春秋之道以元之深正天之端以天之端正王之政以王之政正諸侯之即位以諸侯之即位正竟內之治五者俱正而化大行案隱元年公羊傳何休注以元之深作以元之氣疏中引

也已此三句必後人妄竄入刪之文義乃得通貫夫執介胄而後能拒敵者故非聖人之所貴也君子顯之於服而勇武者消其志於貌也矣故文德爲貴而威武爲下此天下之所以永全也於春秋何以言之孔父義形於色而姦臣不敢容邪虞有宮之奇而獻公爲之不寐晉厲之彊中國以寢尸流血不已案中國國中也故武王克殷裨冕而搢笏虎賁之士說劒安在勇猛必任武殺然後威是以君子所服爲上矣故望之儼然者亦已至哉豈可不察乎

二端第十五

董子春秋繁露卷第六

服制像第十四

天地之生萬物也以養人故其可食者以養身體其可威者以爲容服禮之所爲興也劒之在左青龍之象也刀之在右白虎之象也韍之在前赤鳥之象也（韍卽黻蔽膝也）冠（舊本訛作鉤今以黃氏日鈔校改）之在首予武之象也四者人之盛飾也夫能通古今別然不然乃能服此也（案然不卽然否下然字疑衍）蓋予武者貌之最嚴有威者也其像在後其服反居首武之至而不用矣聖人之所以超然雖欲從之末由

董子春秋繁露卷第五　董愼行校

而以其施此與湯武同而有異湯武用之治往故[illegible]春

秋明得失差貴賤本之天王之所失天下者使諸侯得

以大亂之說而後引而反之故曰博而明切而深矣

於眾物說不急之言而以惑後進者君子之所甚惡也奚以爲哉聖人思慮不厭晝日繼之以夜然後萬物察者仁義矣由此言之尙自爲得之哉故曰於乎爲人師者可無慎邪夫義出於經經傳大本也棄營勞心也苦志盡情頭白齒落尙不合自錄也哉人始生有大命是其體也有變命存其間者其政也政不齊則人有忿怒之志若將施危難之中而時有隨遭者神明之所接絕屬之符也（絕屬猶言絕續）亦有變其間使之不齊如此不可不省之省之則重政之本矣撮以爲一進義誅惡絕之本

四時之變故元者爲萬物之本而人之元在焉安在乎
乃在乎天地之前舊作安在之乃存乎天地之前今從趙校改故人雖生天
氣及奉天氣者不得與天元本天元命而共違其所爲
也故春正月者承天地之所爲也繼天之所爲而終之
也其道相與共功持業安容言乃天地之元天地之元
奚爲於此惡施於人大其貫承意之理矣惡讀曰烏能說烏
獸之類者非聖人所欲說也聖人所欲說在於說仁義
而理之知其分科條別貫所附明其義之所審勿使嫌
疑是乃聖人之所貴而已矣不然傳於衆辭傳疑當作傳觀

務立矣親近來遠同民所欲則仁恩達矣木生火火爲夏則陰陽四時之理相受而次矣切刺譏之所罰考變異之所加則天所欲爲行矣統此而舉之仁往而義來德澤廣大衍溢於四海陰陽和調萬物靡不得其理矣說春秋者凡用是矣此其法也

重政第十三

唯聖人能屬萬物於一而繫之元也終不及本所從來而承之不能遂其功是以春秋變一謂之元元猶原也其義以隨天地終始也故人唯有終始也而生不必應

者一指也因其所以至者而治之一指也强幹弱枝大
本小末一指也別嫌疑異同類一指也論賢才之義別
所長之能一指也親近來遠同民所欲一指也承周文
而反之質一指也本生火火爲夏天之端一指也切刺
譏之所罰考變異之所加天之端一指也舉事變見有
重焉則百姓安矣見事變之所至者則得失審矣因其
所以至而治之則事之本正矣强幹弱枝大本小末則
君臣之分明矣別嫌疑異同類則是非著矣論賢才之
義別所長之能則百官序矣承周文而反之質則化所

不竭盈于四海而訟詠訟與頌同大典本作頌聲詠周本同書曰八音克諧無相奪倫神人以和乃是謂也故明於情性乃可與論爲政不然雖勞無功夙夜是寤思慮惓心猶不能睹故天下有非者三示當中孔子之所謂非尚安知通哉文訛難曉

十指第十二

春秋二百四十二年之文天下之大事變之博無不有也雖然大略之要有十指十指者事之所繫也王化之所由得流也舉事變見有重焉一指也見事變之所至

職明矣載天下之賢方表謙義之所在天[illegible]舊[illegible]作[illegible]下謙義本亦作兼義則見復正焉耳幽隱不相踰而近之則密矣而後萬變之應無窮者變大典本作物故可施其用於人而不悖其倫矣是以必明其統於施之宜故知其氣矣然後能食其志也知其聲矣而後能扶其精也知其行矣而後能遂其形也形舊本作刑知其物矣然後能別其情也故倡而民和之動而民隨之是知引其天性所好而壓其情之所憎者也如是則言雖約說必布矣事雖小功必大矣聲嚮盛化運于物散入于理德在天地神明休集並行而

善無小而不舉惡無小而不去以純其美別賢不肖以明其尊親近以來遠因其國而容天下名倫等物不失其理公心以是非賞善誅惡而王澤洽始於除患正一而萬物備故曰大矣哉其號兩言而管天下此之謂也

正貫第十一

春秋大義之所本邪六者之科六者之指之謂也然後援天端布流物而貫通其理則事變散其辭矣故志得失之所從生而後差貴賤之所始矣論罪源深淺定法誅然後絕屬之分別矣立義定尊卑之序而後君臣之

至意雖難喻蓋聖人者貴除天下之患貴除天下之患
故春秋重而書天下之患偏矣以爲本於見天下之所
以致患其意欲以除天下之患何謂哉天下者無患然
後性可善性可善然後淸廉之化流淸廉之化流然後
王道舉禮樂興其心在此矣傳曰諸侯相聚而盟君子
修國曰此將率爲也哉是以君子以天下爲憂也患乃
至於弑君三十六亾國五十二細惡不絕之所致也辭
已喻矣故曰立義以明尊卑之分强幹弱枝以明大小
之職別嫌疑之行以明正世之義采摭託意以矯失禮

先卒四五年中國內乖齊晉魯衛之兵分守大國襲小諸夏再會陳儀齊不肯往吳在其南而二君殺中國在其北而齊衛殺其君慶封劫君亂國石惡之徒聚而成羣衛衎據陳儀而爲諼林父據戚而以畔宋公殺其世子魯大饑中國之行亾國之跡也譬如於文宣之際中國之君五年之中五君殺以晉靈之行使一大夫立於斐林見公羊宣元年春秋本或作棐林案文十三年釋文云斐本又作棐是公羊本亦有作棐林者一本作蜚林訛拱揖指撝諸侯莫敢不出此猶隰之有泮也

盟會要第十

而言有疾由此觀之所行從不足恃所事者不可不愼此亦存亾榮辱之要也先楚莊王卒之三年（楚莊王亦當作楚子旅）晉滅赤狄潞氏及甲氏留吁先楚子審卒之三年鄭服蕭魚晉侯周卒一年（此六字上下似有訛脫）先楚子昭卒之二年（舊本作之年卒年訛）與陳蔡伐鄭而大克其明年楚屈建會諸侯而張中國卒之三年諸夏之君朝于楚楚子卷繼之四年而卒其國不爲侵奪而顧隆盛强大中國不出年餘何也楚子昭蓋諸侯可者也天下之疾其君者皆赴愬而乘之兵四五出常以衆擊少以專擊散義之盡也

之會再致其集先齊孝未卒一年魯僖乞師取穀晉文之威天子再致先卒一年魯僖公之心分而事齊文公不事晉先齊侯潘卒一年文公如晉衛侯鄭伯皆不期來齊侯已卒諸侯果會晉大夫于新城魯昭公以事楚之故晉人不入楚國強而得意一年再會諸侯伐強吳為齊誅亂臣遂滅厲魯得其威以滅鄫其明年如晉無河上之難先晉昭之卒一年無難楚國內亂臣弒君諸侯會于平丘謀誅楚亂臣昭公不得與盟大夫見執吳大敗楚之黨六國于雞父公如晉而大辱春秋為之諱

此雖爾親庸能親爾乎是君也其滅於同姓衛侯燬滅邢是也齊桓爲幽之會衛不至桓怒而伐之狄滅之桓憂而立之魯莊爲柯之盟劫汶陽魯絶桓立之邢杞未嘗朝聘齊桓公見其滅卒諸侯而立之用心如此豈不霸哉故以憂天下與之

隨本消息第九

顔淵死子曰天喪予子路死子曰天祝予西狩獲麟曰吾道窮吾道窮三年身隨而卒階此而觀天命成敗聖人知之有所不能救命矣夫先晉獻之卒齊桓爲葵邱

侯莫助憂者幽之會齊桓數合諸侯曹小未嘗來也魯大國幽之會莊公不往戎人乃窺兵於濟西由見魯孤獨而莫之救也此時大夫廢君命專救危者魯莊公二十七年齊桓爲幽之會衛人不來其明年桓公怒而大敗之及伐山戎張旗陳獲以驕諸侯此與下事皆在莊三十一年於是魯一年三築臺亂臣比三起於內夷狄之兵仍滅於外衛滅之端以失幽之會亂之本存親內蔽邢未嘗會齊桓也附晉又微晉侯獲於韓而背之淮之會是也齊桓卒豎刁易牙之亂作邢與狄伐其同姓取之其行如

諫臣外無諸侯之救戴亦由是也宋蔡衛國伐之鄭因其力而取之戴國名事見隱十年公羊經本或從左氏作戴非此無以異於遺重寶於道而莫之守見者掇之也鄧穀失地而朝魯桓鄧穀失地不亦宜乎

滅國下第八

紀侯之所以滅者乃九世之讎也一旦之言危百世之嗣故曰大去衛人侵成鄭入成及齊師圍成三被大兵終滅莫之救所恃者安在齊桓公欲行霸道譚遂違命故滅而奔莒不事大而事小曹伯之所以戰死於位諸

尺寸之土一介之衆也而靈公據霸主之餘尊而欲誅之窮變極詐詐盡力竭禍大及身推盾之心載小國之位載本一作戴孰能亾之哉故伍子胥一夫之士也去楚干闔廬遂得意於楚所託者誠是何可禦邪楚王髡託其國於子玉得臣而天下畏之虞公託其國於宮之奇晉獻患之及髡殺得臣天下輕之虞公不用宮之奇晉獻亾之存亾之端不可不知也諸侯見加以兵逃遁奔走至於滅亾而莫之救舊本作逃莫之救少八字今從大典本平生之素行可見也隱代桓立所謂僅存耳使無駭帥師滅極內無

董子春秋繁露卷第五

滅國上第七 錢云此本一篇不當分

王者民之所往君者不失其羣者也故能使萬民往之而得天下之羣者無敵於天下弒君三十六亾國五十二舊本作失國之君三十一亾國之君五十二誤小國德薄不朝聘大國不與諸侯會聚孤特不相守獨居不同羣遭難莫之救同羣本亦作成羣所以亾也非獨公侯大人如此生天地之間根本微者不可遺大風疾雨立鑠消耗衞侯朔固事齊襄而天下患之虞虢并力晉獻難之晉趙盾一夫之士也無

董子春秋繁露卷第四　董愼行校

知之至也故道同則不能相先情同則不能相使此其
教也由此觀之未有去人君之權能制其勢者也未有
貴賤無差能全其位者也故君子慎之此篇逐徧人即言錯雜無次疑出後人所采輯

近色之過觀乎楚昭王之伐蔡知無義之反觀乎晉厲之妄殺無罪知行暴之報觀乎陳佗宋閔知妒淫之禍觀乎虞公梁亾知貪財枉法之窮觀乎楚靈知苦民之壞壞猶傷也隱三年日有食之穀梁傳曰吐者外壞食者內壞闕然不見其壞有食之者也一曰壞與傷通觀乎魯莊之起臺知驕奢淫泆之失觀乎衛侯朔知不即召之罪觀乎執凡伯知犯上之法觀乎晉郤缺之伐邾婁知臣下作福之誅觀乎公子翬知臣窺君之意觀乎世卿知移權之敗故明王視於冥冥聽於無聲天覆地載天下萬國莫敢不悉靖共職受命者不示臣下以

奇諫曰脣亡齒寒虞虢之相救非相賜也君請勿許虞
公不聽後虞果亡於春秋明此存亡道可觀也觀乎蒲
社知驕溢之罰觀乎許田知諸侯不得專封觀乎齊桓
晉文宋襄楚莊知任賢奉上之功觀乎魯隱祭仲叔武
孔父荀息仇牧吳季子公子目夷知忠臣之效觀乎楚
公子比知臣子之道效死之義觀乎潞子知無輔自詛
之敗（詛字訛或是沮字）觀乎公在楚知臣子之恩觀乎漏言知
忠道之絕觀乎獻六羽知上下之差觀乎宋伯姬知貞
婦之信觀乎吳王夫差知強陵弱觀乎晉獻公知逆理

邪魯莊公好宮室一年三起臺夫人內淫兩弟弟兄子父相殺國絕莫繼爲齊所存夫人淫之過也妃匹貴妾可不愼邪此皆內自强從心之敗己見自强之敗尚有正諫而不用卒皆取亡曹羈諫其君曰戎眾以無義君無自適（適與敵同）君不聽果死戎寇（見莊廿四年戎侵曹曹羈出奔陳傳內）伍子胥諫吳王以爲越不可不取吳王不聽至死伍子胥還九年越果大滅吳國秦穆公將襲鄭百里蹇叔諫曰千里而襲人者未有不亡者也穆公不聽師果大敗殽中匹馬隻輪無反者晉假道虞虞（本或重虞字）虞公許之宮之

晉之璧屈產之乘假晉師道還以自滅宗廟破毀社稷不祀身死不葬貪財之所致也故春秋以此見物不空來寶不虛出自內出者無匹不行自外至者無主不止（此二句見宣三年傳是論祭天地宗廟之事耳以證虞事殊不倫必有舛誤）此其應也楚靈王行強乎陳蔡意廣以武不顧其行慮所美內罷其眾乾谿有物女水盡則女見水滿則不見靈王舉發其國而役三年不罷楚國大怨有行暴意（有讀曰又）殺無罪臣成然楚國大瀲公子棄疾卒令靈王父子自殺而取其國虞不離津澤農不去疇土而民相愛也此非盈意之過

置婦人在側此君臣無別也故使萬稱它國卑閔公之意閔公藉萬而身與之博下君自置有辱之婦人之房有讀爲又俱而矜婦人獨得殺死之道也春秋傳曰大夫不適君遠此逼也適與敵同梁內役民無已其民不能堪使民比地爲伍一家亾五家殺刑其民曰先亾者封後亾者刑君者將使民以孝於父母順於長老守丘墓承宗廟世世祀其先今求財不足行罰如將不勝殺戮如屠仇讎其民魚爛則亾大典本作而上國中盡空春秋曰梁亾亾者自亾也非人亾之也虞公貪財不顧其難快耳說目受

明年臣下畏恐晉國殺之陳侯它淫乎蔡蔡人殺之古者諸侯出疆必具左右備一師以備不虞今蔡侯恣以身出入民閒至死閭里之庸甚非人君之行也宋閔公矜婦人而心妒與大夫萬博萬譽魯莊公曰天下諸侯宜為君唯魯侯爾閔公妒其言曰此虜也爾虜焉故句魯侯之美惡乎至此依公羊莊十二年傳文韓詩外傳八作爾虜焉知魯侯之美惡乎為一句無至字此書舊本至作致餘與外傳同惡當音烏洛切今大典本有至字自當從公羊以故字至字句絕惡音烏萬怒搏閔公絕脰此以與臣博之過也古者人君立於陰大夫立於陽所以別位明貴賤今與臣相對而博

亾宗廟夷社稷滅其可痛也長王投死於戲豈不哀哉晉靈行無禮處臺上彈羣臣枝解宰人而棄之漏陽處父之謀使陽處父死及患趙盾之諫欲殺之卒爲趙盾所弑（弑靈公者實趙穿也此云趙盾蓋從春秋所書）晉獻公行逆理殺世子申生以驪姬立奚齊卓子皆殺死國大亂四世乃定幾爲秦所滅從驪姬起也楚平王行無度殺伍子胥父兄蔡昭公朝之因請其裘昭公不與吳王非之舉兵加楚大敗之君舍乎君室大夫舍大夫室妻楚王之母貪暴之所致也晉厲公行暴道殺無罪人一朝而殺大臣三人

無貯粟無鄣谷無易樹子無以妾爲妻年傳 宋襄公
曰不鼓不成列不阨人莊王曰古者杅不穿皮不蠹則
不出君子篤於禮薄於利要其人不要其土告從不赦
不祥見宣十二年傳不祥作不詳何氏云善用心强不日詳然詳古亦與祥通用或此書自作祥字
陵弱齊頃公弔死視疾孔父正色而立于朝人莫過而
致難乎其君齊國佐不辱君命而尊齊侯此春秋之救
文以質也救文以質見天下諸侯所以失其國者亦有
爲潞子欲合中國之禮義離乎夷狄未合乎中國所以
亾也吳王夫差行强於越臣人之主妾人之妻卒以自

桷丹楹莊廿三廿四年作雉門及兩觀定二年築三臺莊卅一年築臺于郎于薛于秦新延廄莊廿九年譏驕溢不恤下也故臧孫辰請糴于齊孔子曰君子爲國必有三年之積一年不熟乃請糴失君之職也誅犯始者省刑絶惡疾始也大夫盟于澶淵刺大夫之專政也諸侯會同賢爲主賢賢也春秋紀纖芥之失反之王道追古貴信結言而已不至用牲盟而後成約故曰齊侯衛侯胥命于蒲傳曰古者不盟結言而退宋伯姬曰婦人夜出傅母不在不下堂曰古者周公東征則西國怨見僖四年傳亦當并引西征則東國怨一句敗脫耳桓公曰

邾婁人牟人葛人爲其天王崩而相朝聘也此其誅也
殺世子母弟直稱君明失親親也魯季子之免罪吳季
子之讓國明親親之恩也閽殺吳子餘祭見刑人之不
可近鄭伯髡原卒于會諱弒痛强臣專君君不得爲善
也髡原它本從左氏作髡頑非今從程本衞人殺州吁齊人殺無知明君
臣之義守國之正也衞人立晉美得衆也君將不言卒
師重君之義也正月公在楚臣子思君無一日無君之
意也誅受令恩衞葆以正圄國之平也案文疑有脫誤言圍成
甲午祠兵以別迫脅之罪誅意之法也作南門僖廿年刻

不書葬臣子之誅也許世子止不嘗藥而誅爲弑父楚公子比脅而立而不免於死齊桓晉文擅封致天子誅亂繼絶存亾侵伐會同常爲本主曰桓公救中國攘夷狄卒服楚至爲王者事晉文再致天子皆止不誅善其牧諸侯奉獻天子而復周室春秋予之爲伯誅意不誅辭之謂也牧本亦作救

魯隱之代桓立祭仲之出忽立突仇牧孔父荀息之死節公子目夷不與楚國此皆執權存國行正世之義守惓惓之心春秋嘉氣義焉故皆見之復正之謂也夷狄

諸侯來朝者得褎邾婁儀父稱字滕薛稱侯荆得人介葛盧得名內出言如諸侯來曰朝大夫來曰聘王道之意也誅惡而不得遺細大但當云不得遺細而此及上文皆兼大言之者文便耳猶言急兼稱緩急言無兼稱有無是也諸侯不得爲匹夫興師見定四年傳不得執天子之大夫執天子之大夫與伐國同罪執凡伯言伐獻八佾諱八言六鄭魯易地諱易言假晉文再致天子諱致言狩桓公存邢衛杞不見春秋內心予之行法絕而不予止亂之道也非諸侯所當爲也春秋之義臣不討賊非臣也子不復讎非子也故誅趙盾賊不討者

十六亾國五十二細惡不絕之所致也（爲合）

春秋立義天子祭天地諸侯祭社稷諸山川不在封內不祭有天子在諸侯不得專地不得專封不得專執天子之大夫不得舞天子之樂不得致天子之賦不得適天子之貴（適與敵同）君親無將將而誅大夫不得世大夫不得廢置君命立適以長不以賢立子以貴不以長立夫人以適不以妾天子不臣母后之黨親近以來遠未有不先近而致遠者也故內其國而外諸夏內諸夏而外夷狄言自近者始也

誅隱二年諸侯得以大亂簒弑無已臣下上偪僭儗天子諸侯強者行威小國破滅晉至三侵周與天王戰于貿戎而大敗之宣元年侵柳昭廿三年圍郊并貿戎爲三戎執凡伯于楚丘以歸隱七年諸侯本怨隨惡發兵相破夷人宗廟社稷不能統理臣子強至弑其君父法度廢而不復用威武絶而不復行故鄭魯易地桓元年晉文再致天子僖廿八年齊桓會王世子擅封邢衞杞齊桓事經皆見前橫行中國意欲王天下魯舞八佾北祭泰山郊天祀地如天子之爲以此之故弑君三十二劉向云春秋弑君三十六而此云三十二東觀記及後漢丁鴻傳亦皆同然當以三

天王使宰咺來歸惠公仲子之賵刺不及事也隱元年天王伐鄭譏親也桓五年會王世子譏微也僖五年祭公來逆王后譏失禮也桓八年刺家父求車桓十五年武氏毛伯求賻金隱三年求賻文九年求金王人救衛莊六年王師敗于貿戎成元年天王不養出居于鄭僖廿四年殺母弟襄卅年王室亂不能及外分為東西周昭廿二年王室亂王猛入于王城傳曰西周也廿六年天王入于成周傳曰東周也無以先天下召衛侯不能致遣子突征衛不能絕衛侯朔得罪于天子天子立公子留五國伐衛納朔莊六年王人子突救衛而朔仍入于衛故云不能絕伐鄭不能從桓五年蔡人衛人陳人從王伐鄭何休曰譏能從微者不能從諸侯無駭滅極不能

仲冬大雨雹昭三年冬亦有斯事霣石于宋五六鷁退飛僖十六年霣霜不殺草李梅實僖卅三年正月不雨至于秋七月文十年十三年同又二年自十有二月不雨至于秋七月地震文九年襄十六年昭十九年卅三年哀三年皆同梁山崩壅河三日不流成五年晝晦成十六年六月甲午晦彗星見于東方孛于大辰文十四年有星孛入于北斗昭十七年有星孛于大辰哀十三年有星孛于東方此所舉尚未全鸛鵒來巢昭廿五年舊本從左氏作鸛鵒非春秋異之以此見悖亂之徵孔子明得失差貴賤反王道之本譏天王以致太平刺惡譏微不遺小大善無細而不舉惡無細而不去進善誅惡絕諸本而已矣

大亾天下春秋以為戒曰蒲社災蒲本或作亳或作薄今依公羊哀四年經後同周衰天子微弱諸侯力政大夫專國士專邑不能行度制法文之禮諸侯背叛莫修貢聘奉獻天子臣弒其君子弒其父孽殺其宗不能統理更相伐錐以廣地錐與剉通以強相脅不能制屬強奄弱衆暴寡富使貧并兼無已臣下上僭不能禁止日為之食春秋日食三十六星霣如雨莊七年雨螽文三年沙鹿崩僖十四年夏大雨水冬大雨雪隱九年三月癸酉大雨震電庚辰大雨雪此一事在今之正月若大水唯桓十三年在夏餘皆在秋然亦非雨水也冬大雨雪公羊昭四年經有之在周正月然疏云正本皆作雹字左氏僖十年經冬大雨雪公羊作雹疑此亦當

惡之獸（案類［illegible］昔穀平之君愎類無親如此訓）奪民財食高雕

文刻鏤之觀盡金玉骨象之工（盡本或作畫）盛羽旄之飾窮

白黑之變（窮本或作殺）深刑妄殺以陵下聽鄭衛之音充傾

宮之志靈虎兕文采之獸（靈疑即左氏傳蔥靈之靈俗間本空此字蓋疑其誤也）

以希見之意賞佞賜讒以糟為丘以酒為池孤貧不養

殺聖賢而剖其心生燔人聞其臭剔孕婦見其化斮朝

涉之足察其拇（拇本或作胕亦作脛）殺梅伯以為醢刑鬼侯之女

取其環誅求無已天下空虛羣臣畏恐莫敢盡忠紂愈

自賢周發兵不期會於孟津之上者八百諸侯共誅紂

哭弟毒蟲不螫猛獸不搏抵蟲不觸故天爲之下甘露朱草生醴泉出風雨時嘉禾興鳳凰麒麟遊於郊囹圄空虛畫衣裳而民不犯四夷傳譯而朝民情至朴而不文郊天祀地秩山川以時至封於泰山禪於梁父立明堂宗祀先帝以祖配天天下諸侯各以其職來祭貢土地所有先以入宗廟端冕盛服而後見先德恩之報奉元之應也

桀紂皆聖王之後驕溢妄行侈宮室廣苑囿窮五采之變極飭材之工（飭舊本作飾）困野獸之足竭山澤之利食類

董子春秋繁露卷第四

王道第六

春秋何貴乎元而言之元者始也言本正也道王道也王者人之始也王正則元氣和順風雨時景星見黃龍下王不正則上變天賊氣並見五帝三王之治天下不敢有君民之心什一而稅教以愛使以忠敬長老親而尊尊不奪民時使民不過歲三日民家給人足無怨望忿怒之患強弱之難無讒賊妒疾之人民修德而美好被髮銜哺而游不慕富貴恥惡不犯父不哭子兄不

董子春秋繁露卷第三　董慎行校

吾按春秋而觀成敗乃切悁悁於前世之興亡也任賢臣者國家之興也夫知不足以知賢無可柰何矣知之不能任大者以死亡小者以亂危其若是何邪以莊公不知季子賢邪安知病將死召而授以國政（見卅二年傳）以殤公爲不知孔父賢邪安知孔父死己必死趨而救之（見桓二年傳）二主知皆足以知賢而不決不能任故魯莊以危宋殤以弒使莊公早用季子而宋殤素任孔父尙將興鄰國豈直免弒哉（舊本作豈值弒哉誤）此吾所悁悁而悲者也

內無臣下之亂外無諸侯之患行之二十年國家安寧季子卒之後魯不支鄰國之患直乞師楚耳僖公之情非輒不肖而國衰益危者何也以無季子也以魯人之若是也亦知它國之皆若是也以它國之皆若是亦知天下之皆若是也此之謂連而貫之故天下雖大古今雖久以是定矣以所任賢謂之主尊國安所任非其人謂之主卑國危萬世必然無所疑也其在易曰鼎折足覆公餗夫鼎折足者任非其人也覆公餗者國家傾也是故任非其人而國家不傾者自古至今未嘗聞也故

者已立之已殺之不得如他臣之弑君者齊公子商人是也文十四年齊公子商人弑其君舍傳曰此未踰年之君也其言弑其君何已立之已殺之成死者而賤生者也故晉禍痛而齊禍重春秋傷痛而敦重是以奪晉子繼位之辭與齊子成君之號詳見之也

古之人有言曰不知來視諸往今春秋之為學也道往而明來者也然而其辭體天之微故難知也弗能察寂若無寂本或作家與寂同俗本云一作蒙非也能察之無物不在是故為春秋者得一端而多連之見一空而博貫之則天下盡矣空與孔同

魯僖公以亂即位而知親任季子季子無恙之時

也至里克殺奚齊避此正辭而稱君之子何也僖十年曰所聞詩無達詁易無達占本亦作吉春秋無達辭從變從義而一以奉人疑當作奉天仁人錄其同姓之禍固宜異操本或作易操晉春秋之同姓也驪姬一謀而三君死之天下之所共痛也本其所爲爲之者蔽於所欲得位而不見其難也春秋疾其所蔽故去其正辭徒言君之子而已若謂奚齊曰嘻嘻爲大國君之子富貴足矣何以兄之位爲欲居之以至此乎云爾錄所痛之辭也故痛之中有痛無罪而受其死者申生奚齊卓子是也惡之中有惡

惡者罪特重本直者其論輕是故逢丑父當斮而轅濤塗不宜執魯季子追慶父而吳季子釋闔廬（閔二年公子慶父出奔莒公羊於公薨傳云緩追逸賊親親之道也後慶父欲求入魯季子不許於是抗輈經而死釋闔廬見襄廿九年吳子使札來聘傳）此四者罪同異論其本殊也俱欺三軍或死或不死俱弒君或誅或不誅聽訟折獄可無審邪故折獄而是也理益明教益行折獄而非也（此句本或無而字）闇理迷眾與教相妨教政之本也獄政之末也其事異域其用一也不可不以相順故君子重之也

難晉事者曰春秋之法未踰年之君稱子蓋人心之正

穀之會是也閔元年僖元年救邢僖二年城楚丘是救衛也貫澤之盟江人黃人皆至亦在二年三年會陽穀江黃亦至故曰親近者不以言召遠者不以使此其效也其後矜功振而自足而不修德僖九年葵丘之會傳曰桓公震而矜之叛者九國故楚人滅弦而志弗憂江黃伐陳而不往救滅弦在僖五年伐陳在四年損人之國而執其大夫不救陳之患而責陳不納僖四年齊人執陳轅濤塗因陳人不欲其師反由己國故也不納本或作不離訛不復安鄭而必欲迫之以兵伐鄭在僖六年功未良成而志已滿矣故曰管仲之器小哉此之謂也自是日衰九國叛矣

春秋之聽獄也必本其事而原其志志邪者不待成首

春秋非以爲救莊公之危莊九年公子遂受命使京師道生事之晉春秋非之以爲是時僖公安寧無危僖卅年舊本下多而救二字故有危而不專救謂之不忠無危而擅生事是卑君也故此二臣俱生事春秋有是有非其義然也

齊桓挾賢相之能挾未或作仗非仗乃杖之俗字用大國之資即位五年不能致一諸侯於柯之盟見其大信一年而近國之君畢至鄄幽之會是也莊十三年盟柯十四五年會鄄十六年同盟于幽其後二十年之間亦久矣尚未能大合諸侯也至於救邢衛之事見存亾繼絕之義而明年遠國之君畢至貫澤陽

夫以君命出進退在大夫也（襄十九年晉士匄侵齊至穀聞齊侯卒乃還傳）又曰聞喪徐行而不反也（宣八年公子遂如齊至黃乃復傳）夫既曰無遂事矣又曰專之可也既曰進退在大夫矣又曰徐行不反也若相悖然是何謂也曰四者各有所處得其處則皆是也失其處則皆非也春秋固有常義又有應變無遂事者謂平生安寧也（案說苑安寧作常經）專之可也者謂救危除患也進退在大夫者謂將率用兵也徐行不反者謂不以親害尊不以私妨公也此之謂將得其私知其指故公子結受命往媵陳人之婦于鄄道生事從齊桓盟

滅陽也陰滅陽者卑勝尊也日食亦然皆下犯上以賤傷貴者逆節也故鳴鼓而攻之朱絲而脅之爲其不義也此亦春秋之不畏強禦也不畏二字舊本作爲字今亦依劉昭注改正故變天地之位正陰陽之序直行其道而不忌其難義之至也是故脅嚴社而不爲不敬靈出天王而不爲不尊上辭父之命而不爲不承親絶母之屬而不爲不孝慈義矣夫

難者曰春秋之法大夫無遂事僖卅年傳事見下又曰出境有可以安社稷利國家者則專之可也莊十九年傳事見下又曰大

侯之類僖廿八年晉侯執曹伯執衛侯蓋伯討也有小夷避大夷而不得言戰大夷避中國而不得言獲中國避天子而不得言執名倫弗予嫌於相臣之辭也是故大小不踰等貴賤如其倫義之正也

大雩者何旱祭也桓五年大雩始見經難者曰大旱雩祭而請雨大水鳴鼓而攻社莊廿五年大水鼓用牲于社于門天地之所為陰陽之所起也或請焉或怒焉者何曰大旱者陽滅陰也陽滅陰者尊厭卑也固其義也雖大甚拜請之而已敢有加也舊本作無敢有加也案劉昭注續漢志及文獻通考引此皆無無字今從之大水者陰

我宗廟之主不可以不死也汝以鄫往服罪於齊請以立五廟使我先君歲時有所依歸率一國之眾以衛九世之主襄公逐之不去求之弗予上下同心而俱死之故謂之大去莊四年春秋賢死義且得眾心也故爲諱滅以爲之諱見其賢之也以其賢之也見其中仁義也

精華第五

春秋愼辭謹於名倫等物者也是故小夷言伐而不得言戰大夷言戰而不得言獲中國言獲而不得言執各有辭也小夷言伐如狄伐邢伐鄭之類是也大夷言戰如戰泓戰柏莒之類中國言獲如戰于韓獲晉

見賢此皆詭辭不可不察春秋之於所賢也固順其志而一其辭章其義而褒其美（褒舊誤作裒從計臺本改正）今紀侯春秋之所貴也是以聽其入齊之志而詭其服罪之辭也移之紀季故告糴于齊者實莊公爲之而春秋詭其辭以予臧孫辰（莊廿八年臧孫辰告糴于齊傳曰何以不稱使君子爲國必有三年之委一年不熟告糴譏也）以酅入于齊者實紀侯爲之而春秋詭其辭以予紀季所以詭之不同其實一也難者曰有國家者人欲立之固盡不聽（盡疑當作辭）國滅君死之正也何賢乎紀侯曰齊將復讎紀侯自知力不加而志距之故謂其弟曰

臣故盜地以下敵棄君以避患乎莊三年紀季以酅入于齊傳曰何以不名賢也服罪也故本亦作固古通用曰賢者不爲是是故託賢於紀季以見季之弗爲也紀季弗爲而紀侯使之可知矣春秋之書事時詭其實以有避也其書人時易其名以有諱也故詭晉文得志之實以代諱避致王也此亦謂僖廿八年天王狩于河陽事詭莒子號謂之人避隱公也八年經書公及莒人盟于浮來易慶父之名謂之仲孫閔元年齊仲孫來傳曰公子慶父也曷爲繫之齊外之也變盛謂之成莊八年諱大惡也然則說春秋者入則詭辭隨其委曲而後得之今紀季受命乎君而經書專無善一名而文

爲者本或爲下有之字皆存之事君善之可矣荀息曼姑非有此事也而所欲恃者皆不宜立者何以得載乎義曰春秋之法君立不宜立不書大夫立則書書之者弗予大夫之得立不宜立者也不書予君之得立之也君之立不宜立者非也既立之大夫奉之是也荀息曼姑之所得爲義也此節以器從名地從主人發端疑與下事不相比附或有脫簡未可知也不然將毋謂君之立不宜立者君以爲後臣下孰敢不奉以爲君此即從名從主人之比乎

難紀季曰春秋之法大夫不得用地又曰公子無去國之義又曰君子不避外難紀季犯此三者何以爲賢賢

德無踰閑者謂正經諸侯在可以然之域者謂之小德小德出入可也權譎也尚歸之以奉鉅經耳故春秋之道博而要詳而反一也公子目夷復其君終不與國祭仲已與後改之晉荀息死而不聽衛曼姑拒而弗內此四臣事異而同心其義一也目夷復君見僖廿一年楚人使宜申來獻捷傳祭仲見桓十一年傳荀息寧死不聽里克之言見僖十年傳舊本作不德誤也曼姑拒蒯聵見哀三年傳目夷之弗與重宗廟祭仲與之亦重宗廟荀息死之貴先君之命曼姑拒之亦貴先君之命也事雖相反所爲同俱爲重宗廟貴先君之命耳難者曰公子目夷祭仲之所

亦不可棄棄之則棄善志也取之則害王法故不棄亦
不載以意見之而已苟志於仁無惡此之謂也
器從名地從主人之謂制權之端焉不可不察也器從名地
從主人見桓二年傳夫權雖反經亦必在可以然之域不在可以
然之域故雖死亡終弗爲也公子目夷是也故諸侯父
子兄弟不宜立而立者春秋視其國與宜立之君無以
異也此皆在可以然之域也至於鄫取乎莒以之爲同
居目曰莒人滅鄫見襄六年同居疑當作國君此在不可以然之域
也在不大典本作不在故諸侯在不可以然之域者謂之大德大

三年傳按經無有豈不微哉不書其往而有避也今此傳言莊公馮而於經不書亦以有避也以有舊本倒錢据大典改是故不書聘乎齊避所羞也不書莊公馮殺避所善也是故讓者春秋之所善宣公不與其子而與其弟其弟亦不與子而反之兄子雖不中法皆有讓高不可棄也故君子爲之諱不居正之謂避句其後也亂移之宋督以存善志此亦春秋之義善無遺也若直書其篡則宣繆之高滅而善之無所見矣難者曰爲賢者諱皆言之爲宣繆諱獨弗言何也曰不成於賢也其爲善不法不可取

桓之志無王故不書王桓三年春正月無王以後唯十年十八年有王十則數之終十八年則桓公之終也其志欲立故書即位書即位者言其弒君兄也不書王者以言其背天子是故隱不言立桓不言王者從其志以見其事也從賢之志以達其義從不肖之志以著其惡由此觀之春秋之所善善也所不善亦不善也不可不兩省也

經曰宋督弒其君與夷傳言莊公馮殺之不可及於經何也桓二年曰非不可及於經其及之端眇不足以類鉤之故難知也傳曰臧孫許與晉郤克同時而聘乎齊見

衛天于七書本作有物故物字衍婦人無出境之事經禮也母爲子娶婦奔喪父母變禮也僖廿五年宋蕩伯姬來逆婦又卅一年杞伯姬來求婦文九年夫人姜氏如齊又書夫人姜氏至自齊奔喪得禮故致明乎經變之事然後知輕重之分可與適權矣難者曰春秋事同者辭同此四者俱爲變禮而或達於經或不達於經何也曰春秋理百物辨品類別嫌微修本末者也是故星墜謂之隕螽墜謂之雨其所發之處不同或降於天或發於地其辭不可同也今四者俱爲變禮也同而其所發亦不同或發於男或發於女其辭不可同也是或達於常或達於變也

惡而書求賻在隱三年求金在文九年今非直使人也親自求之是爲甚惡譏何故言觀魚猶言觀社也莊廿三年皆諱大惡之辭也

春秋有經禮有變禮爲如安性平心者經禮也爲疑作謂至有於性雖不安於心雖不平於道無以易之此變禮也

是故昏禮不稱主人經禮也辭窮無稱稱主人變禮也隱二年紀履緰來逆女傳曰何以不稱使婚禮不稱主人成八年宋公使公孫壽來納幣則其稱主人何辭窮也辭窮者何無母也天子三年然後稱王經禮也有故則未三年而稱王變禮也昭廿二年景王崩廿三年經書天王居[illegible]

無此美得免殺滅乃幸已何霸之有魯桓忘其憂而禍

逮其身齊桓憂其憂而立功名推而散之凡人有憂而

不知憂者凶有憂而深憂之者吉易曰復自道何其咎

此之謂也匹夫之反道以除咎尚難人主之反道以除

咎甚易詩云德輶如毛言其易也

公觀魚于棠隱五年　何惡也凡人之性莫不善義然而不

能義者利敗之也故君子終日言不及利欲以勿言愧

之而已愧之以塞其源也夫處位動風化者徒言利之

名爾猶惡之況求利乎故天王使人求賻求金皆為大

之雖受之先君春秋危之宋繆公是也隱三年非其位不受之先君而自即之不受二字他本多重春秋危之吳王僚是也見襄廿九年傳雖然苟能行善得眾春秋弗危衛侯晉以立書葬是也隱四年衛人立晉傳曰立者何不宜立也其稱人何眾立之辭也桓十三年卒十三年書葬衛宣公俱不宜立而宋繆受之先君而危衛宣弗受先君而不危以此見得眾心之為大安也故齊桓非直弗受之先君也乃率弗宜為君者而立罪亦重矣莊九年齊小白入于齊傳曰其言入何篡也然而知恐懼敬舉賢人而以自覆蓋知不背要盟以自湔浣也遂為賢君而霸諸侯使齊桓被惡而

董子春秋繁露卷第三

玉英第四

謂一元者大始也知元年志者錢疑志字衍大人之所重小人之所輕錢云重政篇首句云唯聖人能屬萬物於一而繫之元也恰似與此處文勢相接疑錯簡在彼至大其貫承意之理矣止當歸此篇是故治國之端在正名名之正興五世五傳之外美惡乃形可謂得其眞矣非子路之所能見錢云是故治國之端至此句疑非此篇之文此處多說元年春王正月公即位之義即公羊家所謂五始也案二端篇云是故春秋之道以元之深正天之端以天之端正王之政以王之政正諸侯之即位以諸侯之即位正竟內之治五者俱正而化大行凡十句移在此與此處下文適相承接非其位而即

董子春秋繁露卷第二　董愼行校

爻不孰計一舉兵不當被患不竆自取之也是以生不得稱子去其義也死不得書葬見其竆也竆本亦作罪曰有國者視此行身不放義放甫往切興事不審時其何如此爾句疑有訛

怒之未解惡之未已繼其業者宜務善以覆之今又重之無故居喪以伐人父伐人喪子以喪伐人父加不義於人子施失恩於親以犯中國是父負故惡於前已起大惡於後諸侯果怒而憎之率而俱至（本或作率而俱至者誤）謀共擊之鄭乃恐懼去楚而成蟲牢之盟是也楚與中國俠而擊之（蟲牢之盟在成五年三傳並作蟲牢舊本作蠱牢者誤六年秋楚子嬰齊率師伐鄭冬晉欒書率師侵鄭是俠擊也俠與夾同）鄭罷弊危亾終身愁辜（辜當讀為苦）吾本其端無義而敗由輕心然孔子曰道千乘之國敬事而信知其爲得失之大也故敬而慎之今鄭伯既無子恩

卒鄭師侵之是伐喪也鄭與諸侯盟于蜀皆在成二年以盟而歸諸侯句於是伐許是叛盟也以盟即已盟伐許伐舊本作鄭伐訛喪無義叛盟無信無信無義故大惡之問者曰是君死其子未踰年有稱伯不子法辭其罪何成四年三月鄭伯堅卒冬鄭伯伐許是未踰年君即稱伯也曰先王之制有大喪者三年不呼其門順其志之不在事也書云高宗諒闇三年不言居喪之義也今縱不能如是柰何其父卒未踰年即以喪舉兵也春秋以薄恩且施失其子心故不復得稱子謂之鄭伯以辱之也且其先君襄公伐喪叛盟得罪諸侯諸侯

中義以爲不然復察春秋春秋之序辭也置王於春正之間非曰原注猶言豈非上奉天施而下正人然後可以爲王也云爾今善善惡惡好榮憎辱非人能自生此天施之在人者也君子以天施之在人者聽之則丑父弗忠也天施之在人者使人有廉恥有廉恥者不生於大辱有廉恥三字於字錢據大典本補大辱莫甚於去南面之位而束獲爲虜也曾子曰辱若可避避之而已及其不可避君子視死如歸謂如頃公者也

春秋曰鄭伐許奚惡於鄭而夷狄之也成三年曰衛侯遬

以至辱爲亦不可以加於至尊大位故雖失位弗君也已反國復在位矣而春秋猶有不君之辭況其溷然方獲而虜邪其於義也非君定矣若非君則丑父何權矣故欺三軍爲大罪於晉其免頃公爲辱宗廟於齊是以雖難而春秋不愛丑父大義宜言於頃公曰君慢侮而怒諸侯是失禮大矣今被大辱而弗能死是無恥也而復重罪請俱死無辱宗廟無羞社稷如此雖陷其身尚有廉名當此之時死賢於生故君子生以辱不如死以榮正是之謂也由法論之則丑父欺而不中權忠而不

成春秋善之魯隱公鄭祭仲是也隱元年傳曰隱於是焉而辭立則未知桓之將必得立也且如桓立則恐諸大夫之不能相幼君也故凡隱之立爲桓立也案此亦所謂權也前正而後有枉者謂之邪道雖能成之春秋不愛齊頃公逢丑父是也齊頃公三字疑衍本或作齊景公更訛夫冒大辱以生其情無樂故賢人不爲也而衆人疑焉春秋以爲人之不知義而疑也故示之以義曰國滅君死之正也正也者正於天之爲人性命也天之爲人性命使行仁義而羞可恥非若鳥獸然苟爲生苟爲利而已是故春秋推天施而順人理以至尊爲不可以生於至辱大羞故獲者絕之

祭仲許宋桓十一年宋人執鄭祭仲脅使立突祭仲權許之故傳許其知權案許宋疑當作詐宋俱枉正以存其君然而丑父之所爲難於祭仲祭仲見賢而丑父猶見非何也曰是非難別者在此此其嫌疑相似而不同理者不可不察夫去位而避兄弟者君子之所甚貴獲虜逃遁者君子之所甚賤祭仲措其君於人所甚貴以生其君故春秋以爲知權而賢之丑父措其君於人所甚賤以生其君春秋以爲不知權而簡之其俱枉正以存君相似也其使君榮之與使君辱不同理故凡人之有爲也前枉而後義者謂之中權雖不能

齊頃公訢逢丑父俱見成二年傳深本頃公之所以大辱身幾亾國爲天下笑其端乃從懾魯勝衛起伐魯魯不敢出擊衛大敗之因得氣而無敵國以興患也故曰得志有喜不可不戒此其效也自是後頃公恐懼不聽聲樂不飲酒食肉內愛百姓問疾弔喪見成八年傳外敬諸侯從會與盟卒終其身成五年會蟲牢七年盟馬陵九年盟蒲齊侯皆與家國安寧是福之本生於憂而禍起於喜也嗚呼物之所由然其於人切近可不省邪

逢丑父殺其身以生其君何以不得爲知權丑父欺晉

者乎故按春秋而適往事窮其端而視其故得志之君子有喜之人不可不愼也齊頃公親齊桓公之孫國固廣大而地勢便利矣又得霸主之餘尊而志加於諸侯以此之故難使會同而易使驕奢即位九年未嘗肎一與會同之事有怒魯衞之志而不從諸侯于清丘斷道（宣十二年晉宋衞曹同盟于清丘十七年公會晉衞曹邾婁于斷道齊皆不與舊本從字上無不字誤脫耳）春往伐魯入其北郊顧返伐衞敗之新築（皆在成二年）當是時也方乘勝而志廣大國往聘慢而弗敬其使者晉魯俱怒內悉其衆外得黨與衞曹四國相輔大困之鞌獲

心駭目動而違常禮禮者庶於仁文質而成體者也今使人相食大失其仁安著其禮方救其質奚恤其文故曰當仁不讓此之謂也春秋之辭有所謂賤者有賤乎賤者夫有賤乎賤者則亦有貴乎貴者矣今讓者春秋之所貴雖然見人相食驚人相爨救之忘其讓君子之道有貴於讓者也故說春秋者無以平定之常義疑變故之大則義幾可諭矣本或作疑變故之大義則幾可論矣殆非也

春秋記天下之得失而見所以然之故甚幽而明無傳而著不可不察也夫泰山之為大弗察弗見而況微眇

德此爲人臣之法也古之良大夫其事君皆若是今子反去君近而不復莊王可見而不告皆以其解二國之難爲不得已也奈其奪君名美何此所惑也曰春秋之道固有常有變變用於變常用於常各止其科非相妨也今諸子所稱皆天下之常雷同之義也子反之行一曲之變獨修之義也夫目驚而體失其容心驚而事有所忘人之情也通於驚之情者取其一美不盡其失詩云采葑采菲無以下體此之謂也今子反往視宋聞人相食大驚而哀之不意之至於此也錢云不意下常有宋字是以

之民使之相食推恩者遠之而大爲仁者自然而美今子反出己之心矜宋之民無計其閒故大之也難者曰春秋之法卿不憂諸侯政不在大夫子反爲楚臣而恤宋民是憂諸侯也不復其君而與敵平是政在大夫也溴梁之盟信在大夫而春秋刺之爲其奪君尊也平在大夫亦奪君尊而春秋大之此所閒也（閒即上文無計其閒之閒作問者非）且春秋之義臣有惡擅名美（大典本作臣有惡君名美疑當作惡臣擅君名美）故忠臣不顯諫欲其由君出也書曰爾有嘉謀嘉猷入告爾君于內爾乃順之于外曰此謀此猷惟我君之

夷狄比之詐戰則謂之義比之不戰則謂之不義故盟不如不盟然而有所謂善盟戰不如不戰然而有所謂善戰不義之中有義義之中有不義辭不能及皆在於指非精心達思者其孰能知之詩云棠棣之華偏其反而豈不爾思室是遠而子曰未之思也夫何遠之有由是觀之見其指者不任其辭不任其辭然後可與適道矣司馬子反爲其君使廢君命與敵情從其所請與宋平（宣十五年）是內專政而外擅名也專政則輕君擅名則不臣而春秋大之奚由哉曰爲其有慘怛之恩不忍餓一國

大三百年之久戰攻侵伐不可勝數而復讎者有二焉莊四年紀侯大去其國傳曰曷爲不言齊滅之爲襄公諱也復讎也又九年及齊師戰于乾時我師敗績傳曰內不言敗此其言敗何復讎也何氏云復讎以死敗爲榮故錄之是何以異於無麥苗之有數莖哉不足以難之故謂之無義戰也以無義戰爲不可則無麥苗亦不可也以無麥苗爲可則無義戰亦可矣若春秋之於偏戰也善其偏不善其戰有以效其然也效驗也春秋愛人而戰者殺人君子奚說善殺其所愛哉故春秋之於偏戰也猶其於諸夏也引之魯則謂之外引之夷狄則謂之內成十五年傳曰春秋內其國而外諸夏內諸夏而外

之大也今戰伐之於民其爲害幾何攷意而觀指則春秋之所惡者不任德而任力驅民而殘賊之其所好者設而勿用仁義以服之也詩云弛其文德洽此四國（禮記孔子閒居亦作弛其文德注弛施也今詩作矢）此春秋之所善也夫德不足以親近而文不足以來遠而斷斷以戰伐爲之者此固春秋之所甚疾已皆非義也（斷斷本亦作斷斷）難者曰春秋之書戰伐也有惡有善也惡詐擊而善偏戰恥伐喪而榮復讎奈何以春秋爲無義戰而盡惡之也曰凡春秋之記災異也雖畝有數莖猶謂之無麥苗也（莊七年）今天下之

敗事見僖卅三年晉人及姜戎敗秦于殽傳鄭文輕眾而喪師鄭棄其師閔二年書春秋之敬賢重民如是是故戰攻侵伐雖數百起必一二書傷其害所重也一二言次第不遺也舊本俱不作一一問者曰其書戰伐甚謹其惡戰伐無辭何也曰會同之事大者主小戰伐之事後者主先苟不惡何爲使起之者居下是其惡戰伐之辭已故春秋所書戰伐之事不皆以後者爲主不知董子何以云然且春秋之法凶年不修舊見莊卅九年新延廄傳意在無苦民爾苦民尚惡之況傷民乎傷民尚痛之況殺民乎故曰凶年修舊則譏造邑則諱是害民之小者惡之小也害民之大者惡

竹林第三

春秋之常辭也不予夷狄而予中國爲禮至邲之戰偏然反之何也宣十二年晉荀林父帥師及楚子戰于邲晉師敗績傳曰大夫不敵君此其稱名氏以敵楚子何不與晉而與楚子爲禮也曰春秋無通辭從變而移今晉變而爲夷狄楚變而爲君子故移其辭以從其事夫莊王之舍鄭有可貴之美晉人不知其善而欲擊之所救已解如挑與之戰如而古通用此無善善之心而輕救民之意也是以賤之而不使得與賢者爲禮秦穆侮蹇叔而大

董子春秋繁露卷第一

董愼行校

至乎此此所由惡薄而責之厚也他國不討賊者諸斗筲之民何足數哉弗繫人數而已此所由惡厚而責薄也傳曰輕為重重為輕非是之謂乎故公子比嫌可以立趙盾嫌無臣責許止嫌無子罪春秋為人不知惡而恬行不備也是故重累責之以矯枉世而直之矯者不過其正弗能直知此而義畢矣

心也昭十三年楚公子比自晉歸于楚弒其君虔于乾谿傳曰公子棄疾脅比而立之何氏云言歸者謂其本無弒君而立之意下經書公子棄疾殺公子比傳曰比已立矣其稱公子何其意不當也問者曰人弒其君重卿在而弗能討者非一國也靈公弒趙盾不在不在之與在惡有薄厚春秋責在而不討賊者弗繫臣子爾也責不在而不討賊者乃加弒焉何其責厚惡之薄薄惡之厚也曰春秋之道視人所惑為立說以大明之今趙盾賢而不遂於理皆見其善莫知其罪故因其所賢而加之大惡繫之重責使人湛思而自省悟以反道湛與沈同曰吁君臣之大義人字疑父子之道乃

爲君討賊也猶子之宜爲父嘗藥也子不嘗藥故加之弑父臣不討賊故加之弑君其義一也所以示天下廢臣子之節其惡之大若此也故盾之不討賊爲弑君也與止之不嘗藥爲弑父無以異盾不宜誅以此參之問者曰夫謂之弑而有不誅其論難知非蒙之所能見也案蒙舊本譌作董或改作衆皆非也此自卑小之稱當作蒙故赦止之罪以傳明之盾不誅無傳何也曰世亂義廢背上不臣篡弑覆君者多而有明大惡之誅誰言其誅案大惡之誅疑當作大惡之不宜誅脫二字故晉趙盾楚公子比皆不誅之文而弗爲傳弗欲明之

使外賊不可誅故皆復見而問曰此復見何也言莫妄
於是何以得應乎故吾以其得應知其問之不妄以其
問之不妄知盾之獄不可不察也夫名為弒父而實免
罪者已有之矣亦有名為弒君而罪不誅者逆而距之
不若徐而味之且吾語盾有本詩云他人有心予忖度
之此言物莫無鄰察視其外可以見其內也今按盾事
而觀其心願而不刑合而信之非篡弒之鄰也按盾辭
號乎天苟內不誠安能如是是故訓其終始無弒之志
訓順挂惡謀者過在不遂去罪在不討賊而已臣之宜

者不宐書葬也而書葬何以復見者亦不宐復見也而復見二者同貫不得不相若也盾之復見直以赴問而辨不親弒非不當誅也則亦不得不謂悼公之書葬直以赴問而辨不成弒非不當罪也昭十九年夏許世子止弒其君買冬葬許悼公傳曰不成于弒也止進藥而藥殺也若是則春秋之說亂矣豈可法哉故貫比而論是非雖難悉得其義一也今誅盾無傳弗誅無傳以比言之法論也無比而處之誣辭也今視其比皆不當死何以誅之春秋赴問數百應問數千同留經中繙援比類以發其端卒無妄言而得應於傳者今

簡於
此

春秋之好微與其貴志也春秋修本末之義達變故之應通生死之志遂人道之極者也是故君殺賊討則善而書其誅若莫之討則君不書葬而賊不復見矣不書葬以爲無臣子也賊不復見以其宜滅絶也今趙盾弒君四年之後別牘復見盾弒君在宣二年至六年侵陳復見案別牘舊本作別獨今以黃氏日鈔所引校改弒君賊復見者尚有州吁甯喜之屬其餘後雖見殺或不去其官是不唯趙盾一人之復見然則不常云別獨明矣非春秋之常辭也古今之學者異而問之曰是弒君何以復見猶曰賊未討何以書葬何以書葬

養之詩書序其志禮樂純其美易春秋明其知六學皆

大而各有所長詩道志故長於質禮制節故長於文樂

詠德故長於風書著功故長於事易本天地故長於數

春秋正是非故長於治人能兼得其所長而不能偏舉

其詳也故人主大節則知闇大博則業厭（大並音泰）二者異

失同貶其傷必至不可不察也是故善爲師者既美其

道有慎其行齊時蚤晚（齊酌齊也與劑同）任多少適疾徐造而

勿趨稽而勿苦省其所爲而成其所湛（耽同）故力不勞而

身大成此之謂聖化吾取之（錢云此節汎論六藝與前後不類不知何篇之文錯）

能服喪不時奉祭（文二年作僖公主傳曰譏不時也欲久喪而後不能也）不以三年又以喪取取於大夫以卑宗廟（四年夏逆婦姜于齊傳曰高子曰取乎大夫者略之也）亂其羣祖以逆先公（二年八月大事于大廟躋僖公傳曰譏逆祀也）小善無一而大惡四五故諸侯弗予盟（二年及晉處父盟傳曰諱與大夫盟也）命大夫弗爲使（八年公孫敖如京師不至而復丙戌奔莒傳曰不至復者何內辭也不可使往也）是惡惡之徵不臣之效也出侮於外入奪於內無位之君也孔子曰政逮於大夫四世矣蓋自文公以來之謂也

君子知在位者之不能以惡服人也是故簡六藝以贍

緒屠其贄是以人道浹而王法立以爲不然今夫天子踰年即位諸侯於封內三年稱子皆不在經也而操之與在經無以異非無其辨也有所見而經安受其贄也故能以比貫類以辨付贄者大得之矣人受命於天有善善惡惡之性可養而不可改可豫而不可去若形體之可肥臞而不可得革也是故雖有至賢能爲君親含容其惡不能爲君親令無惡書曰厥辟去厥祇大典本厥辟下有不辟二字案此疑非出今太甲事親亦然皆忠孝之極也非至賢安能如是父不父則子不子君不君則臣不臣耳文公不

春秋之法以人隨君以君隨天曰緣民臣之心不可一日無君一日不可無君而猶三年稱子者爲君心之未當立也此非以人隨君邪孝子之心三年不當三年不當而踰年即位者與天數俱終始也此非以君隨天邪見莊卅二年子般卒傳又文九年毛伯來求金傳故屈民而伸君屈君而伸天春秋之大義也

春秋論十二世之事人道浹而王道備法布二百四十二年之中相爲左右以成文采其居參錯非襲古也是故論春秋者合而通之緣而求之五其比偶其類覽其

偏行之盛有質而無文雖弗予能禮尚少善之介葛盧來是也僖廿九年春介葛盧來以未見公冬又來有文無質非直不予乃少惡之謂州公寔來是也桓五年冬州公如曹六年春正月書寔來傳曰謂州公也曷爲謂之寔來慢之也曷爲慢之化我也何氏云行過無禮謂之化然則春秋之序道也先質而後文右志而左物故曰禮云禮云玉帛云乎哉推而前之亦宜曰朝云朝云辭令云乎哉樂云樂云鐘鼓云乎哉引而後之亦宜曰喪云喪云衣服云乎哉是故孔子立新王之道明其貴志以反和見其好誠以滅僞其有繼周之弊故若此也

幣皆失於大蚤春秋不譏其前而顧譏其後必以三年之喪肌膚之情也雖從俗而不能終猶宜未平於心今全無悼遠之志反思念取事是春秋之所甚疾也故譏不出三年於首而已譏以喪取也不別先後賤其無人心也緣此以論禮禮之所重者在其志志敬而節具則君子予之知禮志和而音雅則君子予之知樂志哀而居約則君子予之知喪故曰非虛加之重志之謂也志爲質物爲文文著於質質不居文文安施質質文兩備然後其禮成文質偏行不得有我爾之名俱不能備而

心之動也二者離而復合所為一也鈔云何氏三科九指之說實本仲舒此已得二科六指尚有一科三指見王道篇或竝在此

玉杯第二

春秋譏文公以喪取僖以卅三年十二月薨文二年冬公子遂如齊納幣傳曰譏喪取先是元年冬公孫敖如齊何氏亦以為譏喪取以納幣前尚有納采問名納吉之禮故也難者曰喪之法不過三年三年之喪二十五月今按經文公乃四十一月方取在四年夏取時無喪出其法也久矣久字錢增何以謂之喪取曰春秋之論事莫重於志今取必納幣納幣之月在喪分故謂之喪取也且文公以秋祫祭以冬納

同樂之端不可一也作樂之法必反本之所樂所樂不同事樂安得不世異是故舜作韶而禹作夏湯作頀而文王作武四樂殊名（樂本或作代）則各順其民始樂於己也吾見其效矣詩云文王受命有此武功既伐于崇作邑于豐樂之風也又曰王赫斯怒爰整其旅當是時紂爲無道諸侯大亂民樂文王之怒而詠歌之也周人德已洽（人字疑衍）天下反本以爲樂謂之大武言民所始樂者武也云爾故凡樂者作之於終而名之以始重本之義也由此觀之正朔服色之改受命應天制禮作樂之異人

是故大改制於初所以明天命也更作樂於終所以見天功也緣天下之所新樂而爲之文曲且以和政且以興德天下未徧合和王者不虛作樂樂者盈於內而動發於外者也應其治時制禮作樂以成之成者本末質文皆以具矣是故作樂者必反天下之所始樂於己以爲本舜時民樂其昭堯之業也故韶韶者昭也禹之時民樂其三聖相繼故夏夏者大也湯之時民樂其救之於患害也之疑當作己故頀頀者救也文王之時民樂其興師征伐也故武武者伐也四者天下同樂之一也其所

之君天之所大顯也事父者承意事君者儀志事天亦然今天大顯已物襲所代而率與同則不顯不明非天志故必徙居處更稱號改正朔易服色者無他焉不敢不順天志而明自顯也若其大綱人倫道理政治教化習俗文義盡如故亦何改哉故王者有改制之名無易道之實孔子曰無爲而治者其舜乎言其主堯之道而已此非不易之效與問者曰物改而天授顯矣（授則本作受今從何本）其必更作樂何也曰樂異乎是制爲應天改之樂爲應人作之彼之所受命者必民之所同樂也（受舊本作授訛）

人異治同理也古今通達故先賢傳其法於後世也春秋之於世事也善復古譏易常欲其法先王也然而介以一言曰王者必改制自僻者得此以爲辭曰古苟可循先王之道何莫相因世迷是聞以疑正道而信邪言甚可患也荅之曰人有聞諸矦之君射貍首之樂者於是自斷貍首縣而射之曰安在於樂也此聞其名而不知其實者也今所謂新王必改制者非改其道非變其理受命於天易姓更王非繼前王而王也若一因前制修故業而無有所改是與繼前王而王者無以別受命

者以義諱近者以智畏畏與義兼則世逾近而言逾謹矣此定哀之所以微其辭以故用則天下平不用則安其身春秋之道也錢云此春秋說開端大旨當爲首篇如冕旒然繁露之名或取於此今次於前三節後而以楚莊王題篇疑出後人掇拾綴緝所致

春秋之道奉天而法古是故雖有巧手弗修規矩不能正方員雖有察耳不吹六律不能定五音雖有知心不覽先王不能平天下然則先王之遺道亦天下之規矩六律已故聖者法天賢者法聖此其大數也得大數而治失大數而亂此治亂之分也所聞天下無二道故聖

也有知其厚厚而薄薄善善而惡惡也有知其陽陽而陰陰白白而黑黑也百物皆有合偶偶之合之仇之匹之善矣詩云威儀抑抑德音秩秩無怨無惡率由仇匹（諸本皆作仇匹王伯厚詩攷卻未載）此之謂也然則春秋義之大者也得一端而博達之觀其是非可以得其正法視其溫辭可以知其塞怨是故於外道而不顯於內諱而不隱於尊亦然於賢亦然此其別內外差賢不肖而等尊卑也（以為親者諱為主故云於尊亦然於賢亦然下云別內外覆申為親者諱之義差賢不肖覆申為賢者諱之義等尊卑覆申為尊者諱之義本或無於尊亦然四字者脫也）義不訕上智不危身故遠

春秋分十二世以爲三等有見有聞有傳聞有見三世有聞四世有傳聞五世故哀定昭君子之所見也襄成宣文君子之所聞也僖閔莊桓隱君子之所傳聞也所見六十一年所聞八十五年所傳聞九十六年於所見微其辭於所聞痛其禍於傳聞殺其恩與情俱也是故逐季氏而言又雩（昭廿五年）微其辭也子赤殺弗忍言日（文十八年）痛其禍也子般殺而書乙未（莊卅二年案左傳作己未二傳作乙未）殺其恩也屈伸之志詳略之文皆應之吾以知其近近而遠遠親親而疏疏也亦知其貴貴而賤賤重重而輕輕

省不疚何憂於志是已矣大典本於志作何懼案已矣二字疑衍今春秋恥之者昭公有以取之也臣陵其君始於文而甚於昭公受亂陵夷而無懼惕之心懼讀爲瞿瞿瞿然輕計妄計計舊本作詐今從趙改犯大禮而取同姓接不義而重自輕也人之言曰國家治則四鄰賀國家亂則四鄰散是故季孫專其位而大國莫之正出走八年死乃得歸身亾子危困之至也君子不恥其困而恥其所以窮昭公雖逢此時苟不取同姓詎至於是雖取同姓能用孔子自輔亦不至如是時難而治簡行枉而無救是其所以窮也

今我君臣同姓適女女無良心禮以不荅有恐畏我有古與又同書內多如此何其不夷狄也公子慶父之亂魯危殆亾而齊桓安之閔二年齊高子來盟於彼無親尚來憂我如何與同姓而殘賊遇我詩云宛彼鳴鳩翰飛戾天我心憂傷念彼先人明發不昧有懷二人案念彼今詩作念昔又不人昧作不寐此從周本程本皆有此心也今晉不以同姓憂我而強大厭我舊本作今晉文不以其同姓憂我詘我心望焉故言之不好謂之晉而已婉辭也問者曰晉惡而不可親公往而不敢至乃人情耳君子何恥而稱公有疾也昭廿三年曰惡無故自來君子不恥內

固已明矣而慶封之罪未有所見也故稱楚子以伯討之著其罪之宜死以為天下大禁曰人臣之行貶主之位亂國之臣雖不篡殺其罪皆宜死比於此其云爾也

春秋曰晉伐鮮虞奚惡乎晉而同夷狄也見昭十二年單言晉不稱爵是夷狄之也曰春秋尊禮而重信信重於地禮尊於身何以知其然也宋伯姬疑禮而死於火襄卅年齊桓公疑信而虧其地莊十三年公會齊侯盟于柯公羊傳曰曹子手劒而從之曰願請汶陽之田桓公曰諾要盟可犯而桓公不欺桓公之信著乎天下自柯之盟始焉然歸汶陽田不見於經春秋賢而舉之以為天下法曰禮而信禮無不荅施無不報天之數也

陵傳曰城杞也孰城之桓公城之曷爲不言桓公城之不與諸侯專封也晉文不予致王而朝僖廿八年公會晉侯以下盟于踐土公朝于王所公羊傳曰不與致天子也又經書天王狩于河陽傳曰不與再致天子也楚莊弗子專殺而討三者不得則諸侯之得殆此矣殆近也此即指上三事而言本或作殆貶矣非此楚靈之所以稱子而討也春秋之辭多所況是句文約而法明也問者曰不予諸侯之專封復見於陳蔡之滅昭十三年蔡侯廬歸于蔡陳侯吳歸于陳公羊傳曰此皆滅國也其言歸何不與諸侯專封也文已見僖十四年此又復見也不予諸侯之專討獨不復見慶封之殺案慶封之殺上亦當有於字何也曰春秋之用辭已明者去之未明者著之今諸侯之不得專討

董子春秋繁露卷第一

漢太中大夫膠西相董仲舒撰

楚莊王第一

楚莊王殺陳夏徵舒春秋貶其文不予專討也（宣十一年書楚人殺陳夏徵舒）靈王殺齊慶封而直稱楚子（昭四年）何也曰莊王之行賢而徵舒之罪重以賢君討重罪其於人心善若不貶孰知其非正經春秋常於其嫌德者見其不得也（嫌德本或作嫌得案二字古多通用）是故齊桓不予專地而封（僖元年齊師宋師曹師次于聶北救邢公羊傳曰君則其稱師何不與諸侯專封也曷爲不與實與而文不與又十四年諸侯城緣

董子春秋繁露目錄　董愼行校

或能明其說焉乾隆五十年十月舊史官臣盧文

弨謹書目錄後

取爾況在學者其曷可以不讀向者苦其脫爛乃今而快覩全書尤為深幸　臣服習有年見其以天證人析理斷事實切於養德養身之要而凡政治之原郊祀之典用人之方弭災之術俱無所不備即其正名辨制委曲詳盡亦始入學者所必當研究也謹就二三學人覆加考核合資雕版用廣其傳冀無負

朝廷昌明正學嘉惠士林之至意至書中如考功爵國等篇尚有不可強通者在以詒夫好學深思之士

不待時加天之殺物不待秋則董子之論固非倚
於一偏者其重政篇云聖人所欲說在於說仁義
而理之不然傳於眾辭觀於眾物說不急之言而
以惑後進者君子之所甚惡也即此可知其立言
之本意矣我
皇上新考試詞臣取仲舒語以仁安人以義正我命題
臣竊仰窺
聖德
聖治固已與天地同流與陰陽協撰矣而於是書猶有

十餘字改定一千八百二十餘字神明煥然頓還舊觀雖曰習見之書實則絕無僅有之本也儻非

幸遇

聖朝右文稽古使已湮舊籍復發幽光則此十七卷者終沈於蠹簡中矣茲豈非萬世之遇哉臣等編校之餘爲是書幸且爲讀是書者幸也乾隆三十八年十月恭校上

案此書之大恉在乎仁義仁義本乎陰陽陽居大夏而陰居大冬見天之任德不任刑也又言除穢

力今觀其文雖未必全出仲舒然中多根極理要之言非後人所能依託也是書宋代已有四本多寡不同至樓鑰所校乃爲定本鑰本原闕三篇明人重刻又闕第五十五篇及第五十六篇首三百九十六字第七十五篇中一百八十字第四十八篇中二十四字及第三十五篇顛倒一頁遂不可讀其餘譌脫不可勝乙盖海內藏書之家不見完本三四百年於兹矣今以永樂大典所存樓鑰本詳校其異於它本者凡補一千一百餘字刪一百

天道施第八十二

四庫館奏

臣等謹案春秋繁露十七卷漢董仲舒撰繁或作蕃蓋古字相通其立名之義不可解南宋館閣書目謂繁露冕之所垂有聯貫之象春秋比事屬辭立名或取諸此亦以意爲說也其書發揮春秋之旨多主公羊而往往及陰陽五行考仲舒本傳蕃露玉杯竹林皆所著書名而今本玉杯竹林乃在此書之中故崇文總目頗疑之而程大昌攻之尤

求雨第七十四
止雨第七十五
祭義第七十六
循天之道第七十七

卷十七

天地之行第七十八
威德所生第七十九
如天之爲第八十
天地陰陽第八十一

郊義第六十六
郊祭第六十七
四祭第六十八
郊祀第六十九
順命第七十
郊事對第七十一

卷十六

執贄第七十二
山川頌第七十三

五行相勝第五十九
五行逆順第六十
治水五行第六十一
卷十四
治亂五行第六十二
五行變救第六十三
五行五事第六十四
郊語第六十五
卷十五

天道無二第五十一
暖燠孰多第五十二
基義第五十三
闕文第五十四
卷十三
四時之副五十五
人副天數五十六
同類相動第五十七
五行相生第五十八 舊本相生篇在相勝篇後案文義當在前今移正

陽尊陰卑四十三
王道通三第四十四
天容第四十五
天辨在人第四十六
陰陽位第四十七
卷十二
陰陽終始第四十八
陰陽義第四十九
陰陽出入第五十

深察名號第三十五
實性第三十六
諸侯第三十七
五行對第三十八　此當在五行五事篇後
闕文第三十九
闕文第四十
卷十一
爲人者天第四十一
五行之義第四十二　此當在五行相生篇前

爵國第二十八
仁義法第二十九
必仁且知第三十
卷九
身之養第三十一
對膠西王第三十二
觀德第三十三
奉本第三十四
卷十

卷七
考功名第二十一
通國身第二十二
三代改制第二十三
官制象天第二十四
堯舜湯武第二十五
服制第二十六
卷八
度制第二十七　一名調均篇萍鄉本在三十五

重政第十三
卷六
服制象第十四
二端第十五
符瑞第十六
俞序第十七
離合根第十八
立元神第十九
保位權第二十

卷四
王道第六
卷五
滅國上第七
滅國下第八
隨本消息第九
會盟要第十 計臺本作盟會要
正貫第十一
十指第十二

董子春秋繁露目錄

卷一

楚莊王第一

玉杯第二

卷二

竹林第三

卷三

玉英第四

精華第五

瓊山吳典學齋校

嘉定錢唐學源校

江都秦恩復敦夫校

太倉陸時化潤之校

餘姚盧文弨紹弓合校

休寧陳兆麒仰韓校

江寧齊韶敬傳校

春秋繁露參校本及新校人名氏

聚珍版本以此爲主又取蜀中本明嘉靖甲寅潙陽周大夫所刻有汞寍趙維垣序云出宋本又明程榮何允中兩家本

江陰趙曦明敬夫校

江都江恂于九校

江都秦黌序唐校

臨潼張坦芑田校

常熟陳桂森耕巖校

金壇段玉裁若膺校

董子春秋繁露附錄　董愼行校

理皆未見其有當如謂楚莊王以天不見災而禱之于山川不見災而懼可矣禱于山川以求天災豈人情乎若其謂性有善姿而未能爲善惟待教訓而後能爲善謂性已善幾於無教孔子言善人吾不得而見之而孟子言人性皆善過矣是又未明乎本然之性也漢世之儒惟仲舒仁義三策炳炳萬世曾謂仲舒之繁露而有是乎歐陽公讀繁露不言其非眞而譏其不能高其論以明聖人之道且有惜哉惜哉之歎夫仲舒純儒歐公文人此又學者所宜審也

數語今書所無而今書服制象篇此語實具存程氏以爲無之不知又何也愚按今書惟對膠西王越大夫之問辭約義精而具在本傳餘多煩猥甚至於理不馴者有之如云宋襄公由其道而敗春秋貴之襄公豈由其道者耶如云周無道而秦伐之以與殷周之伐竝言秦果伐無道者耶如云志如死灰以不問問以不對對恐非儒者之言如以王正月之王爲文王恐春秋無此意如謂黃帝之先謚四帝之後謚恐隆古未有謚如謂舜主天法商禹主地法夏湯主天法質文王主地法文於

繁露已未必皆董仲舒之舊中興後繁露又非隋唐國初之繁露矣近世胡尚書榘爲萍鄉宰日刊之縣齋僅三十七篇而已其後得攻媿樓參政校定本十七卷八十二篇之舊復全其兄胡槻旣刊之江東漕司其後岳尚書珂復刊之嘉禾郡齋世遂以爲定本攻媿謂爲仲舒所著無疑而取楚莊篇第一謂爲潘氏本有之至於調均一篇萍鄉本列置第三十五及攻媿再定本乃不及此篇則不知何說也又程氏謂通典載劒在左青龍象刀在右白虎象軷在前朱雀象冠在首玄武象謂此

董仲舒傳說春秋事得失聞舉玉杯蕃露清明竹林之屬數十篇十餘萬言顔師古注皆其所著書名本朝崇文總目繁露十七卷八十二篇與隋唐志卷目同目謂其義引宏博非出近世然總以繁露爲名又卽用玉杯竹林題篇已疑後人附著矣乃中興館閣書目止存十卷三十七篇新安程大昌讀太平寰宇記及杜佑通典見所引繁露語言今書皆無之因知今書之非本眞又讀太平御覽古繁露語特多御覽太平興國閒編葺此時繁露尙存今遂逸不傳合此三說觀之是隋唐國初

本卷篇皆與前志合然亦非當時本書也先儒疑辨詳矣其最可疑者本傳載所著書百餘篇清明竹林繁露玉杯之屬今總名曰繁露而玉杯竹林則皆其篇名此決非其本眞況通典御覽所引皆今書所無者尤可疑也然古書存於世者希矣姑以傳疑存之可也又有寫本作十八卷而但有七十九篇攷其篇次皆合但前本楚莊王在第一卷首而此本乃在卷末別爲一卷前本雖八十二篇而闕文者三實七十九篇也

黃震東發日鈔

全矣方俟校勘而予得罪夷陵秀才田文初以此本示予不暇讀明年春得假之許州以舟下南郡獨臥閱此遂誌之董生儒者其論深極春秋之旨然惑於改正朔而云王者大一元者牽於其師之說不能高其論以明聖人之道惜哉惜哉景祐四年四月四日書

陳振孫伯玉書錄解題

春秋繁露十七卷漢膠西相廣川董仲舒撰案隋唐及國史志卷皆十七崇文總目凡八十二篇館閣書目止十卷萍鄉所刻亦財三十七篇今乃樓攻媿得潘景憲

失聞舉玉杯蕃露清明竹林之屬數十篇十餘萬言皆傳於後世今溢而爲八十二篇又通名蕃露皆未詳隋唐卷目與今同但多訛舛

六一先生歐陽永叔書後

漢書董仲舒傳載仲舒所著書百餘篇第云清明竹林玉杯蕃露之書蓋略舉其篇名今其書纔四十篇又總名春秋蕃露者失其眞也予在館中校勘羣書見有八十餘篇然多錯亂重復又有民閒應募獻書者獻三十餘篇其閒數篇在八十篇外乃知董生之書流散而不

春秋繁露漢膠西相董仲舒撰仲舒廣川人說春秋事
得失聞舉玉杯蕃露清明竹林之屬數十篇顏師古注
皆其所著書名今繁露中有玉杯竹林二篇隋唐書及
三朝國史志十七卷今十卷繁露之名先儒未有釋者
案逸周書王會解天子南面立絻無繁露注云繁露冕
之所垂也有聯貫之象春秋屬辭比事仲舒立名或取
諸此

鼂公武子止郡齋讀書志

春秋繁露十七卷漢董仲舒撰史稱仲舒說春秋事得

崇文總目

春秋繁露漢膠西相董仲舒撰案仲舒本傳說春秋事得失聞舉玉杯蕃露清明竹林之屬數十篇十餘萬言解者但謂所著書名而隋唐志繁露卷目與今正同案其書盡八十二篇義引宏博非出近世然其間篇第已舛無以是正又即用玉杯竹林題篇疑後人取而附著云

南宋館閣書目

傳稱玉杯繁露清明竹林之屬今其書十卷又總名繁露其是非請俟賢者辨之太原王君家藏此書常謂仲舒之學久鬱不發將以廣之天下就予求序因書其本末云慶曆七年二月四明樓郁書案郁字子文

E
126
.E7
v.45

舊序

六經道大而難知惟春秋聖人之志在焉自孔子沒莫不有傳名於傳者五家用於世纔三而止耳其後傳世學散源迷而流分蓋公羊之學後有胡母子都董仲舒治其說信勤矣嘗爲武帝置對於篇又自著書以傳於後其微言至要蓋深於春秋者也然聖人之旨在經經之失傳傳之失學故漢諸儒多病專門之見各務高師之言至窮智畢學或不出聖人大中之道使周公孔子之志既晦而隱焉董生之書視諸儒尤博極閎深也本

光緒二年浙江書局據盧氏抱經堂本重斠刊

荀子補遺

術爲用則無得於孔子之學蓋不過以智略之資戰國之習欲措置漢天下爾　文王葬槁骨之言世多以爲鑿靈沼得之此以爲夢意古有此說而傳者不同未必有其實若于事情則此事爲近之見慈溪黃震東發日抄

右重刊五十四版重修二十九版

右賈誼新書十卷清熙辛丑歲湖南漕使程公以家藏本刊於長沙所論漢事皆於治安策及論積貯諫禁鑄錢者殆平日雜著所見而他日總之以告君歟三表五餌之說詳見此書謂可坐滅匈奴至今疑其大言然不過欲誘致降者使其衆漸空非謂必以兵勝以詭奇才得為典屬國以試之匈奴雖無可滅之理勢須漸弱未可以大言而少之若其分王諸侯施行漢事後多卒如其說眞洞識天下之勢者也然要其本說以道為虛以

後皆遵之有效一一如誼所言則誼之謀謨論建誠有大過人者劉向謂爲通達國體伊管不能過其亦美矣然討其源流率多新書所草定是新書之作乃傅長沙時所爲也然則長沙以是書行其不亡乎蓋非特足以修墜典之闕抑亦有補於世可見先生之用意云顧遐方無他善本可參校字多訛舛姑存之以俟是正淳熙辛丑日南至門生從事郎充潭州州學教授南昌胡价謹題

淳祐八年十月知院大使陳公撥到錢米刊修板數千

舊跋

長沙故楚地前代人物不乏有而顯然各載史氏者獨屈原以忠憤賈誼以適徙見之文詞磊落相望今離騷經潭已板行而誼書獨無傳焉誠墜典也提學漕使給事程公先生暫攝潭事乃取櫝中所藏誼新書十篇俾刻之學宮价既承命竊考誼所著過秦論所陳治安策雖繁簡與是書不同要皆椎輪於斯也蓋誼自長沙召對宣室文帝嘉之已乃數上書論政事危言讜議卓詭切至若衆建諸侯益廣梁地養大臣有節崇廉耻之風

新書卷第十

總校王詒壽　分校徐惟錕
汪鳴皋校

帝復封淮南厲王四子爲列侯賈生諫以爲患之興自此起矣賈生數上疏言諸侯或連數郡非古之制可稍削之文帝不聽（漢書文帝思賈生之言分齊爲六分淮南爲三然則未嘗不聽也）居數年懷王騎墮馬而死無後賈生傷爲傅無狀哭泣歲餘亦死賈生之死年三十三矣及武帝舉賈生之孫二人至郡守而賈嘉最好學終其家（漢書作世其家）

太傅賈生既辭往聞長沙卑溼又以適去意不自得及度湘水爲賦以弔屈原賈生爲長沙太傅三年有鵩蜚入賈生舍止於坐隅楚命鴞曰鵩賈生既以適居長沙長沙卑溼（此數語既綴於前至此便不當再見）自以爲壽不得長傷悼之乃爲賦以自哀後歲餘賈生徵見（此不成語但當云後歲餘徵入見）孝文帝方受釐宣室上因感鬼神事見問鬼神之本賈生因極道所以然之意至夜半文帝前席既罷曰吾久不見賈生自以爲過之今不及也居頃之拜賈生爲梁懷王太傅梁懷王文帝少子愛而好書故令賈生傅之文

於是乃以賈生爲能孝文帝說之超遷一歲之中至太
中大夫賈生以爲漢興至孝文帝二十餘年天下和洽（建潭本衍而固二字漢書有宜字亦衍文）當改正朔易服色制法度定官名
興禮樂乃悉草具其事儀服色上黃數用五爲官名悉
更秦之法孝文帝初卽位謙讓未遑也諸律令所更定
及列侯悉就國其說皆自賈生發之於是天子議以賈
生任公卿之位絳灌東陽侯馮敬之屬盡害之乃短賈
生曰雒陽之年少初學（雒陽之下漢書有人字）專欲擅權紛亂諸
事於是天子後亦疏之不用其言乃以賈生爲長沙王

當作誥

傳襍事建潭本皆連在卷後此傳本出漢書而多訛舛今但舉其甚者正之

梁太傅賈誼者雒陽人號賈生年十八以能誦詩書屬文聞於郡中以能舊本訛而能河南守吳公聞其秀才召置門下甚幸愛此段建本多訛今從潭本孝文帝初立聞河南守吳公治平爲天下第一故與李斯同邑而嘗學事焉乃徵以爲廷尉廷尉乃言賈生少頗通諸家之書文帝召以爲博士是時賈生年二十餘最爲少每詔令議下諸老先生未能言賈生盡爲之對人人各如其意所出建本作謂諸生

之散亂至治下七字潭本作至秦爲不道五字以彊凌弱衆暴寡智欺愚士卒罷弊死於甲兵老弱騷動不得治產業以天下之無天子也高皇帝起於布衣而兼有天下臣萬方諸侯爲天下辟興利除害寢天下之兵天下之至德也而天下莫能明高皇帝之德美定功烈而施之於後世也施下之字潭本無故天下猶行弊世德與其功烈風俗也夫帝王者莫不相時而立儀度務而制事以馴其時也馴猶順也欲變古易常者不死必亾此聖人之所制也惡民更之故拘爲書使結之也所以聞於後世也書潭本作古別本作言皆訛又結疑

此潭本明作閒案明字是明知所當尊敬者而疾死置不同讓也今從建本又經字訛疑當作經後以嫡長子建本作疾死致後復以驕長子案致與置通復字衍驕字誤潭本空驕字餘同今從別本如此則親戚相愛而兄弟不爭此天下之至義也民之不爭亦惟學王宮國君室也書大誥亦惟在王宮邦君室此文所本殷湯放桀武王弑紂此天下之所同聞也為人臣而放其君為人下而弑其上天下之至逆也而所以有天下者以為天下開利除害以義繼之也別本繼作經故聲名稱於天下而傳於後世隱其惡而揚其德美立其功烈而傳之於久遠故天下皆稱聖帝至治其道之下當天下

祖太宗與社稷太史出以告太宰太宰以告州伯州伯命藏之州府凡諸貴已下至於百姓男女無敢與世子同名者州伯二字建潭本不重今從別本諸貴下舊人校增人字又名字亦舊脫今校增以此防民百姓猶有爭爲君者夫孰明則民定而出於一道故人皆爭爲宰相而不敢爲世子非宰相尊而世子卑也不可以智求不可以力爭也今以爲知子莫如父故疾死置後者恣父之所以句比使親戚不相親兄弟不相愛比語辭孟子比天之所與我者本書比物此志也皆同建潭本作此非今從別本亂天下之紀使天下之俗失句明尊敬而不讓句其道莫經於

微子之後而封比干之墓夫聖人之於聖者之死尚如此其厚也況當世存者乎其弗失可知矣建潭本作其弗可失矣

立後義襍事

古之聖帝將立世子則帝自朝服昇自阼階上西鄉於妃潭本昇作升妃抱世子自房出東鄉太史奉書西上堂當兩階之間北面立曰世子名曰某者參參卽三字下同帝執禮稱辭命世子曰度太祖太宗與社稷於子者參建潭本帝作聖帝壇衍二字今從別本別本度作授其命也妃曰不敢者再建潭本脫也字別本有於三命曰謹受命拜而退太史以告太祝太祝以告太

徙自是之後殷并於周陳亾於楚以其殺比干與泄治而失箕子與鄧元也燕昭王得郭隗而鄒衍樂毅自齊魏至於是舉兵而攻齊潭本無而字棲閔王於莒燕度地計衆不與齊均也然而所以能信意至於此者由得士故也故無常安之國無宜治之民得賢者顯昌失賢者危亾自古及今未有不然者也明鑑所以照形也往古所以知今也夫知惡古之所以危亾不務襲迹於其所安存大戴古之下無所以二字下句所字下有以字則未有異於卻走而求及前人也建潭本襲迹下無於字又異於上多以異何三字今皆從別本增刪太公知之故國

不聽病且死謂其子曰我即死治喪於北堂吾生不能進蘧伯玉而退彌子瑕是不能正君也建潭本脫是字生不能正君者死不當成禮死而置屍於北堂於我足矣大戴而上無死字而汝也建潭本我作禮非靈公往弔問其故其子以父言聞靈公戚然易容而寤曰吾失矣立召蘧伯玉而進之建潭本無曰吾失三字又無之字別本皆有大戴進作貴餘同召彌子瑕而退之徙喪於堂成禮而後去衞國以治史鰌之力也夫生進賢而退不肖死且未止又以屍諫可謂忠不衰矣紂殺王子比干而箕子被髮而佯狂陳靈公殺泄治而鄧元去陳以族

苑亦云越王不隨舊家而吳人服越王乃句踐也以其所爲順於人也故同聲則處異而相應意合則未見而相親賢者立於本朝而天下之士相率而趨之何以知其然也管仲者桓公之讐也建潭本無其字者字別本有大戴同鮑叔以爲賢於己而進之桓公己而進之四字建潭本脫別本有大戴同七十言說乃聽遂使桓公除仇讐之心而委之國政焉桓公垂拱無事而朝諸侯鮑叔之力也管仲之所以趨桓公而無自危之心者同聲於鮑叔也趨潭本作走別本從大戴作北走今從建本衛靈公之時蘧伯玉賢而不用彌子瑕不肖而任事史鰌患之數言蘧伯玉賢而

有公子無忌而削地復別本有得字大戴同趙任藺相如而秦兵不敢出安陵任周瞻而國獨立楚有申包胥而昭王復反建潭本二字倒大戴同齊有陳單襄王得其國陳單卽田單別本襄王上亦有而字大戴無由此觀之無賢佐俊士能成功立名安危繼絕者未之有也建潭本脫名安危三字別本與大戴有是以國不務大而務得民心佐不務多而務得賢者得民心而民往之得賢者而賢者歸之文王請除炮烙之刑而殷民從建潭本作從湯去張網者之三面而二垂至越王不頹舊塚而吳人服頹舊塚建潭本作遺久處遺乃隤之訛久卽舊也處乃冢之訛或改爲夷久塚今此從別本與大戴同說

以吳戰勝無敵而夫差以之見禽於越文公以晉伯而厲公以見殺於匠麗之宮威王以齊彊於天下而簡公以殺於檀臺（案威王在簡公之後而文如此敘古人行文多不拘大戴禮亦同）穆公以秦顯名尊號而二世以劫於望夷之宮其所以君王同而功迹不等者所任異也故成王處襁褓之中朝諸侯周公用事也武靈王五十而弑於沙丘任李兌也（建潭本脫武字別本有大戴禮同）齊桓公得管仲九合諸侯一匡天下稱為義主失管仲任豎刀而身死不葬為天下笑（別本豎刀下有狄牙二字即易牙也大戴同）一人之身榮辱具施焉者在所任也故魏

子也此段文訛誤難曉此正禮胎教也周妃后妊成王於身立而不跛坐而不差笑而不諠獨處不倨雖怒不罵胎教之謂也建潭本妃后別本從大戴作后妃差與蹉同建本訛謎潭本作詭或是跪字笑而不諠建本在坐字上又脫笑字潭本無此句別本與大戴下二句中閒各有而字又罵作詈成王生仁者養之孝者繦之四賢傍之成王有知而選太公爲師周公爲傅前有與計而後有與慮也是以封於泰山而禪於梁父朝諸侯一天下由此觀之主左右不可不練也主別本作立大戴禮作王昔禹以夏王而桀以夏亡湯以殷王而紂以殷亡闔閭

五分矢東方射東方南方射南方中央高射潭本別本俱作中央射中央今從建本西方射西方北方射北方皆三射其四弧具其餘各二分矢懸諸國四通門之左中央之弧亦具餘二分矢懸諸社稷門之左然後卜王太子名上毋取於天下毋取於地建潭本作土今從別本與大戴同毋取於名山通谷別本句首有中字與大戴同毋悖於鄉俗是故君子名難知而易諱也此所以養恩之道也建潭本無名字而字此所以字別本皆有與大戴同又恩字建潭本作隱別本作息正之禮者王太子無羞臣領臣之子也故謂領臣之子也身朝王者妻朝后之子朝王太子是謂臣之

曰不敢以待王太子譚本待作侍大戴禮同太子生而泣建本作立亦當讀爲泣太師吹銅曰聲中某律太宰曰滋味上某太卜曰命云某然後爲王太子懸弧之禮義義讀爲儀東方之弧以梧梧者東方之草春木也其牲以雞雞者東方之牲也南方之弧以柳柳者南方之草夏木也其牲以狗狗者南方之牲也中央之弧以桑桑者中央之木也其牲以牛牛者中央之牲也西方之弧以棘棘者西方之草也秋木也其牲以羊羊者西方之牲也北方之弧以棗棗者北方之草冬木也其牲以彘彘者北方之牲也五弧

字下亦同各以潭本作各由建本作各有今從大戴禮嗚呼戒之哉無養乳虎將傷天下故曰素成胎教之道書之玉版藏之金櫃置之宗廟以爲後世戒故下曰字建潭本皆無別本從大戴禮有青史氏之記曰古者胎教之道何氏曰漢志有青史子五十三篇王后有身七月而就蔞室建潭本作十月案下云比三月者則此處當從大戴禮作七月又蔞室大戴禮作宴室太師持銅而御戶左太宰持斗而御戶右太卜持蓍龜而御堂下諸官皆以其職御於門內比三月者王后所求聲音非禮樂則太師撫樂而稱不習撫樂大戴禮作縕瑟所求滋味者非正味則太宰荷斗而不敢煎調而

德行故弗順弗敬天下不定忘敬而怠人必乘之嗚呼戒之哉

胎教 襍事

易曰正其本而萬物理失之毫釐差以千里故君子慎始春秋之元詩之關雎禮之冠婚易之乾坤皆慎始敬終云爾素成（二字目下之辭）謹爲子孫婚妻嫁女（大戴保傅篇婚作娶）必擇孝悌世世有行義者如是則其子孫慈孝不敢淫暴黨無不善三族輔之（不敢別本作不娶）故鳳凰生而有仁義之意虎狼生而有貪戾之心兩者不等各以其母（故下別本有曰）

可以戒懼矣今郤伯之語犯郤叔訐郤季伐犯則凌人訐則誣人（誣人與國語同建本誣訛無潭本作侮亦訛）伐則揜人有是寵也而益之以三怨其誰能忍之齊國武子亦將有禍（稱國武子與左傳石碏之稱陳桓公相類古人行文不盡拘也）齊亂國也立於淫亂之朝而好盡言以暴人過怨之本也惟善人能受盡言今齊旣亂其能善乎居二年晉殺三卿明年厲公弒於東門是歲也齊人果殺國武子詩曰敬之敬之天惟顯思命不易哉毋曰高高在上陟降厥士日監在茲維予小子不聰敬止日就月將學有緝熙于光明佛時仔肩視我顯

高目不在體而足不步目其心必異矣體目不相從何以能久夫合諸侯國之大事也於是觀存亾之徵焉故國將有禍其君步言視聽必皆得適順善則可以知德矣視遠曰絕其義足高曰弃其德言爽曰反其信聽淫曰離其名四曰字建潭本與宋本國語正同形雖橫闊而不開口即日字也今俗閒本竝即改作日夫目以處義足以踐德口以庇信耳以聽名者也潭本無夫字建本名作聲又也舊本矣今皆從國語改正故不可不慎也偏亾者有咎旣亾則國從之今晉侯無一可焉吾是以云潭本作吾是以知其亾

夫郄氏晉之寵人也是族在晉有三卿五大夫貴矣亦

晉之三卿郤錡郤犨郤至從晉厲公會諸侯于柯陵周單襄公在會晉厲公視遠步高郤錡見單子其語犯郤犨見其語訏說文訏詭譌也國語作迂此訏義亦相近舊本作訐訛下同郤至見其語伐齊國佐見其語盡單襄公告魯成公曰晉將有亂其君與三郤其當之乎魯侯曰寡人固晉而彊其君潭本固作因今君曰將有亂敢問天道意人故也意與抑同國語作抑潭本意人倒今從建本對曰吾非諸史也諸史潭本作瞽史同國語焉知天道吾見晉君之容而聽三郤之語矣殆必有禍矣君子目以正體足以從之是以觀容而知其心今晉侯視遠而足

陳紀經制度設犧牲使四海之內懿然葆德各遵其道故曰有成承順武王之功奉揚文王之德（文舊亦作武今依校本改）九州之民四荒之國謌謠文武之烈絫九譯而請朝致貢職以供祀故曰二后受之方是時也天地調和神民順億鬼不厲祟民不謗怨故曰宥謐成王質仁聖哲能明其先能承其親不敢惰懈以安天下以敬民人今單子美說其志也以佐周室吾故曰周其復興乎故周平王既崩以後周室稍稍衰弱不墜當單子之佐政也天子加尊周室加興

無私重之以不侈國語作㪚襍也能辟怨矣居儉動敬德讓事資而能辟怨以爲卿佐其有不興乎夫昊天有成命頌之盛德也其詩曰昊天有成命二后受之成王不敢康夙夜基命宥謐謐者寍也億也謐者潭本作宥謐案國語宥寬也密寍也此下全不同命者制令也基者經也勢也夙早也康安也后王也二后文王武王此從宥謐逆詁而上訓命爲制令訓基又爲勢義頗未安后王也本無也字舊人校增成王者武王之子文王之孫也文王有大德而功未就武王有大功而治未成及成王承嗣仁以臨民故稱昊天焉不敢怠安蚤興夜寐以繼文王之業布文

閒一月叔孫婼卒

晉叔向聘于周發幣大夫及單靖公靖公享之儉而敬賓禮贈賄同是禮而從（句）享燕無私送不過郊語說昊天有成命既而叔向告人曰吾聞之曰一姓不再興今周有單子以爲臣周其復興乎昔史佚有言曰動莫若敬居莫若儉德莫若讓事莫若資（資與咨同別本作咨）今單子皆有焉夫宮室不崇器無蟲鏤（別本作雕鏤國語作彤鏤）儉也身恭除潔外內肅給敬也（國語恭作聳肅作齊）燕好享賜雖歡不踰等讓也賓之禮事稱上而差（國語作放上而動）資也若是而加之以

禮容語上襍事闕

禮容語下襍事

魯叔孫昭聘于宋昭下當有子字宋元公與之燕飲酒樂昭子右坐歌終而語因相泣也樂祁曰過哉君句非哀所也潭本作玆君已而告人曰今玆君與叔孫其皆死乎今玆謂今年也吾聞之哀樂而樂哀皆喪心也心之精爽是謂魂魄魂魄已失何以能久且吾聞之主民者不可以媮媮必死今君與叔孫其語皆媮死日不遠矣居六月宋元公薨

故聖王在上則使盈境內興賢良以禁邪惡建本興上有以字故賢人必用而不肖人不作則已得其命矣故夫富且壽者聖王之功也周成王曰受命矣

新書卷第九　總校王詒壽分校徐惟錕汪鳴皋校

之事故諸侯不私相攻而民不私相鬬鬩不私相煞也

故聖王在上位則民免於一死而得一生矣故聖王在上別本無位字建本有聖王在上則君積於道而吏積於德而民積於用力故婦爲其所衣丈夫爲其所食則民無凍餧矣聖王在上則民免於二死而得二生矣聖王在上則君積於仁而吏積於愛而民積於順則刑罰廢矣而民無夭遏之誅別本作大過之誅故聖王在上則民免於三死而得三生矣聖王在上舊此句首亦有故字衍則使民有時而用之有節則民無厲疾故聖王在上則民免於四死而得四生矣

者若賤若貴若幼若老聞道志而藏之知道善而行之上人矣聞道而弗取藏也知道而弗取行也則謂之下人也故夫行者善則謂之賢人矣行者惡則謂之不肖矣故夫言者善則謂之智矣言者不善則謂之愚矣故智愚之人有其辭矣賢不肖之人別其行矣上下之人等其志矣周成王曰受命矣[illegible]

周成王曰寡人聞之聖王在上位使民富且壽云若夫富則可爲也若夫壽則不在天乎粥子曰唯疑請以上世之政詔於君王政曰聖王在上位則天下不死軍兵

之政詔於君王政曰治國之道上忠於主而中敬其士而下愛其民故上忠其主者非以道義則無以入忠也而中敬其士不以禮節無以諭敬也下愛其民非以忠信則無以諭愛也故忠信行於民禮節諭於士道義入於上則治國之道也雖治天下者由此而已周成王曰受命矣[illegible]

周成王曰寡人聞之有上人者有下人者有賢人者有不肖人者有智人者有愚人者敢問上下之人何以爲異粥子對曰唯疑請以上世之政詔於君王政曰凡人

亦願以敎敢問興國之道柰何粥子對曰唯疑請以上世之政詔於君王政曰興國之道君思善則行之君聞善則行之君知善則行之位敬而常之行信而長之則興國之道也周成王曰受命矣

周成王曰敢問於道之要柰何粥子對曰唯疑請以上世之政詔於君王政曰爲人下者敬而肅爲人上者恭而仁爲人君者敬士愛民以終其身此道之要也周成王曰受命矣

周成王曰敢問治國之道若何粥子曰唯疑請以上世

人理之（蔡與叢同）故天下者非一家之有也有道者之有也故夫天下者唯有道者理之唯有道者紀之唯有道者使之惟有道者宜處而久之（潭本無處字）故夫天下者難得而易失也難常而易亾也故守天下者非以道則弗得而長也故夫道者萬世之寶也周武王曰受命矣

周成王年二十歲卽位亨國（案鄭注金縢武王崩時成王年十歲服喪三年畢成王十二卽位及周公歸政成王年二十二歲此處建本作二十或略舉歸政之年或是十二之誤潭本別本竝作六歲非也）親以其身見於粥子之家而問焉曰昔者先王與帝脩道而道脩（昔者建本作昔日 何氏曰帝字恐誤或作子）寡人之望也

攻有必得而守有必存乎建潭本攻上有而字潭本守上無而字今從別本王子旦對曰有政曰諸侯政平於內而威於外矣君子行脩於身而信於與人矣治民民治而榮於名矣故諸侯凡有治心者必脩之以道而與之以敬然後能以成也凡有戰心者必脩之以政而與之以義然後能以勝也凡有攻心者必結之以約而諭之以信然後能以得也建潭本諭作論訛下同凡有守心者必固之以和而諭之以愛然後能有存也周武王曰受命矣師尚父曰吾聞之於政也曰天下壙壙一人有之壙與曠同別本作壙壙然非萬民藂藂一

之得也和可以戰而嚴可以戰而嚴不若和之勝也則唯由和而可也故諸侯發政施令政平於人者謂之文政矣諸侯接士而使吏禮恭於人者謂之文禮矣諸侯聽獄斷刑仁於治陳於行（建本別本皆訛此從潭本）其由此守而不存攻而不得戰而不勝者自古而至于今自天地之辟也未之嘗聞也（自古而至于今二句必有一衍）今也君王欲守而必存攻而必得戰而必勝則唯由此也爲可也周武王曰受命矣

周武王問於王子旦曰敢問治有必成而戰有必勝乎

其於民也暯暯然如日之正中周文王曰受命矣曰君子既去其職則其於民也何若對曰君子既去其職則其於民也暗暗然如日之已入也故君子將入而旭旭者義先聞也既入而暯暯者民保其福也既去而暗暗者民失其教也周文王曰受命矣

周武王問於粥子曰寡人願守而必存攻而必得戰而必勝則吾爲此柰何粥子曰唯攻守而勝乎同器而和與嚴其備也勝乎別本作戰乎故曰和可以守而嚴可以守而嚴不若和之固也和可以攻而嚴可以攻而嚴不若和

弗得矣〔故疑當作政又欲治下亦當有安字〕故治安不可以虛成也顯榮不可以虛得也故明君敬士察吏愛民以參其極非此者則四美不附矣

脩政語下

周文王問於粥子曰敢問君子將入其職則其於民也何如〔潭本其於倒〕粥子對曰唯句疑句請以上世之政詔於君王政曰君子將入其職則其於民也旭旭然如日之始出也周文王曰受命矣〔建潭本皆有周字別本往往省去今不盡出也〕曰君子既入其職則其於民也何若對曰君子既入其職則

聞於卑道也故使人味食然後食者其得味也多若使人味言然後聞言者其得言也少（若字及聞下言字別本無今從建本說苑君道篇亦有言字）故以是明上之於言也（潭本上作主說苑作王）必自也聽之必自也擇之必自也聚之必自也藏之必自也行之（說苑自也皆作自他誤又衍二句）故道以數取之爲明以數行之爲章以數施之萬姓爲藏（說苑亦作藏字舊人校此改作臧）是故求道者不以目而以心取道者不以手而以耳（是故下建本有以字說苑止此）致道者以言入道者以忠積道者以信樹道者以人故人主有欲治安之心而無治安之故者雖欲治顯榮也

就火之光於室也然可以小見而不可以大知是故明君而君子貴尚學道而賤下獨思也故諸君子得賢而舉之得賢而與之譬其若登山乎得不肖而舉之得不肖而與之譬其若下淵乎故登山而望其何不臨而何不見陵遲而入淵其孰不陷溺是以明君愼其舉而君子愼其與然後福可必歸菑可必去也其與與建本無其字末句潭本作然後福可必菑可去矣

湯曰藥食嘗於卑然後至於貴藥言獻於貴然後聞於卑故藥食嘗於卑然後至於貴教也藥言獻於貴然後

大禹曰民無食也則我弗能使也功成而不利於民我弗能勸也故鬟河而道之九牧鬟與環同別本作鑿江環又道作導下同而道之九路說苑君道篇作通於九派灑五湖而定東海灑與釃同疏也建本作澄潭本作登皆訛今從舊人校本與說苑君道篇同民勞矣而弗苦者功成而利於民也禹嘗晝不暇食夜不暇寢矣方是時也憂務故也故禹與士民同務故不自言其信而信諭矣故治天下以信為之也

湯曰學聖王之道者譬其如日靜思而獨居譬其若火夫舍學聖之道而靜居獨思譬其若去日之明於庭而

大禹之治天下也諸侯萬人而禹一皆知其體此當作國必更有其士萬人而禹一皆知其體一句今脫之矣故大禹豈能一見而知之也豈能一聞而識之也諸侯朝會而禹親報之故是以禹一皆知其國也其士月朝而禹親見之故是以禹一皆知其體也然且大禹其猶大恐諸侯會則問於諸侯曰諸侯以寡人爲驕乎朔日士朝則問於士曰諸大夫以寡人爲汏乎其聞寡人之驕之汏耶潭本脫之汏二字而不以語寡人者此教寡人之殘道也潭本無字之字以滅天下之教也故寡人之所怨於人者莫大於此也

訓及大夏渠叟訓與馴同北中幽都及狗國與人身而鳥面
及焦僥而字建本有好賢而隱不遂彊於行而菑於志率以
仁而恕至此而已矣猶謂植立也
帝舜曰吾盡吾敬而以事吾上故見謂忠焉吾盡吾敬
以接吾敵故見謂信焉吾盡吾敬以使吾下故見謂仁
焉是以見愛親於天下之人而見歸樂於天下之民而
見貴信於天下之君人建潭本作民訛建本脫中間一句潭本有但無見字今增之與上
下一例故吾詳取之以敬也吾得之以敬也潭本無下一句故欲
明道而諭教唯以敬者為忠必服之

下亦平矣建本作也

帝嚳曰德莫高於博愛人而政莫高於博利人故政莫大於信治莫大於仁吾慎此而已矣建本作也

帝堯曰吾存心於先古加志於窮民痛萬姓之罹罪憂衆生之不遂也故一民或飢曰此我飢之也一民或寒曰此我寒之也一民有罪曰此我陷之也仁行而義立德博而化富說苑君道篇富作廣故不賞而民勸不罰而民治先恕而後行說苑行作教是以德音遠也是故堯教化及雕題蜀越撫交趾譚本蜀上空一字身涉流沙地封獨山西見王母

復迹也故上緣黃帝之道而行之學黃帝之道而賞之加而弗損建潭本作加弗損天下亦平也

顓頊曰功莫美於去惡而爲善罪莫大於去善而爲惡故非吾善善而已也善緣善也非惡惡而已也惡緣惡也吾日慎一日其此已也

帝嚳曰緣道者之辭而與爲道已緣巧者之事而學爲巧已行仁者之操而與爲仁已首一緣字建本脫潭本空此字別本有之兩與字別本亦作學案學皆當作與故節仁之器以脩其躬而身專其美矣故上緣黃帝之道而明之學帝顓頊之道而行之而天

不爲仇分人而不譐者其惟道矣譐噂沓也故播之於天下而不忘者其惟道矣是以道高比於天道明比於日道安比於山故言之者見謂智潭本作見謂之智學之者見謂賢守之者見謂信樂之者見謂仁行之者見謂聖人故惟道不可竊也不可以虛爲也故黃帝職道義經天地紀人倫序萬物以信與仁爲天下先然後濟東海入江內取綠圖西濟積石涉流沙登於崑崙於是還歸中國潭本歸作居以平天下天下太平唯躬道而已潭本此下皆不提行

帝顓頊曰至道不可過也至義不可易也是故以後者

何也君之為言也考也或改為道也當是依下文改故君也者道之所出也賢人不舉而不肖人不去此君無道也故政謂此國無君也吏之為言理也故吏也者理之所出也上為非而不敢諫下為善而不知勸此吏無理也故政謂此國無吏也官駕百乘而食食千人近側者不足以問諫而由朝假不足以考度故政謂此國無人也嗚呼悲哉君者羣也無人誰據無據必蹶政謂此國素亾也

修政語上

黃帝曰道若川谷之水其出無已其行無止故服人而

愛人之道行之者謂之其禮上句複疑衍故忠諸侯者無以易敬士也忠君子者無以易愛民也諸侯不得士則不能興矣故君子不得民則不能稱矣故字可節則舊作而故士能言道而弗能行者謂之器能行道而弗能言者謂之用能言之能行之者謂之實潭本能言下之字作而故君子訊其器建本訊作詳疑是誶任其用乘其實而治安興矣嗚呼人耳人耳諸侯即位享國社稷血食而政有命國無君也命名之也官有政長而民有所屬而政有命國無吏也有所下建本有政字別本有攸字皆衍潭本空此字官駕百乘而食食千人政有命國無人也

其極任之以事然後知其信故古聖王君子不素距人以此爲明察也（潭本此下有已字）國之治政在諸侯大夫士察之理在其與徒（舊校本作察國之治在夫諸侯察士之理在其與徒疑非元文察之二字當重）君必擇其臣而臣必擇其所與（下臣字建潭本脫別本有建本又無其字）故察明者賢乎人之辭（潭本作故察明乎賢人之辭）不出於室而無不見也察明者乘人不出其官而無所不入也故王者居於中國不出其國而明於天下之政何也則賢人之辭也不離其位而境內親之者謂之人爲之行之也（行下建本別本皆無之字潭本有）故愛人之道言之者謂之其府（出於肺府也）故

故不肖者之使弟也不可以使下交接之道不過於爲身故不肖者之爲身也不可以接友慈民之道不過於愛其子故不肖者之愛其子不可以慈民居官之道不過於居家故不肖者之於家也不可以居官（建潭本作故不可以居官故字衍）夫道者行之於父則行之於君矣行之於兄則行之於長矣行之於弟則行之於下矣行之於身則行之於友矣行之於子則行之於民矣行之於家則行之於官矣故士則未仕而能以試矣聖王選舉也以爲表也問之然後知其言（舊本問作言言作問訛今從舊人校本改）謀焉然後知

者諸侯之本也鬻子作卿相者諸侯之丞也故封侯之上秩出焉卿相者侯之本也教者政之本也道者教之本也有道然後教也有教然後政治也政治然後民勸之民勸之然後國豐富也故國豐且富然後君樂也忠臣之功也臣之忠者君之明也臣忠君明此之謂政之綱也故國也者行之綱然後國臧也故君之信在於所信所信不信雖欲論信也終身不信矣故所信不可不慎也事君之道不過於事父故不肖者之事父也不可以事君事長之道不過於事兄故不肖者之事兄也不可以事長使下之道不過於使弟

建潭本信作臣故民者積愚也故夫民者雖愚也明上選吏焉選鬻子作撰必使民與焉故士民譽之則明上察之見歸而舉之舉建潭本訛作譽今從別本鬻子同故士民苦之則明上察之見非而去之建潭本脫則字別本有故王者取吏不妄必使民唱然後和之故夫民者吏之程也察吏於民然後隨之夫民至卑也使之取吏焉必取其愛焉故十人愛之有歸則十人之吏也百人愛之有歸則百人之吏也千人愛之有歸則千人之吏也萬人愛之有歸則萬人之吏也故萬人之吏選卿相焉潭本故萬人之吏下有也字又別本選作撰鬻子作撰卿相矣夫民

句於吏也選之然後國興也故君能爲善則吏必能爲善矣吏能爲善則民必能爲善矣故民之不善也失之者吏也故民之善者吏之功也故吏之不善也失之者君也故吏之善者君之功也是故君明而吏賢吏賢而民治矣故苟上好之其下必化之此道之政也夫民之爲言也瞑也萌之爲言也盲也（瞑潭本作瞑萌與氓同）故惟上之所扶而以之民無不化也故曰民萌民萌哉直言其意而爲之名也夫民者賢不肖之材也（材別本作杖同鬻子）賢不肖皆具焉故賢人得焉不肖者伏焉技能輸焉忠信飾焉

國無不幸而無賢士矣故自古而至於今澤有無水國無無士故士易得而難求也易致而難畱也（潭本脫求也以下六字）故求士而不以道周徧境內不能得一人焉故求士而以道則國中多有之此之謂士易得而難求也故待士而以敬則士必居矣待士而不以道則士必去矣此之謂士易致而難畱也王者有易政而無易國有易吏而無易民故因是國也而為安因是民也而為治故湯以桀之亂氓為治武王以紂之北卒為彊故民之治亂在於吏國之安危在於政故是以明君之於政也慎之

下而上睹矣此道之謂也故治國家者行道之謂國家必寧信道而不爲國家必空故政不可不慎也而吏不可不選也而道不可離也嗚呼戒之哉離道而災至矣建本此下提行無世而無聖或不得知也無國而無士或弗能得也故世未嘗無聖也而聖不得聖王則弗起也國未嘗無士也不得君子則弗助也聖明則士闓飾矣闓飾猶闓脩故聖王在上位潭本無上字則士百里而有一人則猶無有也故王者衰則士沒矣故暴亂在位則士千里而有一人則猶比肩也故國者有不幸而無明君君明也則

刑罰慈民辟其猶以鞭狎狗也雖久弗親矣故欲以簡泄得士辟其猶以弧怵鳥也雖久弗得矣案怵當與訹同誘也故夫士者弗敬則弗至故夫民者弗愛則弗附久故夫建本脫潭本有故欲求士必至民必附惟恭與敬忠與信古今毋易之矣渚澤有枯水而國無枯士矣舊本枯水作枯木今案下云澤有無水國無無士則此處亦當作水故有不能求士之君而無不可得之士故有不能治民之吏而無不可治之民故君明而吏賢矣吏賢而民治矣故見其民而知其吏見其吏而知其君矣故君功見於選吏吏功見於治民故勸之其上者由其

治天下也所謂明君也士民樂之皆卽位百年然後崩士民猶以爲大數也桀紂所謂暴亂之君也士民苦之皆卽位數十年而滅士民猶以爲大久也舊脫數字今補故夫諸侯者士民皆愛之則其國必興矣士民皆苦之則國必亾矣故夫士民者國家之所樹而諸侯之本也不可輕也嗚呼輕本不祥實爲身殃戒之哉戒之哉

大政下

易使喜難使怒者宜爲君識人之功而忘人之罪者宜爲貴故曰刑罰不可以慈民簡泄不可以得士故欲以

令也其如聲士民學之其如響曲折而從君其如景矣嗚呼戒之哉戒之哉君鄉善於此則佚佚然協民皆鄉善於彼矣佚佚輕便之貌建本訛作失然今從潭本猶景之爲形也君爲惡於此則啍啍然協民皆爲惡於彼矣啍啍壯健之貌猶響之應聲也是以聖王而君子乎是以建本作故是以別本作是故以今從潭本執事而臨民者日戒慎一日則士民亦日戒慎一日矣以道先民也道者聖王之行也文者聖王之辭也恭敬者聖王之容也忠信者聖王之教也夫聖人也者賢智之師也建潭本無夫字別本有之是也仁義者明君之性也故堯舜禹湯之

可欺凡居於上位者簡士苦民者是謂愚敬士愛民者是謂智夫愚智者士民命之也故夫民者大族也民不可不畏也故夫民者多力而不可適也（適與敵同潭本訛作過）嗚呼戒之哉戒之哉（建本不重）與民爲敵者民必勝之（建本訛作民必慎之潭本作未有勝之者也）君能爲善則吏必能爲善矣吏能爲善則民必能爲善矣故民之不善也吏之罪也吏之不善也君之過也嗚呼戒之戒之故夫士民者率之以道然後士民道也率之以義然後士民義也率之以忠然後士民忠也率之以信然後士民信也故爲人君者其出

福之榮也無道者必失福之本不祥者必失福之榮故行而不緣道者其言必不顧義矣故紂自謂天王也桀自謂天子也已滅之後民以相駡也以此觀之則位不足以爲尊而號不足以爲榮矣故君子之貴也士民貴之故謂之貴也故君子之富也士民樂之故謂之富也故君子之貴也與民以福故士民貴之故君子之富也與民以財故士民樂之故君子富貴也至於子孫而衰則士民皆曰何君子之道衰也數也不肖暴者禍及其身則士民皆曰何天誅之遲也夫民者萬世之本也不

知賢爲明吏以愛民爲忠故臣忠則君明此之謂聖王故官有假而德無假位有卑而義無卑故位下而義高者雖卑貴也位高而義下者雖貴必窮嗚呼戒之哉戒之哉建本不重行道不能窮困及之建本下提行夫一出而不可反者言也一見而不可得揜者行也故夫言與行者知愚之表也賢不肖之別也是以智者慎言慎行以爲身福愚者易言易行以爲身菑故君子言必可行也然後言之行必可言也然後行之嗚呼戒之哉戒之哉行之者在身命之者在人此福菑之本也道者福之本祥者

以上有仁譽而下有治名疑罪從去仁也疑功從予信也戒之哉戒之哉慎其下故誅而不忌賞而不曲不反民之罪而重之不滅民之功而棄之故上爲非則諫而止之以道弼之建本作紀之下爲非則矜而恕之道而赦之柔而假之潭本赦之作改之無下句故雖有不肖民化而則之故雖昔者之帝王其所貴其臣者如此而已矣建本下提行人臣之道思善則獻之於上聞善則獻之於上知善則獻之於上夫民者唯君者有之爲人臣者助君理之潭本助作共故夫爲人臣者以富樂民爲功以貧苦民爲罪故君以

戒也而君子之愧也潭本無夫字愧疑當作醜嗚呼戒之戒之豈其以狂與惑自爲之建潭本作自爲分疑訛明君而君子乎聞善而行之如爭聞惡而改之如讐然後禍菑可離然後保福也戒之戒之誅賞之慎焉故與其殺不辜也寧失於有罪也故夫罪也者疑則附之去已已音以語辭下同夫功也者疑則附之與已則此毋有無罪而見誅毋有有功而無賞者矣戒之哉戒之哉誅賞之慎焉故古之立刑也以禁不肖以起怠惰之民也是以一罪疑則弗遂誅也故不肖得改也故一功疑則必弗倍也故愚民可勸也是

戒之夫士民之志不可不要也嗚呼戒之戒之行之善也粹以爲福已矣行之惡也粹以爲菑已矣行之惡也上建本有嗚呼戒之戒之六字潭本但有戒之戒之別本無故受天之福者天不功焉功建本作以攻二字潭本但作攻今從別本被天之菑則亦無怨天矣行自爲取之也知善而弗行謂之不明知惡而弗改必受天殃天有常福必與有德潭本作必與有明德天有常菑必與奪民時故夫民者至賤而不可簡也至愚而不可欺也故自古至於今與民爲讐者有遲有速而民必勝之知善而弗行謂之狂知惡而不改謂之惑故夫狂與惑者聖王之

之謂民無不爲功也聞之於政也民無不爲力也故國以爲力君以爲力吏以爲力故夫戰之勝也民欲勝也攻之得也民欲得也守之存也民欲存也故率民而守而民不欲存則莫能以存矣故率民而攻民不欲得則莫能以得矣故率民而戰民不欲勝則莫能以勝矣（潭本兩民不欲上皆有而字）故其民之爲其上也接敵而喜進而不能止敵人必駭戰由此勝也夫民之於其上也接而懼必走去（別本作接敵而懼退必走去）戰由此敗也故夫菑與福也非粹在天也必在士民也（粹與萃同別本作降建潭本必作又今從別本）嗚呼戒之

新書卷第九　　　　　　抱經堂校定本

大政上

聞之於政也民無不爲本也國以爲本君以爲本吏以爲本故國以民爲安危君以民爲威侮吏以民爲貴賤此之謂民無不爲本也聞之於政也民無不爲命也國以爲命君以爲命吏以爲命故國以民爲存亾君以民爲盲明吏以民爲賢不肖此之謂民無不爲命也聞之於政也民無不爲功也故國以爲功君以爲功吏以爲功國以民爲興壞君以民爲彊弱吏以民爲能不能此

玉明而易見也玉舊本竝作六誤是以舉玉以諭物之所受於德者與玉一體也受舊本竝作愛誤

新書卷第八

總校王詒壽分校徐惟錕汪鳴皋校

能與於利害是故具犧牲俎豆粢盛齋戒而祭鬼神欲明其指令人緣之以自成也故曰詩者此之志者也一段以佐成福故曰祭祀鬼神爲此福者也一段德之理盡施於人其在人也內而難見是以先王舉德之頌而爲辭語以明其理陳之天下令人觀焉垂之後世辯議以審察之以轉相告是故弟子隨師而問建本又有一受字潭本空一字未雕今案問下本無缺字受字係妄增去之博學以達其知而明其辭以立其誠故曰博學辯議爲此辭者也一段德畢施物物雖有之微細難識夫玉者眞德爲也別本之作知非爲舊本訛寫說見前六理在

明其指令人緣之以自成也故曰詩者此之志者也一段易者察人之精德之理與弗句○與弗當依下文作循與不潭本上有而字衍而占其吉凶故曰易者此之占者也一段春秋者守往事之合德之理與不句○舊本與不上有之字舊人校刪合而紀其成敗以爲來事師法故曰春秋者此之紀者也一段禮者體德理而爲之節文成人事故曰禮者此之體者也一段樂者書詩易春秋禮五者之道備則合於德矣合則驩然大樂矣故曰樂者此之樂者也驩潭本作讙亦與歡通人能脩德之理則安利之謂福莫不慕福弗能必得而人心以爲鬼神

於道而有理守理則合於道與道理密而弗離也故能畜物養物物莫不仰恃德此德之高故曰密者德之高也潭本作故能物畜養養其不仰恃德建本唯畜養二字倒餘同舊人校改作故能畜物養物畜養而莫不仰恃德亦有賸字今更正之故曰以下八字舊本並脫亦從舊校本增道而勿失則有道矣舊本並脫上道字今增得而守之則有德矣行有無休則行成矣故曰道此之謂道德此之謂德行此之謂行之謂潭本倒今從建本德此之謂德舊本並脫今案當有或德德此當作得此諸此言者盡德變變世者理也一段書者著德之理於竹帛而陳之令人觀焉以著所從事故曰書者此之著者也一段詩者志德之理而

形形而道德性神明因載於物形（建本道德性下衍形字又神明下有命字潭本同今案亦衍文竝去之）故礐堅謂之命命生形通之以定（一段）物所道始謂之道所得以生謂之德德之有也以道爲本故曰道者德之本也（一段）德生物又養物則物安利矣安利物者仁行也（潭本作行仁也）仁行出於德故曰仁者德之出也（一段）德生理理立則有宜適之謂義義者理也故曰義者德之理也（一段）德生物又養長之而弗離也得以安利德之遇物也忠厚故曰忠者德之厚也（一段）德之忠厚也信固而不易此德之常也故曰信者德之固也（一段）德生

濼流不可物效也變化無所不爲物理及諸變之起皆神之所化也故曰康若濼流謂之神理生變通之以化一段舊本故曰下脫康字潭本有又之以舊本倒今案當與上下文一例明者神氣在內則無光而爲知明則有輝於外矣有輝潭本作神輝外內通一則爲得失事理是非皆職於知故曰光輝謂之明明生識通之以知一段命者物皆得道德之施以生則澤潤性氣神明及形體之位分數度各有極量指奏矣奏疑與湊音義同此皆所受其道德非以嗜欲取舍然也其受此具也譬然有定矣不可得辭也故曰命命者不得毋生生則有

化而爲變冰古凝字舊本下有一疑字當是舊校者不識冰之卽凝故注一疑字作標記耳自爲德至變化而爲其三十二字潭本別本皆脫今從建本補入變及諸生之理皆道之化也各有條理以載於德德受道之化而發之各不同狀德潤故曰如膏謂之德德生理通之以六德之華離狀

一段

性者道德造物物有形而道德之神專而爲一氣明其潤益厚矣濁而膠相連在物之中爲物莫生氣皆集焉故謂之性性神氣之所會也性立則神氣曉曉然發而通行於外矣與外物之感相應故曰潤厚而膠謂之性性生氣通之以曉

一段

神者道德神氣發於性也康若

者目也道德施物精微而爲目是故物之始形也分先而爲目目成也形乃從是以人及有因之在氣莫精於目目淸而潤澤若濡無毳穢襍焉故能見也由此觀之目足以明道德之潤澤矣故曰澤者鑑也生空竅通之以道句德者離無而之有故潤則腒然濁而始形矣腒舊皆作据今案建本前作腒從之故六理發焉六理所以爲變而生也所生有理然則物得潤以生故謂潤德德者變及物理之所出也未變者道之頌也道冰而爲德神載於德德者道之澤也道雖神必載於德而頌乃有所因以發動變

從潭本故曰道此之謂道德此之謂德行此之謂行所謂行此者德也是故著此竹帛謂之書書者此之著者也詩者此之志者也易者此之占者也春秋者此之紀者也潭本紀作記禮者此之體者也樂者此之樂者也祭祀鬼神爲此福者也博學辯議建本作義爲此辭者也一段建本此下提行但亦不一例今略爲分段而不提行

道者無形平和而神道物有載物者畢以順理和適行故物有清而澤澤者鑑也鑑以道之神句模貫物形潭本模作摸別本又譌樸通達空竅奉一出入爲先故謂之鑑鑑者所以能見也舊本皆無見字今案下文補或能即見之譌見

謂六理鑑生空竅而通之以道[illegible]德生理通之以六德之華離周禮形方氏無有華離之地華當讀如曲禮爲國君削瓜者華之之華今人語猶謂離絕爲華鄭康成讀爲㼌哨之㼌非也舊本華訛畢下同狀六德者德之有六理理離狀也性生氣而通之以曉神生變而通之以化明生識而通之以知命生形而通之以定德有六美何謂六美有道有仁有義有忠有信有密此六者德之美也道者德之本也仁者德之出也義者德之理也忠者德之厚也信者德之固也密者德之高也六理六美德之所以生陰陽天地人與萬物也固爲所生者法也者法也建本作法記訛今

以六為度者謂六理可謂陰陽之六節可謂天地之六法（建本法作事）可謂人之六行

道德說（連語）

德有六理何謂六理曰道德性神明命此六者德之理也諸生者皆生於德之所生而能象人德者獨玉也（建本象人訛倒）寫德體六理盡見於玉也各有狀（寫疑爲即象字）是故以玉効德之六理澤者鑑也謂之道腒如竊膏謂之德（腒潭本作据下同竊膏下建本衍之理二字）湛而潤厚而膠謂之性康若濼流謂之神（建本濼作樂下同）光輝謂之明礐乎堅哉謂之命此之

室爲穆下室爲孫嗣令子各以其爻上下更居（句）三廟以別（句）親疏有制（句）喪服稱親疏以爲重輕親者重疏者輕故復有麤衰齊衰大紅細紅緦麻備六（大紅細紅卽大功小功也）各服其所當服夫服則有殊此先王之所以禁亂也

數度之道以六爲法數加於少而度出於居（建本少作小非居疑當作多）數度之始始於微細有形之物莫細於毫是故立一毫以爲度始十毫爲髮十髮爲氂十氂爲分十分爲寸十寸爲尺備於六故先王以爲天下事用也事之以六爲法者不可勝數也此所言六（舊本有尺字衍）以效事之盡

爲測之也所測者六故曰六律人之戚屬以六爲法人有六親六親始曰父父有二子二子爲昆弟昆弟又有子子從父而昆弟故爲從父昆弟從父昆弟又有子子從祖而昆弟故爲從祖昆弟從祖昆弟又有子子從曾祖而昆弟故爲從曾祖昆弟曾祖昆弟又有子子爲族兄弟備於六此之謂六親親之始於一人世世別離分爲六親親戚非六則失本末之度是故六爲制而止矣六親有次不可相踰相踰則宗族擾亂不能相親是故先王設爲昭穆三廟以禁其亂何爲三廟上室爲昭中

六法藝之所以六者法六法而體六行故也故曰六則備矣六者非獨爲六藝本也他事亦皆以六爲度聲音之道以六爲首以陰陽之節爲度是故一歲十二月分而爲陰陽（潭本重陰陽二字）各六月是以聲音之器十二鍾鍾當一月其六鍾陰聲六鍾陽聲聲之術律是而出故謂之六律（聲之術潭本作六術）六律和五聲之調以發陰陽天地人之清聲而內合六行六法之道（舊人校云清聲一作情聲建本脫六行二字）是故五聲宮商角徵羽唱和相應而調和調和而成理謂之音（句）聲五也必六而備故曰聲與音六夫律之者

有六月之節而天地有六合之事人有仁義禮智信之行行和則樂興樂興則六此之謂六行（建本信作聖潭本作行和則樂與樂則六）陰陽天地之動也不失六行故能合六法人謹脩六行則亦可以合六法矣然而人雖有六行微細難識唯先王能審之凡人弗能自至是故必待先王之教乃知所從事是以先王爲天下設教因人所有以之爲訓道人之情以之爲眞是故內本六法（潭本作內度六法）外體六行以與詩書易春秋禮樂六者之術以爲大義謂之六藝令人緣之以自脩脩成則得六行矣六行不正反合

是錄守之讀錄者錄錄與敢義近慘是怙慘疑非也志操精果謂之誠反誠為殆

克行遂節謂之必反必為怛凡此品也善之體也所謂

道也故守道者謂之士樂道者謂之君子知道者謂之

明譚本脫此句行道者謂之賢且明且賢此謂聖人

六術連語

德有六理何謂六理道德性神明命此六者德之理也

六理無不生也已生而六理存乎所生之內是以陰陽

天地人盡以六理為內度內度成業故謂之六法六法

藏內變流而外遂外遂六術故謂之六行是以陰陽各

愚亟見窕察謂之慧反慧爲童窕音篠窕察深察也動有文體謂之禮反禮爲濫容服有義謂之儀反儀爲詭行歸而過謂之順反順爲逆而過疑誤舊校者改過作適建本作勉動靜攝次謂之比反比爲錯容志審道謂之僩反僩爲野辭令就得謂之雅反雅爲陋論物明辯謂之辯反辯爲訥纖微皆審謂之察反察爲旄與耄同潭本作眊誠動可畏謂之威反威爲圂臨制不犯謂之嚴反嚴爲輾輾字無考或校改輭義頗相近仁義脩立謂之任反任爲欺伏義誠必謂之節反節爲罷持節不恐謂之勇反勇爲怯信理遂惔謂之敢反敢爲掉惔或

乖潭本適作道訛合得密周謂之調反調爲盭戾同別本即作戾優賢
不逮謂之寬反寬爲阸隘同包眾容易謂之裕反裕爲褊
包舊訛色今以意定作包欣懔可安謂之熅反熅爲鷙懔字無攷當是和悅意熅
當謂溫藉也一云烟熅亦和意安柔不苛謂之良反良爲齧緣法循理
謂之軌反軌爲易襲常緣道謂之道反道爲辟廣較自
斂謂之儉反儉爲侈潭本較建本作軷別本作輙皆未詳費弗過適謂之
節反節爲靡□□勉善謂之慎反慎爲怠空二字建本作弗勤別本
作吻餵潭本作呦口皆訛或校改作僶勉就善亦意定耳思惡勿道謂之戒反戒爲
傲潭本思作忠此傲當與謷同放也與前反悌爲傲異深知禍福謂之知反知爲

之平反平爲險行善決衷謂之淸反淸爲濁建本作歛潭本作斂皆不可曉或是汝字辭利刻謙謂之廉反廉爲貪潭本刻作該訛兼覆無私謂之公反公爲私方直不曲謂之正反正爲邪以人自觀謂之度反度爲妄以己量人謂之恕反恕爲荒惻隱憐人謂之慈反慈爲忍厚志隱行謂之潔反潔爲汰施行得理謂之德反德爲怨放理潔靜謂之行反行爲污功遂自卻謂之退反退爲伐建潭本作截厚人自薄謂之讓反讓爲冒心兼愛人謂之仁反仁爲戾行充其宜謂之義反義爲懜與懵同建潭本作費訛剛柔得適謂之和反和爲

物之道也（也上別本有者字）其爲原無屈其應變無極故聖人尊之夫道之詳不可勝述也（一段）曰請問品善之體何如對曰親愛利子謂之慈反慈爲嚚子愛利親謂之孝反孝爲孽愛利出中謂之忠反忠爲倍心省恤人謂之惠反惠爲困（別本作讐）兄敬愛弟謂之友反友爲[illegible]（[illegible]字無攷別本作虐）弟敬愛兄謂之悌反悌爲敖（建本作傲）接遇慎容謂之恭反恭爲媟接遇肅正謂之敬反敬爲嫚（建本作慢別本作僈皆同）言行抱一謂之貞反貞爲僞期果言當謂之信反信爲慢衷理不辟謂之端反端爲趽（何云當作跛今案趽亦有曲義）據當不傾謂

也潭本弗作非訛人主義而境內理矣故其士民莫弗順也人主有禮而境內肅矣故其士民莫弗敬也人主有信而境內貞矣故其士民莫弗信也人主公而境內服矣故其士民莫弗戴也人主法而境內軌矣故其士民莫弗輔也後一故字建潭本作則舉賢則民化善使能則官職治英俊在位則主尊羽翼勝任則民顯操德而固則威立教順而必則令行潭本必字在令字下周聽則不蔽稽驗則不惶明好惡則民心化密事端則人主神術者接物之隊凡權重者必謹於事令行者必謹於言則過敗鮮矣此術之接

之術虛者言其精微也平素而無設施也潭本施作儲術也者所從制物也動靜之數也凡此皆道也曰請問虛之接物何如對曰鏡儀而居潭本儀作義無執不臧美惡畢至各得其當衡虛無私平靜而處輕重畢懸各得其所明主者南面而正句清虛而靜建潭本而正倒以正而清為句非也令名自宣句命物自定建潭本無宣字則於命字為句如鑑之應如衡之稱有疊和之有端隨之物鞠其極而以當施之潭本無當字此虛之接物也一段建本下提行今從潭本連下做此曰請問術之接物何如對曰人主仁而境內和矣建潭本和作知訛故其士民莫弗親

遇老聃噩若慈父鴈行避景躨立蚰進而后敢問見教一高言若飢十日而得大牢焉是達若天地行生後世今夫子之達佚乎老聃而諸子之材不避榮跌避讓也別本作逮非而無千里之遠重繭之患親與巨賢連席而坐對膝相視從容談語無問不應是天降大命以達吾德也吾聞之曰時難得而易失也學者勉之乎天祿不重

道術連語

曰數聞道之名矣而未知其實也請問道者何謂也對曰道者所從接物也建潭本從作道其本者謂之虛其末者謂

優而弗省耳夫以西施之美而蒙不潔則過之者莫不睨而掩鼻嘗試傅白黱黑榆鋏陂禚嘗建潭本作當黱黛本字前向奴篇作墨榆鋏疑是陝輸流視貌茈若蚩虱句有訛字茈建潭本作芷訛此殆謂如香風之襲人耳蚩虱難解視益口笑佳態佻志佻與姚同美好貌從容為說焉則雖王公大人孰能無悇憛養心而顴一視之今以二三子材而蒙愚惑之智智字訛予恐過之有掩鼻之容也昔者南榮跦莊子作趎跦與趎同淮南子作幬聲亦相近建本作趺潭本作佚皆訛醜聖道之怠乎己故步陟山川坌冒楚棘坌塵坌也別本作蚉蚉冒乃楚先君名此非也彌道千餘百舍重繭而不敢久息潭本百作里句絕舍作足屬下讀既

北房從薰服之樂則廝役從清晨聽治建本作清門罷治德疑訛朝而論議從容澤燕夕時開北房從薰服之樂是以聽治論議從容澤燕矜莊皆殊序然後帝王之業可得而行也

勸學 連語

謂門人學者舜何人也我何人也夫啟耳目載心意從立移從與我同性而舜獨有賢聖之名明君子之實而我曾無鄰里之聞寬徇之智者獨何與聞名譽著聞也讀爲問建本郎作問字寬裕徇通也郎徇齊之徇則本作竊悲之卽非是然則舜僶俛而加志我儃

者王與大臣爲國者伯與左右爲國者彊與侍御爲國者若存若亾與廝役爲國者亾可立待也取師之禮黜位而朝之取友之禮以身先焉取大臣之禮以皮幣先焉取左右之禮使使者先焉取侍御之禮以令至焉取廝役之禮以令召矣師至則清朝而侍小事不進建潭本無則字別本有友至則清殿而侍聲樂技藝之人不竝見大臣奏事則徘優侏儒逃隱聲樂技藝之人不竝奏左右在側聲樂不見侍御者在側子女不褻處故君樂雅樂則友大臣可以侍君樂燕樂則左右侍御者可以侍君開

難則進而死之職之所守君不得以阿私託者大臣也一段脩身正行不惦於鄉曲道語談說不惦於朝廷惦與怍同別本上一惦字作憰智能不困於事業服一介之使能合兩君之驩執戟居前能舉君之失過不難以死持之者左右也一段不貪於財不淫於色事君不敢有二心居君旁不敢泄君之謀君有失過雖不能正諫以其死持之憔悴有憂色不勸聽從者侍御也一段柔色傴僂唯諛之行唯言之聽以睚眦之閒事君者廝役也一段此睚眦非怒視也蓋謂不出君之目前耳建本作睢眦潭本亦作此皆未詳今從別本故與師為國者帝與友為國

新書卷第八　　抱經堂校定本

官人 連語

王者官人有六等一曰師二曰友三曰大臣四曰左右五曰侍御六曰廝役知足以爲源泉行足以爲表儀問焉則應求焉則得入人之家足以重人之家入人之國足以重人之國者謂之師一段建本逐段提行潭本連知足以爲礱礪行足以爲輔助仁足以訪議明於進賢敢於退不肖內相匡正外相揚美謂之友一段知足以謀國事行足以爲民率仁足以合上下之驩國有法則退而守之君有

命其臺曰靈臺命其囿曰靈囿謂其沼曰靈沼愛敬之至也詩曰王在靈囿麀鹿攸伏麀鹿濯濯白鳥皜皜王在靈沼於牣魚躍文王之澤下被禽獸洽于魚鼈故禽獸魚鼈（潭本別本皆無此五字建本有）攸若攸樂而況士民乎詩曰愷悌君子民之父母言聖王之德也易曰鳴鶴在陰其子和之言士民之報也書曰大道亶亶其去身不遠人皆有之舜獨以之夫射而不中者不求之鵠而反脩之於己君國子民者反求之己而君道備矣

新書卷第七　總校王詒壽分校徐惟錕[illegible]校

投撤桎梏而流之於河民輸梏者以手撤之弗敢墜也跪之入水弗敢投也曰昔者文王獄常擁此故愛思文王猶敬其梏況于其法教乎（于建本作守）詩曰濟濟多士文王以寧言輔翼賢正則身必安也又曰弗識弗知順帝之則言士民說其德義則效而象之也文王志之所在意之所欲百姓不愛其死不憚其勞從之如集詩曰經始靈臺庶民攻之不日成之經始勿亟庶民子來文王有志爲臺令近境之民聞之者裹糧而至（潭本作令近規之民聞之者虆裹而至）問業而作之日日以眾故弗趨而疾弗期而成

翟王使使至楚楚王欲夸之故饗客於章華之臺上上者三休而乃至其上楚王曰翟國亦有此臺乎使者曰否翟窶國也惡見此臺也翟王之自爲室也堂高三尺壤陛三絫累同潭本作會茆茨弗翦采椽弗刮且翟王猶以作之者大苦居之者大佚翟國惡見此臺也楚王媿潭本自使者曰以下始有之以上脫

君道 連語

紂作梏數千睨諸侯之不諂己者杖而梏之文王桎梏囚于羑里七年而後得免及武王克殷既定令殷之民

往竊爲楚亭夜善灌其瓜令勿知也於是梁亭乃每夜往竊灌楚亭之瓜楚亭旦而行瓜舊作往瓜今從新序改行音下孟反則此已灌矣瓜日以美楚亭怪而察之則乃梁亭也楚令聞之大悅具以聞楚王聞之惄然醜以志自惛也新序作惄然愧以意自閔也告吏曰微搔瓜得無他罪乎說梁之陰讓也乃謝以重幣而請交於梁王楚王時則稱說梁王以爲信故梁楚之驩由宋就始語曰轉敗而爲功因禍而爲福老子曰報怨以德此之謂乎夫人旣不善胡足効哉

此條潭本全脫別本所載亦甚略今悉依建本

闕

退讓 連語

梁大夫宋就者爲邊縣令與楚鄰界梁之邊亭與楚之邊亭皆種瓜各有數梁之邊亭劬力而數灌其瓜美楚窳而希灌其瓜惡楚令固以梁瓜之美怒其亭瓜之惡也楚亭惡梁瓜之賢已因夜往竊搔梁亭之瓜皆有死焦者矣梁亭覺之因請其尉亦欲竊往報搔楚亭之瓜尉以請宋就曰惡是何言也是講怨分禍之道也講與構同見戰國策別本作構怨召禍惡何稱之甚也若我教子必誨莫令人

子患之食不甘味一夕而五易臥[illegible]有五兩本皆作三見

不全身人謂豫讓曰子不死中行而反事其讐何無恥

之甚也潭本恥作可建本恥上又有可字皆訛今必碎身麋軀以爲智伯

何其與前異也豫讓曰我事中行之君與帷而衣之與

關而枕之夫衆人畜我我故衆人事之及智伯分吾以

衣服建潭本脫以字又潭本衣服倒餡吾以鼎實餡當讀爲啗舉被而爲禮

大夫國士遇我我固國士爲之報故曰士爲知己者死

女爲悅己者容非宂言也故在主而已大夫以下潭本闕建本有之大夫別本作是以疑建本訛遇字建本亦訛畜又固與故同又悅己下無者字案當與上句一例別本故曰以下

文王晝臥夢人登城而呼己曰我東北陬之槁骨也速以王禮葬我文王曰諾覺召吏視之信有焉文王曰速以人君禮葬之（禮字從舊校本增）吏曰此無主矣請以五大夫（別本有禮字或又添葬之二字）文王曰吾夢中已許之矣柰何其倍之也士民聞之曰我君不以夢之故而倍槁骨（而舊本皆訛不）況於生人乎於是下信其上

豫讓事中行之君智伯滅中行氏豫讓徙事智伯及趙襄子破智伯豫讓剺面而變容（剺舊人校改作劙）吞炭而爲噎（別本作啞）乞其妻所而妻弗識乃伏刺襄子五起而弗中襄

年闔閭襲郢昭王奔隋隨古本省作隋諸當房之賜者請還致死於寇舊本皆作至死之寇訛今從舊人校本又別本請還下有戰字闔閭一夕而五徙臥不能賴楚潭本五作十又賴楚作安吳皆訛曳師而去昭王乃復當房之德也

昔楚昭王與吳人戰楚軍敗昭王走屨決背而行失之屨建本作屨下並同皆屨匡也行三十步復旋取屨及至於隋左右問曰王何曾惜一踦屨乎昭王曰楚國雖貧豈愛一踦屨哉思與偕反也別本作惡與偕出弗與偕反也自是之後楚國之俗無相棄者

至者皆羅我綱湯曰嘻盡之矣非桀其孰能如此案前卷作非桀其孰爲此令去三面舍一面而教之祝曰蛛蝥作綱今之人循緒本亦作脩緒新序作循序呂覽作學紓欲左者左欲右者右欲高者高欲下者下吾請受其犯命者新序作吾取其犯命者士民聞之曰湯之德及禽獸矣潭本作湯德之及於禽獸矣訛而況我乎於是下親其上

楚昭王當房而立愀然有寒色曰寡人朝飢時酒二醞醞字無攷重裘而立猶憯然有寒氣將奈我元元之百姓何是日也出府之裘以衣寒者出倉之粟以振飢者居二

[踰王[illegible] 湖訛]大夫種繫領謝室[[illegible] 無攷謝室卽請室]渠如處車裂回泉[渠如處當卽皋如吳越春秋作句如]自此之後句踐不樂憂悲荐至內崩而死故天之誅伐不可為廣虛幽閒攸遠無人雖重襲石中而居其必知之乎若誅伐順理而當辜殺三軍而無咎誅殺不當辜殺一匹夫其罪聞皇天故曰天之處高其聽卑其牧芯[此三字疑衍澤本空下二字]其視察故凡自行不可不謹慎也

諭誠 連語

湯見設網者四面張祝曰自天下者自地出者自四方

而不調置社稷而分裂稷別本作稿疑是稿容臺榭而掩敗容建潭本作客又潭本榭作握別本作振犬羣嘷而入淵建潭本句上有則字今從別本去之彘衘菹而適奧衘建潭本訛作衡燕雀剖而虮虵生虮卽虺字潭本作蚖又虵作蜿竝訛食蘁菹而蛭口別本蘁作蘁疑皆蘆字之異文潭本闕此字蛭口建本作咥沐誤舊校者添一入字於口上浴淸水而遇蠆伍子胥見事之不可爲也何籠而自投水目抉而望東門望潭本作掛身鴟夷而浮江懷賊行虐深報而殃不辜禍至乎身矣越於是果逆謀負約襲剉夫差兼吴而掛潭本作襲邦剉口興兵伐吴而掛建本剉字作邦到皆訛又此下兩本皆衍闔閭二字今刪事濟功成范蠡負室而歸五湖潭本作負石而

璧號唫告毋罪呼皇天使大夫種行成於吳王吳王將許子胥曰不可越國之俗勤勞而不慍好亂勝而無禮谿徼而輕絕（徼當作儌慘儌也）俗好詛而倍盟放此類者鳥獸之儕徒狐狸之醜類也生之爲患殺之無咎請無與成大夫種拊心嗥啼沫泣而言信（沫與靧同）割白馬而爲犧指九天而爲證請婦人爲妾丈夫爲臣百世名寶因閒官爲積孤身爲闗內諸侯世爲忠臣吳王不忍縮師與成還謀而伐齊子胥進爭不聽忠言不用越既得成稱善累德以求民心於是上帝降禍絕吳命乎直江君臣乖

其聽用而任吳國之政也民保命而不失歲時熟而不凶五官公而不私上下調而無尤天下服而口御（闕處或補在字）四境靜而無虞然後忿心發怒出凶言陰必死提邦以伐楚五戰而五勝伏尸數十萬城郢之門執高兵傷五藏之實毀十龍之鍾撻平王之墓昭王失國而奔妻生虜而入吳故楚平王懷陰賊殺無罪殃既至乎此矣（潭本無乎字）子胥發鬱冒忿輔闔閭而行大虐還十五年闔閭沒而夫差即位乃與越人戰江上棲之會稽越王之窮至乎吃山草（吃當與訖同）飲腑水易子而食於是履讖戴

耳痺　連語

竊聞之曰目見正而口言枉則害陽言吉錯之民而凶則敗倍道則死障光則晦誣神而逆人則天必敗其事（誣神建本作無神）故昔者楚平王有臣曰伍子胥王殺其父而無罪奔走而之吳曰父死而不死則非父之子也死而非補則過計也與吾死而不一明不若舉天地以成名（潭本之吳下有王字死而非補上有子胥曰三字作兩人之言非是又脫一字建本亦衍王字今刪）於是紓身而不口（潭本空一字別本而不作而乃連下適字爲句不空）適闔閭治味以求親闔閭見而安之（潭本見作甚別本甚下無而字）說其謀果其舉反

臣之言過也爲閒君曰吾之亾者誠何也其御曰君弗知耶君之所以亾者以大賢也虢君曰賢人之所以存也乃亾何也對曰天下之君皆不肖夫疾吾君之獨賢也故亾虢君喜據式而笑曰嗟賢固若是苦耶遂徒行而於山中居飢倦枕御膝而臥御以塊自易逃行而去潭本易字在御字下君遂餓死爲禽獸食此已亾矣猶不寤所以亾此不醒者也以舊本竝作存校者改作以舊亦於此分段故先醒者當時而伯後醒者三年而復不醒者枕土而死爲虎狼食嗚呼戒之哉

年美聞於宋建潭本無於宋二字案當有宋人車徒迎而復位卒爲賢君謚爲昭公既亾矣而乃寤句所以存此後醒者也舊亦於此分段昔者虢君驕恣自伐諂諛親貴諫臣詰逐政治踳亂國人不服晉師伐之虢人不守虢君出走至於澤中曰吾渴而欲飲其御乃進清酒曰吾飢而欲食建潭本無曰字下曰何故儲之同御進腶脯粱糗虢君喜曰何給也御曰儲之久矣曰何故儲之對曰爲君出亾而道飢渴也君曰知寡人亾耶對曰知之曰知之何以不諫對曰君好諂諛而惡至言臣願諫恐先虢亾虢君作色而怒御謝曰

智在身而自錯不肖思得賢佐日中忘飯可謂明君矣謂先寤所以存亾此先醒也舊本此下提行今案本爲一篇可不分段昔宋昭公出亾至于境喟然歎曰嗚呼吾知所以亾矣吾被服而立侍御者數百人無不曰吾君麗者吾發政舉事朝臣千人無不曰吾君聖者吾外內不聞吾過吾是以至此吾困宜矣嗚呼以下建潭本文多脫云吾知所以存亾被服而立侍御者數百人無不曰吾君麗者外內不聞吾過云云共脫去十七字別本略詳而文又多顯錯今補正之案韓詩外傳侍御者數十人朝臣數百人爲近實又發政舉事作發言動事於是革心易行衣苴布食[illegible]餕[illegible]字無考劉子襍俎用此語亦……晝學道而夕講之二

會諸侯於漢陽申天子之辟禁而諸侯說服莊王歸過申侯之邑申侯進飯日中而王不食申侯請罪曰臣齋而具食甚潔日中而不飯臣敢請罪莊王喟然歎曰非子之罪也吾聞之曰其君賢君也而又有師者王其君中君也而有師者伯其君下君也而羣臣又莫若者亾今我下君也而羣臣又莫若不穀不穀恐亾無日也〔不穀建潭本皆不重建本作恐亾者也潭本作恐巳有也更訛今從何燕泉本改正別本無日作自憂〕吾聞之世不絕賢天下有賢而我獨不得若吾生者何以食為故莊王戰服大國義從諸侯慼然憂恐〔潭本慼然作慼慼〕聖

昭然先寤乎所以存亾矣故曰先醒辟猶俱醉而獨先醒也（潭本作先發也）故世主有先醒者有後醒者有不醒者昔楚莊王即位自靜三年以講得失（潭本作其失）乃退僻邪而進忠正能者任事而後在高位內領國政治而外施教百姓（內領國政下潭本作辟草而施教百姓）富民恆一路不拾遺國無獄訟當是時也周室壞微天子失制（潭本有矣字）宋鄭無道欺昧諸侯莊王圍宋伐鄭鄭伯肉袒牽羊奉簪而獻國莊王曰古之伐者亂則整之服則舍之非利之也遂弗受乃南與晉人戰於兩棠（潭本無南字此即春秋宣十二年邲之戰）大克晉人

先醒 連語

懷王問於賈君曰人之謂知道者先生何也賈君對曰此博號也大者在人主中者在卿大夫下者在布衣之士乃其正名非爲先生也爲先醒也彼世主不學道理則嘿然惛於得失不知治亂存亾之所由忳忳然猶醉也（韓詩外傳作眊眊然）而賢主者學問不倦好道不厭鋭然獨先達乎道理矣（潭本別本作惠然獨先迺學道理矣）故未治也知所以治未亂也知所以亂未安也知所以安未危也知所以危故

之棄之也建潭本作之棄也別本作必棄之今從賈子本

孫叔敖之爲嬰兒也出遊而還憂而不食其母問其故泣而對曰今日吾見兩頭蛇恐去死無日矣其母曰今蛇安在曰吾聞見兩頭蛇者死吾恐他人又見吾已埋之也潭本無已字其母曰無憂汝不死吾聞之有陰德者天報以福人聞之皆諭其能仁也及爲令尹未治而國人信之

新書卷第六

總校王詒壽分校徐惟錕汪鳴鑾校

管仲曰非天子不出境桓公曰然則燕君畏而失禮也寡人恐後世之以寡人爲存燕而欺之也建潭本爲作能欺作朝今從別本乃下車而令燕君還車乃割燕君所至而與之建潭本割作剖遂溝以爲境而後去諸侯聞桓公之義口不言而心皆服矣故九合諸侯莫不樂聽潭本作德扶輿天子莫不勸從誠退讓人孰弗戴也

二世胡亥之爲公子昆弟數人詔置酒饗羣臣召諸子賜食先罷胡亥下陛視羣臣陳履狀善者因行踐敗而去建本狀作杖諸侯聞之莫不大息及二世卽位皆知天下

諸侯人君令大國之王編而先馬梁王御宋王驂乘周召畢陳滕薛衞中山之君皆象使隨而趨諸侯聞之以爲不宜故興師而伐之楚王見士民爲用之不勸也乃徵役萬人且掘國人之墓國人聞之振動晝旅而夜亂齊人襲之楚師乃潰懷王逃適秦克尹殺之西河爲天下笑此好矜不讓之罪也不亦羞乎齊桓公之始伯也翟人伐燕桓公爲燕北伐翟乃至於孤竹反而使燕君復召公之職建潭本使字在燕君下非桓公歸燕君送桓公入齊地百六十六里桓公問於管仲曰禮諸侯相送固出境乎

招以妖我（潭本招作召）我若攻之是逆天命乃歸齋宿而請於廟曰孤實不佞不能尊道吾罪一執政不賢左右不良吾罪二飭政不謹民人不信吾罪三本務不脩以咎百姓吾罪四齋肅不莊粢盛不潔吾罪五請興賢遂能而章德行善以導百姓毋復前過乃退而脩政居三月（建本作三日訛今從潭本）而夢天誅大蛇曰爾何敢當明君之路文公覺使人視之蛇已魚爛矣文公大說信其道而行之不解遂至於伯故曰見妖而迎以德妖反為福也

楚懷王心矜好高人無道而欲有伯王之號鑄金以象

剖傴者之背建潭本無者字別本有斮朝涉之脛國人大駭齊王聞而伐之民散城不守王乃逃於郎侯之館遂得而死別本作遂得病而死故見祥而為不可祥反為禍無頭之棺似訛國策作無顏之冠

晉文公出畋前驅還白前有大蛇高若隄橫道而處文公曰還車而歸其御曰臣聞祥則迎之妖則凌之潭本妖上有見字今前有妖請以從吾者攻之文公曰不可吾聞之曰天子夢惡則脩道諸侯夢惡則脩政大夫夢惡則脩宮庶人夢惡則脩身若是則禍不至今我有失行而天

酒屠者罷列而歸傲童不謳歌傲當爲遨舂築者不相杵婦女抉珠瑱丈夫釋玦靬抉去也建潭本作抶訛玦郎決也鉤弓弦者一曰環玦靬弓衣也音刊琴瑟無音朞年而後始復故愛出者愛反福往者福來易曰鳴鶴在陰其子和之其此之謂乎故曰天子有道守在四夷諸侯有道守在四鄰

宋康王時有爵生鸇於城之陬使史占之曰小而生大必伯於天下康王大喜於是滅滕伐諸侯取淮北之城乃愈自信欲霸之亟成故射天笞地伐社稷而焚之曰威服天地鬼神罵國老之諫者爲無頭之棺以覗有勇

皆知其私積之與公家為一體也

楚王欲淫鄒君乃遺之技樂美女四人穆公朝覲而夕畢以妻死事之孤故婦人年弗稱者弗蓄節於身而弗衆也潭本衆作重王輿不衣皮帛御馬不食禾菽無淫僻之事無驕熙之行潭本熙作燕食不衆味衣不襍采自刻以廣民親賢以定國親民如子鄒國之治路不拾遺臣下順從若手之投心是故以鄒子之細魯衛不敢輕齊楚不能脅鄒穆公死鄒之百姓若失慈父行哭三月四境之鄰於鄒者士民鄉方而道哭抱手而憂行酤家不讐其

鄒穆公有令食鳧鴈者必以粃毋敢以粟於是倉無粃而求易於民二石粟而易一石粃吏請曰以粃食鴈爲無費也今求粃於民二石粟而易一石粃以粃食鴈則費甚矣請以粟食之公曰去非而所知也夫百姓煦牛而耕曝背而耘苦勤而不敢惰者豈爲鳥獸也哉粟米人之上食也奈何其以養鳥也且汝知小計而不知大計周諺曰囊漏貯中而獨弗聞歟夫君者民之父母也取倉之粟移之與民此非吾粟乎鳥苟食鄒之粃不害鄒之粟而已粟之在倉與其在民於吾何擇鄒民聞之

臣民曰寇迫矣士民其勉之士民曰君亦使君之貴優將君之愛鶴以爲君戰矣我儕棄人也安能守戰乃潰門而出走翟寇遂入衛君奔死遂喪其國故賢主者不以草木禽獸妨害人民進忠正而遠邪僞故民順附而臣下爲用今釋人民而愛鳥獸遠忠道而貴優笑反甚矣人主之爲人主也舉錯而不僨者杖賢也今背其所主而棄其所杖其僨仆也不亦宜乎語曰禍出者禍反惡人者人亦惡之管子曰不行其野不違其馬此違其馬者也

而不行其罪乎是法廢而威不立也[illegible]聞也四字不類元文今去之譴而行其誅建本無其字潭本有則庖宰監食者法皆當死心又弗忍也故吾恐蛭之見也遂吞之令尹避席再拜而賀曰臣聞皇天無親惟德是輔王有仁德天之所奉也病不為傷是昔也昔夜也潭本作夕今從建本惠王之後而蛭出故其久病心腹之積皆愈故天之視聽不可謂不察

衛懿公喜鶴鶴有飾以文繡而乘軒者建潭本脫下四字別本有賦斂繁多而不顧其民貴優而輕大臣羣臣或諫則面叱之及翟伐衛寇挾城堞矣挾猶薄也音子協反衛君垂泣而拜其

地理前視則覩鸞和之聲四時之運此輿教之道也（別本作側聽則觀四時之運多四字與大戴同又建潭本運下有額字亦衍）人主太淺則知闇太愽則業厭二者異口同敗其傷必至故師傅之道既美其施又慎其齊（當讀爲劑）適疾徐任多少造而勿趣稍而勿苦（言皆以漸進也）省其所省而堪其所堪故力不勞而身大盛此聖人之化也

春秋　連語

楚惠王食寒葅而得蛭因遂吞之腹有疾而不能食令尹入問曰王安得此疾王曰我食寒葅而得蛭念譴之

龍也者人主之辟也亢龍往而不返故易曰有悔悔者凶也潛龍入而不能出故曰勿用勿用者不可也龍之神也其惟蜚龍乎蜚與飛同潭本訛茲能與細細能與巨巨能與高高能與下下吾故曰龍變無常能幽能章故至人者潭本至作聖在小不寶在大不窕音眺肆也潭本作窕同狎而不能作習而不能順姚不惛卒不妄姚寛遠之意卒倉卒也饒裕不嬴迫不自喪明是審非察中居宜此之謂有威儀

古之爲路輿也蓋圜以象天二十八橑以象列星潭本作列宿軫方以象地三十輻以象月故仰則觀天文俯則察

佝與句同手之高下顏色聲氣各有宜稱建本各作若所以明尊卑別疏戚也

子路見孔子之背磬折舉褒之字疑衍建本作哀潭本作哀皆訛曰唯由也見孔子聞之曰由也何以遺忘也忘舊皆作亾故過猶不及有餘猶不足也

語曰審乎明王執中履衡潭本審作沉別本作況言秉中適而據乎宜故威勝德則湻德勝威則施威之與德交若纆纆與糾同纆舊皆作纏訛且畏且懷君道正矣質勝文則野文勝質則史文質彬彬然後君子

潭本脫上字壹建本作一故能宗揖其國以藩衛天子而行義足法潭本作宗輯案揖與輯同今從建本別本作綜攝非夫有威而可畏謂之威有儀而可象謂之文潭本作儀富不可爲量多不可爲數故詩曰威儀棣棣不可選也棣棣富也不可選眾也言接君臣上下父子兄弟內外大小品事之各有容志也古者聖王起建本提行至此當爲一段止而各本皆連下文非也今皆分段下倣此

子贛由其家來謁於孔子孔子正顏舉杖磬折而立曰子之大親毋乃不寗乎放杖而立曰子之兄弟亦得無恙乎曳杖倍下而行曰妻子家中得毋病乎故身之倨

有雙璜衡牙蠙珠以納其閒琚瑀以襍之（建潭本蠙作捍叉納作細襍作類皆訛別本與大戴同今從之）行以采薺趨以肆夏步中規折中矩（潭本步作旋）登車則馬行而鸞鳴鸞鳴而和應聲曰和和則敬（建潭本和不重非）故詩曰和鸞噰噰萬福攸同言動以紀度則萬福之所聚也故曰明君在位可畏施舍可愛進退可度周旋可則容貌可觀作事可法德行可象聲氣可樂動作有文言語有章以承其上以接其等以臨其下以畜其民故爲之上者敬而信之等者親而重之下者畏而愛之民者肅而樂之是以上下和協而士庶順壹

嗟氣不順皆禁也潭本此傳前題總論非

古者年九歲入就小學蹍小節焉業小道焉尚書大傳蹍作踐此蹍亦踐也下同束髮就大學蹍大節焉業大道焉是以邪放非辟無因入之焉諺曰君子重襲小人無由入正人十倍邪辟無由來古之人其謹於所近乎詩曰芃芃棫樸薪之槱之濟濟辟王左右趨之此言左右日以善趨也建本槱作蕕趨作超疑皆訛

古者聖王居有法則動有文章位執戒輔鳴玉以行鳴玉者佩玉也建本脫鳴玉者三字潭本有 上有雙珩別本作蔥珩下大戴作雙衡

坐車之容

立乘以經立之容右持綏而左臂詘存劍之緯欲無顧建潭本無無字顧不過轂小禮據中禮式大禮下

立車之容

禮介者不拜建潭本脫者字兵車不式不顧不言反抑式以應武容也

兵車之容

若夫立而跂去智反建潭本訛技別本作踧坐而蹁體怠懈志驕傲趮視數顧趮與躁同[illegible]容色不比動靜不以度妄咳唾疾言

跪容

拜以磬折之容吉事上左凶事上右隨前以舉項衡以下窋速無遲背項之狀如屋之丘潭本別本作乎訛丘疑卽低字所謂覆夏屋是也

拜容

拜而未起此條有脫文

伏容

坐乘以經坐之容手撫式視五旅卽曲禮所云立視五巂欲無顧顧不過轂小禮動中禮式大禮下

容而任

行容

趨以微磬之容飄然翼然肩狀若沵足如射箭

趨容

旋以微磬之容其始動也穆如驚倏其固復也旄如濯

絲

跘旋之容（跘與盤同）

跪以微磬之容揄右而下進左而起手有抑揚各尊其

紀

固頤正視平肩正背臂如抱鼓足閒二寸端面攝纓建本此下空一行誤端股整足體不搖肘曰經立因以微磬曰共立建潭本脫微字別本有因以磬折曰肅立因以垂佩曰卑立

立容潭本題在前非也下皆同

坐以經立之容胻不差而足不跌別本胻作肘視平衡曰經坐微俯視尊者之膝曰共坐仰首視不出尋常之內曰肅坐廢首低肘曰卑坐低郎低字潭本作係

坐容

行以微磬之容臂不搖掉肩不下上身似不則舊校從改側

紀之容怮然懾然若不還建本脫肅然二字潭本有怮音幽憂也

容經

視有四則朝廷之視端泬平衡泬即流字潭本作若訛下同祭祀之視視如有將軍旅之視固植虎張喪紀之視下泬垂綱

視經

言有四術言敬以和朝廷之言也和意林作正別本作固建本脫此字今從潭本文言有序祭祀之言也意林作和以序屏氣折聲軍旅之言也意林作併聲氣言若不足喪紀之言也

言經建潭本並

卽蝣蟟蒲葦中蟲鑠美也作樂非今一從建本

容經　連語

志有四興朝廷之志淵然清以嚴祭祀之志愉然思以和建本別本愉作諭今從潭本軍旅之志怫然慍然精以厲喪紀之志漻然漻然憂以湫湫音愁潭本湫作下案意林作愁四志形中四色發外維如下有缺文潭本無維如二字

志色之經目上事也建本誤連上今倣後立容坐容之例改正潭本脫

容有四起朝廷之容師師然翼翼然整以敬祭祀之容遂遂然粥粥然敬以婉軍旅之容湢然肅然固以猛喪

（之共百十三字後諭誠篇有之此處自當從建潭本爲是）詩曰王在靈囿麀鹿攸伏麀鹿濯濯白鳥皜皜王在靈沼於仞魚躍言德至也（仞物同此處唯潭本作仞而君道篇建潭本竝作仞）聖主所在魚鼈禽獸猶得其所況於人民乎故仁人行其禮則天下安而萬里得矣逮至德渥澤洽（建本逮作建）調和大暢則天淸澈地富煴（煴盛意漢書禮樂志后土富媪疑卽煴形近而訛後人遂以母媪釋之）物時熟民心不挾詐賊句氣脈淯化句攫齧摶擊之獸鮮句毒蠚猛蚒之蟲密句毒山不蕃草木少薄矣鑠乎大仁之化也（潭本作賊氣不相攫無摶擊之獸鮮毒蠚猛蚑之蟲密毒山不蕃草木少薄

田獵獺不祭魚不設網罟鷹隼不鷙睢而不逮不出穎羅睢音奚目深惡皃潭本訛睦別本訛睢今從建本又穎羅疑是罻羅草木不零落斧斤不入山林昆蟲不蟄不以火田不麛不卵不刳胎不殀夭建本刳作割下句舊皆脫殀字今從王制增入魚肉不入廟門鳥獸不成毫毛不登庖廚潭本脫獸字取之有時用之有節則物蕃多湯曰昔蛛蝥作罟不高順不用命者寧丁我網其憚害物也如是別本此段文尤多云湯見祝網者置四面其祝曰從天墜者從地出者從四方來者皆罹吾網湯曰嘻盡之矣非桀其孰為此湯來解其三面置其一面更教之祝曰昔蛛蝥作網今之人循緒欲左者左欲右者右欲高者高欲下者下吾取其犯命者其憚害物也如是漢南之國聞之曰湯之德及鳥獸矣四十國歸

舉樂歲凶穀不登臺扉不塗榭徹干侯（建本脫不塗二字潭本有榭與序同所以習射之處干侯即豻侯潭本作射徹侯今從建本）馬不食穀馳道不除食減膳饗祭有闕故禮者自行之義養民之道也受計之禮主所親拜者二聞生民之數則拜之聞登穀則拜之（潭本脫下句）詩曰君子樂胥受天之祜胥者相也祜大福也夫憂民之憂者民必憂其憂樂民之樂者民亦樂其樂與士民若此者受天之福矣禮聖王之於禽獸也見其生不忍見其死聞其聲不嘗其肉隱弗忍也故遠庖廚仁之至也不合圍不掩羣不射宿不涸澤豺不祭獸不

時發則戴其上詩曰投我以木瓜報之以瓊琚匪報也永以爲好也上少投之則下以軀償矣弗敢謂報願長以爲好古之蓄其下者其施報如此國無九年之蓄謂之不足無六年之蓄謂之急無三年之蓄國非其國也民三年耕必餘一年之食九年而餘三年之食三十歲相通而有十年之積雖有凶旱水溢民無饑饉然後天子備味而食日舉以樂諸侯食珍不失（句）鍾鼓之縣可使樂也樂也者上下同之（樂也二字舊不重非）故禮國有飢人人主不飧國有凍人人主不裘（潭本作不饔）報囚之日人主不

於其所尊敬不敢以節待敬之至也甚尊其主敬愼其所掌職而志厚盡矣作此詩者以其事深見良臣順上之志也良臣順上之志者可謂義矣（建本上之訛作之下又脫下良臣順上之志六字又謂訛以今皆從潭本）故其嘆之也長曰吁嗟乎雖古之善爲人臣者亦若此而已禮者所以節義而沒不還（潭本沒作設）故饗飲之禮先爵於卑賤而后貴者始羞殽膳下浹而樂人始奏觴不下徧君不嘗羞（舊本嘗皆訛賞今改正）殽不下浹上不舉樂故禮者所以恤下也由余曰乾肉不腐則左右親苞苴時有筐篚時至則羣臣附官無蔚藏腌陳

不敢自阼階阼階者主之階也（舊本阼階字不重案當有）天子適諸侯諸侯不敢有宮不敢爲主人禮也君仁臣忠（譚本作君惠下同）父慈子孝兄愛弟敬夫和妻柔姑慈婦聽禮之至也君仁則不厲（建譚本竝作屬今從別本）臣忠則不貳父慈則教子孝則協兄愛則友弟敬則順夫和則義妻柔則正姑慈則從婦聽則婉禮之質也禮者臣下所以承其上也故詩云一發五豝吁嗟乎騶虞騶者天子之囿也虞者囿之司獸者也天子佐輿十乘以明貴也⿰亻貳牲而食以優飽也（⿰亻貳貳同譚本作貳）虞人翼五豝以待一發所以復中也人臣

正俗非禮不備分爭辨訟非禮不決君臣上下父子兄弟非禮不定宦學事師非禮不親班朝治軍涖官行法非禮威嚴不行禱祠祭祀供給鬼神非禮不誠不莊潭本祠作祈是以君子恭敬撙節退讓以明禮禮者所以固國家定社稷使君無失其民者也主主臣臣禮之正也建本主臣不復今從潭本威德在君禮之分也尊卑大小彊弱有位禮之數也禮天子愛天下諸侯愛境內大夫愛官屬士庶各愛其家失愛不仁過愛不義故禮者所以守尊卑之經彊弱之稱者也建本無故禮天子適諸侯之宮諸侯

新書卷第六　　　　抱經堂校定本

禮　連語

昔周文王使太公望傳太子發太子嗜鮑魚而太公弗與（舊本嗜字上俱脫太子二字案當有又下作而公弗與無太字今從別本補）曰禮鮑魚不登於俎豈有非禮而可以養太子哉（曰字上建潭本有太公二字衍今從別本刪去）尋常之室無奧剽之位則父子不別（剽潭本作宎別本注云恐當作阼蓋本禮記仲尼燕居文室而無奧阼則亂於堂室也）六尺之輿無左右之義則君臣不明尋常之室六尺之輿處無禮即上下踳逆父子悖亂而況其大者乎故道德仁義非禮不成教訓

誤故也皇祖皇考建覃各本俱作皇考祖考今從大戴禮改正

問孝闕

總校王詒壽分校陳濬
朱昌壽校

商命禁邪言息淫聲於四時之交有事於南郊以報祈
天明句故歷天時不得句事鬼神不序一段經禮儀人倫
不正奉常之任也一段祧師典春以掌國之衆庶四民之
序以禮義倫理教訓人民方春三月緩施生遂動作百
物是時有事于皇祖皇考此下文脫案大戴禮千乘篇其文與有相似者彼作司徒
典春其下文不同至方春三月下云緩施生育動作百
物於時有事享于皇祖皇考朝孤子八人以成春事司
馬司夏云云方夏三月養長秀蕃庶物於時有事享于
皇祖皇考爵士之有慶者七人以成夏事司寇司秋云
云方秋三月收斂以時於時有事嘗于皇祖皇考食農
夫九人以成秋事司空司冬云云方冬三月草木落庶
虞藏五穀必入于倉於時有事蒸于皇祖皇考息國老
六人以成冬事所以不全引大戴禮之文者彼亦有脫

義取予失其節安易而樂湛則職以諫故善不徹過不聞侍從不諫則調誶之任也一段典方典容儀以掌諸侯遠方之君誤之班爵列位軌伍之約五家爲軌五人爲伍潭本別本伍作任訛朝覲宗遇會同享聘貢職之數辨其民人之衆寡政之治亂率意道順僻淫犯禁之差第天子巡狩則先循于其方故或有功德而弗舉或有淫僻犯禁而不知典方之任也一段奉常典天以掌宗廟社稷之祀天神地祇人鬼凡山川四望國之諸祭吉凶妖祥占相之事序禮樂喪紀國之禮儀畢居其宜以識宗室觀民風俗審詩

降之禮見規空諭見過則調說文調爲譋之重文然此處義當與諫通故職

不率義則道行之任也一段調誶典博聞以掌駟乘領時

從調誶潭本作調訊二字古通用時從疑是侍從比賢能天子出則爲車右坐

立則爲位承聖帝之德畜民之道禮義之正潭本義作樂應

事之理則職以箴刑獄之衷賞罰之誠已諾之信百官

之經喪祭之共戎事之誠身行之彊則職以諗遇大臣

之敬遇小臣之惠坐立之端言默之序音聲之適揖讓

之容俯仰之節立事之色則職以証出入不從禮衣服

不從制御器不以度迎送非其章迎送建本作送逆忿說忘其

治則大相之任也上執正職一段大拂秉義立誠以翼上志直議正辭以持上行批天下之患匡諸侯之過令或鬱而不通臣或謚而不義大拂之任也中執政職一段大輔聞善則以獻知善則以獻明號令正法則頒度量舊本頒作頒訛論賢良次官職以時巡循循即巡字如後云則先循于其方亦是徼巡之義循本或作巡後人遂妄增入使百吏敬率其業故經義不衰賢不肖失序大輔之任也下執事職一段道行典知變化以爲規是非明利害爲字疑衍掌僕及輿馬之度羽旄旌旗之制步驟徐疾之節春夏秋冬用之倫色潭本用作馬居車之容登

人必合賢正必遠坐而須亾耳又不可勝憂矣故其可憂者唯中主爾又似練絲染之藍則青染之緇則黑得善佐則存不得善佐則亾（潭本作無善佐則亾脫去上句建本有之）此其不可不憂者耳詩云芃芃棫樸薪之槱之濟濟辟王左右趨之此言左右日以善趨也故臣竊以爲練左右急也

輔佐連語

大相上承大義而啟治道總百官之要以調天下之宜（舊本竝脫下字案後文有云天下失宜則此亦當作天下）正身行廣教化修禮樂以美風俗兼領而和一之以合治安故天下失宜國家不

引而下故上主者堯舜是也夏禹契后稷與之爲善則行鯀讙兜欲引而爲惡則誅故可與爲善而不可與爲惡下主者桀紂是也推侈惡來進與爲惡則行之推侈桀臣見漢書古今人表建本誂爲雖侈別本又作隰侯案韓非子作侯侈抱朴子良規篇作推哆卽推侈也潭本作飛廉與惡來俱是紂臣而無桀臣非是比干龍逢欲引而爲善則誅諸書皆作龍逢近代多作龍逢薄江切故可與爲惡而不可與爲善所謂中主者齊桓公是也得管仲隰朋則九合諸侯豎貂子牙則餓死胡宮蟲流而不得葬故材性乃上主也賢人必合而不肖人必離國家必治無可憂者也若材性下主也邪

字建潭本俱脫新序有之別本同然其價也一者千金一者五百金王曰徑與色澤皆相如也一者千金一者五百金何也朱公曰側而視之其一者厚倍之是以千金王曰善故獄疑則從去賞疑則從予梁國說別本從新序作大說以臣誼竊觀之墻薄咫亟壞繒薄咫亟裂器薄咫亟毀酒薄咫亟酸夫薄而可以曠日持久者殆未有也故有國畜民施政教者臣竊以爲厚之而可耳抑臣又竊聞之曰有上主者有中主者有下主者上主者可引而上不可引而下下主者可以引而下不可引而上中主者可引而上可

胎也細若鼷鼠紂損天下自象箸始故小惡大惡一類也過敗雖小皆已之罪也已建本作紂周諺曰前車覆而後車戒今前車已覆矣而後車不知戒不可不察也潭本作而後人不知戒梁嘗有疑獄半以爲當罪半以爲不當別本亦有罪字下同建本別本又有雖梁王亦疑五字今從潭本去之梁王曰陶朱之叟以布衣而富侔國是必有奇智乃召朱公而問之曰梁有疑獄吏半以爲當罪半以爲不當雖寡人亦疑焉吾決是柰何新序吾下有子字潭本焉作爲非是朱公曰臣鄙人也不知當獄然臣家有二白璧其色相如也其徑相如也其澤相如也此五

不約而若期夫爲人主者誠奈何而不慎哉紂將與武王戰紂陳其卒左臆右臆鼓之不進皆還其刃顧以鄉紂也紂走還於寢廟之上身鬭而死左右弗肎助也紂之官衞輿紂之軀棄之玉門之外民之觀者皆進蹴之蹈其腹蹷其腎踐其肺履其肝潭本作頭周武王乃使人帷而守之民之觀者搴帷而入提石之者猶未肎止可悲也夫埶爲民主直與民爲仇殃忿若此夫民尚踐盤其軀而況有其民政教乎建本衍蓋甚二字今從潭本去之臣竊聞之曰善不可謂小而無益不善不可謂小而無傷夫牛之爲

開於道術知義之指則教之功也若其服習積貫則左右而已矣夫胡越之人生而同聲嗜慾不異及其長而成俗也累數譯而不能相通行有雖死而不相為者則教習然也臣故曰選左右蚤諭教最急夫教得而左右正則太子正矣太子正而天下定矣書曰一人有慶兆民賴之此時務也

連語 連語

紂聖天下之後也（潭本脫聖字）有天下而宜然苟背道棄義釋敬慎而行驕肆則天下之人其離之若崩其背之也

日射人忠諫者謂之誹謗深爲之計者謂之妖言其視殺人若艾草菅然豈胡亥之性惡哉其所以習道之者非理故也鄙諺曰不習爲吏而視已事（潭本作不習爲吏視已成事與漢書同大戴史亦作吏而作如）又曰前車覆而後車戒（潭本無而字）夫殷周之所以長久者其已事可知也然而不能從者（建本有者字）是不法聖智也秦之亟絕者其軌迹可見也然而不避是後車又覆也夫存亾之反（別本作變與漢書大戴同沈本作故）治亂之機其要在是矣天下之命縣於太子太子之善在於蚤諭教與選左右心未濫而先諭教則化易成也（建本濫作疑）夫

子之意者也大戴輔作充意作志常立於左是太公也潔廉而切直匡過而諫邪者謂之拂拂者拂天子之過者也末者字建潭本俱脫大戴有下句建本有者字常立於右是召公也博聞彊記捷給而善對者謂之承承者承天子之遺忘者也常立於後是史佚也故成王中立聽朝則四聖維之是以慮無失計而舉無過事殷周之所以長久者其輔翼太子有此具也及秦而不然其俗固非貴辭讓也所上者告訐也固非貴禮義也所上者刑罰也使趙高傅胡亥而教之獄所習者非斬劓人則夷人之三族也故今日即位明

春秋入學坐國老執醬而親饋之所以明有孝也行以鸞和步中采薺趨中肆夏所以明有度也其於禽獸也見其生不忍其死聞其聲不嘗其肉故遠庖廚所以長恩且明有仁也食以禮徹以樂（徹建本作飲潭本作收今從別本）失度則史書之工誦之三公進而讀之宰夫減其膳是天子不得爲非也（建潭本脫也字別本有）明堂之位曰篤仁而好學多聞而道順（別本順作慎大戴同）天子疑則問應而不窮者謂之道道者道天下以道者也常立於前是周公也誠立而敢斷（建潭本作敦斷今從別本大戴同）輔善而相義者謂之輔輔者輔天

本此五學者既成於上則百姓黎民化輯於下矣學成治就是殷周所以長有道也及太子既冠成人免於保傅之嚴則有司直之史有虧膳之宰司直別本作司過與大戴同漢書作記過虧別本作徹膳本訛作勸天子有過史必書之史之義不得書過則死而宰收其膳而字上大戴有過書二字宰之義不得收膳則死於是有進善之旌有誹謗之木有敢諫之鼓敢建本作箴瞽史誦詩工誦箴諫大夫進謀士傳民語習與智長故切而不愧化與心成故中道若性是殷周之所以長有道也三代之禮天子春朝朝日秋暮夕月所以明有敬也

也及太子少長知好色則入于學知好色之語乃約畧其年歲之所至耳如孟子論人曰少曰知好色曰有妻子曰仕皆謂其年少壯所當值也宋儒譏賈子知好色下語未了宜極言防閑之道不當便接則入于學由不知當日語意故爾輕詆潭本從漢書作知妃色學者所學之官也學禮曰帝入東學上親而貴仁則親疏有序而恩相及矣帝入南學上齒而貴信則長幼有差而民不誣矣帝入西學上賢而貴德則聖智在位而功不遺矣聖智潭本作賢智帝入北學上貴而尊爵則貴賤有等而下不踰矣帝入太學承師問道退習而考於太傅太傅罰其不則而匡其不及則德智長而治道得矣建潭本別本竝作理道今從沈

公三少固明孝仁禮義以道習之逐去邪人不使見惡行於是皆選天下之端士孝悌博聞有道術者以衞翼之使與太子居處出入故太子初生而見正事聞正言行正道左右前後皆正人也習與正人居之不能無正也猶生長於齊之不能不齊言也習與不正人居之不能無不正也猶生長於楚之不能不楚言也潭本脫不能無正也以下共二十四字建本亦同又不正也無也字楚之下有地字潭本楚言作楚聲故擇其所嗜必先受業乃得嘗之擇其所樂必先有習乃得爲之孔子曰少成若天性習貫如自然是殷周之所以長有道

十餘世而秦受之秦爲天子二世而亡人性非甚相遠也何殷周之君有道之長也潭本有也字而秦無道之暴也其故可知也古之王者太子初生固舉以禮使士負之有司齋肅端冕見之南郊見于天也過闕則下過廟則趨孝子之道也故自爲赤子而教固已行矣昔者周成王幼在襁褓之中召公爲太保周公爲太傅太公爲太師保保其身體傅傅之德義師道之教訓三公之職也於是爲置三少皆上大夫也曰少保少傅少師是與太子燕者也太子建潭本作天子訛故孩提有識潭本故下有迺字與漢書同大戴無三

而莫先莫後帝自爲開戶自取玩好自執器皿亟顧還面大戴作環面注環旋也而器御之不舉不臧大戴無而字器御倒臧作藏折毀喪傷凡此其屬少保之任也干戚戈羽之舞管籥琴瑟之會號呼謌謠聲音不中律燕樂雅訟逆樂序凡此其屬詔工之任也訟與頌同潭本作頌逆大戴作迸不知日月之不時節次不字大戴無不知先王之諱與國之大忌不知風雨雷電之眚潭本作情建本作清皆訛凡此其屬太史之任也

保傅連語

殷爲天子二十餘世而周受之潭本二十作三十訛周爲天子三

適僩閒小誦之不博不習（僩閒別本作簡閒大戴同）凡此其屬少師之任也古者史佚職之天子居處出入不以禮衣服冠帶不以制御器在側不以度雜綵從美不以章（潭本作不以彰德少下二句）忿怒說喜不以義賦與嘫讓不以節（嘫當作嘫）小行小禮小義小道（當有不從太保之教六字）凡此其屬少傅之任也天子居處燕私安所易（大戴作安如易如而通）樂而湛夜漏屛人而數（下疑有脫文大戴無此六字）飮酒而醉食肉而飽飽而彊食飢而惏（別本下有食字潭本惏作餒建本作餧字書無餧字或二字誤合大戴作飽而強飢而惏無兩食字）暑而暍寒而懦（別本作嗽大戴同）寢而莫宥坐而莫侍（建潭本作恃誤）行

能懲忿忘欲大行大禮大義大道不從太師之教凡此其屬太傅之任也古者魯周公職之天子處位不端受業不敬教誨諷誦詩書禮樂之不經不法不古（教誨下十五字大戴無案不古二字衍文）言語不序音聲不中律將學趨讓進退即席不以禮登降揖讓無容視瞻俯仰周旋無節妄咳唾數顧趨行（趨行讀促行句絕建本下有得字別本又作不德大戴作不得）色不比順隱琴肆瑟凡此其屬太保之任也古者燕召公職之天子燕辟廢其學（建潭本作燕業及其學訛）左右之習詭其師荅遠方諸侯遇貴大人不知大雅之辭荅左右近臣不知已諾之

人之道也非賢者不能行天子不諭於先聖人之德不知君國畜民之道不見禮義之正不察應事之理不博古之典傳不閑於威儀之數詩書禮樂無經天子學業之不法大戴禮作學業不法無天子之三字凡此其屬太師之任也古者齊太公職之天子不婣於親戚不惠於庶民無禮於大臣不忠於刑獄無經於百官不哀於喪不敬於祭不誠於戎事建潭本誠作直案輔佐篇云有戎事之誠今從別本作誠字大戴同不信於諸侯不誠於賞罰不厚於德不彊於行建潭本脫行字大戴有賜予侈於左右近臣吝授於疏遠卑賤吝吝同大戴吝授作不鄰愛鄰亦與吝同

學讀爲斆潭本作教或明惠施以道之忠明長復以道之信（長復謂久要不忘踐言也俗閒本作長短說）明度量以道之義明等級以道之禮明恭儉以道之孝明敬戒以道之事明慈愛以道之仁明僩雅以道之文（僩與嫺同）明除害以道之武明精直以道之罰明正德以道之賞明齊肅以道之教（潭本作敬）此所謂教太子也左右前後莫非賢人以輔相之摠威儀以先後之攝體貌以左右之制義行以宣翼之（潭本作儀行建本作義德今從別本）章恭敬以監行之勤勞以勸之孝順以內之敦篤以固之忠信以發之德言以揚之此所謂順者也此傅

傅職連語

或稱春秋而爲之聳善而抑惡以革勸其心教之禮使知上下之則建本有宣字或校改作宜潭本無或爲之稱詩而廣道顯德以馴明其志教之樂以疏其穢而塡其浮氣塡與鎮同教之語使明於上世而知先王之務明德於民也教之故志使知廢興者而戒懼焉故志古先之志也建潭本作故設誹教之任術使能紀萬官之職任而知治化之儀教之訓典使知族類疏戚而隱比馴焉此所謂學太子以聖人之德者也

新書卷第四

總校王詒壽　分校朱昌壽　陳濬　校

何而忽國知患此吏議必曰禁之禁之不得其術其傷必大何以圉之令禁鑄錢錢必還重四錢之粟必還二錢耳重則盜鑄錢如雲而起則弃市之罪又不足以禁矣姦不勝而法禁數潰舊本法禁倒今從漢書易之漢書此下接云銅使之然也云云今截置於第三卷銅布篇中此下則又妄撰一段云難言已大事也久亂而弗蚤振恐不稱陛下之明凡治不得應天地星辰有動非小故也或累王德陛下不可以怠方今始佚望可善圖也五十三字不言所以救弊之實而但云不可以怠又云望可善圖也澶漫何指大抵作僞者之伎倆或一篇析之爲三四或於篇中移易其先後或一字而增添數字一句而敷演數句以變亂古人之成文讀者多草草不與理會耳今略審之謬妄目有不可得而掩者矣

用錢郡縣不同何其簡明蓋謂此郡縣與彼郡縣各不同也若縣屬于郡郡以統縣郡與縣不分地而治何云縣異而郡不同乎甚矣作僞者之謬也或用輕錢百加若干舊本又有輕小異行四字漢書無今刪或用重錢平稱不受法錢不立舊本又有將使天下操權族而八字不可曉亦漢書所無今刪吏急而一之乎則大煩苛而民弗任且力不能而勢不可施縱而弗苛乎則郡縣異而市肆不同小大異用錢文大亂夫苟非其術則何鄉而可哉夫農事不爲而采銅日蕃釋其耒耨冶鎔鑪炭姦錢日繁正錢日亾善人怵而爲姦邪愿民陷而之刑僇黥罪繁積吏民且日鬬矣舊本又有少益於今四字不知所謂今刪去將甚不祥柰

而實皆黥罪也有法若此上將何賴焉夫事有召禍而法有起姦今令細民操造幣之勢各隱屏其家而鑄作 建潭本作各隱親其家而公鑄作親字訛其家字公字皆衍文而公字尤爲矛盾故但刪此字 因欲禁其厚利微姦 建潭本厚利作大利訛 雖黥罪日報其勢不止 舊本此下有民理然也夫白著法以請之則吏隨而揜之十七字悠謬不可曉潭本無法字餘亦同今刪去 爲民設阱孰積於是 舊本此下有上弗蚤圖之民勢且盡矣十字危言不切事實今刪去 纍禁鑄錢死罪積下今公鑄錢黥罪積下雖少異乎未具也民方陷溺上且弗救乎 漢書於黥罪積下云爲法若此上何賴焉今此移掇於上而別換此十六字未具也別本作未甚也 且世民用錢縣異而郡不同 漢書但云又民

一縣百數少者十數家屬知識及吏之所疑繫囚榜笞及犇走者類甚不少僕未之得驗然其形必然抵禍罪者固乃始耳此無息時事甚不少於上大不便願陛下幸無忽八十一字甚不成文理此何等事而曰竊聞曰未之得驗然其形必然皆似夢中囈語且自稱曰僕以對陛下苟少知屬文者亦決不爲此又家屬之語亦出自近代此必皆趙宋時人所作僞竄入者不可以誣古人今刪去之知言者當不以余爲妄但猶恨中閒廁雜者不能盡薙之使無餘耳敢雜以鉛鐵爲他巧者其罪黥此句舊本無之若無此句則下文突云實皆黥罪爲無根矣今故從漢書補之并補下句首然字然鑄錢之情非殺鉛鐵及石雜銅也不可得贏潭本無然鑄錢之四字情上有人字又也字作少而殺之甚微其利甚厚舊本甚微下云又易爲無異鹽羹之易而其利甚厚張法雖公鑄金賜而鑄者情必姦僞也云云沓拖無意今從漢書刪正名曰顧租公鑄法也

之農皆著於本使天下各食其力末技遊食之民轉而緣南畮則蓄積足而人樂其所矣一段方見措置之實今缺之則下文所謂富安者語亦無根此皆妄人故爲異同以欺不學者耳可以爲富安天下而直以爲此廩廩也竊爲陛下惜之漢書疏止此今此本下又有王制曰國無九年之蓄謂之不足無六年之蓄謂之急無三年之蓄國非其國也其王制若此之迫也陛下柰何不使吏計所以爲此可以流涕者又是也五十九字亦係妄人僞造竄入書中屢見之漢文帝使博士等作王制詎未必遽引之或謂禮記中之王制非即漢博士所作亦無左證上云爲陛下惜之下又云流涕鄙陋複沓乃小兒學語而未能者今皆刪去

鑄錢事勢

法使天下公得顧租鑄錢此句之上舊本有迺者竊聞吏復鑄錢者民人抵罪多者

時不雨民且狼顧矣歲惡不入請賣爵鬻子既或聞耳矣安有為天下阽危若此而上不驚者世之有饑荒天下之常也 漢書作世之有饑穰天之行也 禹湯被之矣即不幸有方二三千里之旱國何以相恤卒然邊境有急數十百萬之眾國何以餽之矣 眾上建本有聚字潭本聚字在眾字下皆衍文今刪 兵旱相乘 潭本作承與憂民篇同 天下大屈勇力者聚徒而橫擊 建潭本者聚二字倒今從別本 罷夫羸老 罷下建潭本衍一矣字作上句結語非是今從別本 易子孫而齩其骨政法未畢通也遠方之疑者並舉而爭起矣 畢建潭本並作必 為人上者乃試而圖之豈將有及乎 此下漢書云今敺民而歸

至悉也漢書作至孅至悉也孅與纖同故其蓄積足恃今背本而以末食者甚眾是天下之大殘也今背本而以末食者甚眾十字爲句漢書以作趨顏師古以趨末分句非也建本脫之字也字別本有潭本無也字從生之害者甚盛是天下之大賊也汰流淫佚侈靡之俗日以長是天下之大祟也文多出後人所增竄漢書云淫侈之俗日日以長是天下之大賊也無所謂大祟故下云殘賊公行正承上二者而言無意數衍何所取哉殘賊公行莫之或止大命泛敗莫之振救泛敗漢書作將泛泛方勇反覆也建潭本俱訛作貶敗此下又有何計者也事情安所取九字係妄竄今刪去生之者甚少而靡之者甚眾天下之勢何以不危漢之爲漢幾四十歲矣公私之積猶可哀痛也故失

之今補入

無蓄 事勢

禹有十年之蓄故免九年之水湯有十年之積故勝七歲之旱夫蓄積者天下之大命也苟粟多而財有餘何嚮而不濟以攻則取以守則固以戰則勝建潭本無此句別本從漢書有懷柔附遠何招而不至管子曰倉廩實知禮節衣食足知榮辱民非足也而可治之者自古及今未之嘗聞古人曰一夫不耕或爲之飢一婦不織或爲之寒生之有時而用之無節潭本作無度則物力必屈古之爲天下者

也（也上舊本皆有末異二字贅甚今刪去）豫讓爲智伯報趙襄子五起而不取者無他資力少也子胥之報楚也有吳之衆也白公成亂也有白公之衆也闔閭富故（句）然使專諸刺吳王僚燕太子丹富故（句）然使荊軻殺秦王政（然是承上語辭潭本然俱作能則當以故能二字連讀專諸與史記吳越春秋同潭本作鱄諸左傳作鱄設諸漢書作剸諸）今陛下將尊不億之人與之衆積之財（億安也不億猶不靖也此段前益壞篇末舊本亦載之作不意潭本作不義）此非有白公子胥之報於廣都之中者卽疑有專諸荊軻起兩柱之閒其策安便哉此所謂假賊兵爲虎翼者願陛下少留意計之（舊本脫少字益壞篇末有

若誠其心豈能忘陛下哉白公勝所爲父報仇者報大父與諸伯父叔父也（叔下父字舊本竝脫今依漢書增）令尹子西司馬子綦皆親羣父也無不盡傷（子綦左傳作子期此與說苑同譚本訛子綦）昔者白公之爲亂也非欲取國代王也（建譚本作伐主別本作代主今案當作代王）爲發憤快志爾故挾匕首以衝仇人之匈固爲要俱靡而已耳（漢書作固爲俱靡而已此處當作要與俱靡而已耳上固爲二字可省以下句有固字不當複也建譚本靡竝皆作糜）固非冀生也今淮南土雖小黥布嘗用之矣（土舊作王矣舊作耳譚本又無嘗字今竝從舊人校本改）漢存特幸耳夫擅仇人足以危漢之資於策安便雖割而爲四四子一心

淮南王罪人之身也淮南子罪人之子也奉尊罪人之子適足以負謗於天下耳無解細於前事六字贅可刪也潭本又衍一字且世人不以肉爲心則已若以肉爲心人之心可知也潭本無世字若字下無以字又舊本竝作人之可知也今從舊人校本增今淮南子潭本子上有王字少壯聞父辱狀是立咫泣洽衿是立咫下舊有爲字衍衿建潭本皆訛衿今從別本臥咫泣交項腸至腰肘如繆維耳豈能須臾忘哉是而不如是句○別本如作知則是字當屬下句非人也陛下制天下之命而淮南王至如此極其子舍陛下而更安所歸其怨爾特曰勢未便事未發含亂而不敢言含舊本皆訛舍今從別本

不踏蹴而逐耳（潭本脫傾而不行以下十八字建本有働當作慟建本作堇亦僅字也今從潭本）無不稱病而走者天下孰弗知（建潭本脫孰字今從別本增下孰弗知句同）日接持怨言以誹謗陛下之爲皇太后之餽賜逆拒而不受（逆拒建本訛逆聊潭本作逆揶亦訛今從別本）天子使者奉詔而弗得見僵臥以發詔書天下孰不知聚罪人奇狡少年通棧奇之徒啟章之等（建潭本竝作棧奇郎柴奇說見五美篇）而謀爲東帝天下孰弗知淮南王罪已明陛下赦其死罪解之金道以爲之神（金道當作嚴道以爲之神神不可曉當屬衍文）其人自病死陛下何負天下大指孰能以王之死爲不當陛下無負也如是咫

后之前淮南王曾不誚讓[別本作譙讓潭本訛醮讓]敷悉之罪無加身者[敷悉未詳]舍人橫制等室之門追而赦之吏曾不得捕[等室他無所見疑是靜室郎前階級篇之淸室也得捕別本作省捕潭本作吏曾不捕]王入於天子國橫行不辜而無譴乃賜美人多載黃金而歸侯邑之在其國者畢徙之他所[徙舊本皆訛從案薄昭子厲王書云皇帝初即位易侯邑在淮南者大王不肎皇帝卒易之使大王得三縣之實甚厚則此當作徙字]陛下於淮南王不可謂薄矣然而淮南王天子之法咫蹂促而弗用也[此篇多以咫代則字蹂促猶蹂蹴潭本作蹂促而下有使字]皇帝之令咫批傾而不行天下孰不知天子遇功臣有職者以為之相吏王慟

末廷則忠臣之志快矣今不獵猛獸而獵田彘（獵後人用以代獵字顏師古曰獵化爲獵過成鄙俗今諸書多通用故不改猛獸以喻匈奴潭本作猛敵訛今從建本）不搏反寇而搏畜菟（菟與兔同此從建本）所獵得毋小所搏得毋不急乎（諸本並脫不字舊人校增今從之）玩細虞（建本玩作繁別本作繫細是虞今從潭本）不圖大患非所以爲安

淮難事勢

竊恐陛下接王淮南王子（句首舊有一字衍王子別本作諸子與漢書同建本無諸字今從潭本）曾不與如臣者孰計之也淮南王之悖逆亡道（舊本並作淮南王來入赴千乘之君不成語今依漢書改正）陛下爲頓顙謝罪皇太

諸侯也（建本作顧爲戎人爲諸侯也潭本亦有下爲字訛今依漢書改）勢旣卑辱而禍且不息長此何窮陛下胡忍以帝皇之號特居此（建潭本特作持）臣竊料匈奴之衆（臣建本作賓别本作實皆訛今從潭本）不過漢一千石大縣以天下之大而困於一縣之小甚竊爲執事羞之陛下有意胡不使臣一試理此夫胡人於古小諸侯之所錏權而服也（錏權未詳）奚宜敢悍若此以臣爲屬國之官以主匈奴因幸行臣之計半歲之內休屠飯失其口矣少假之閒休屠繫頸以草膝行頓顙請歸陛下之義唯上財幸而後復罷屬國之官臣賜歸伏田廬不復洿

之濱莫非王臣王者天子也別本作王者於天下苟舟車之所至人迹之所及雖蠻夷戎狄孰非天子之所哉潭本夷作貊又之所哉訛作之所作也建本此下又有莫非天子之所作也八字係衍文當刪而愔渠頗率天子之民以不聽天子則愔渠大罪也毛詩鄭箋云愔驕也令天子自爲懷其民天子之理也豈下臨人之民哉潭本之理上無天子二字末句作豈有恍人之民哉訛

勢卑事勢

匈奴侵甚侮甚遇天子至不敬也爲天下患至無已也以漢而歲致金絮繒綵是入貢職於蠻夷也顧爲戎人

此謂德勝或曰建潭本皆無或字別本有建三表明五餌盛資翁主
禽敵國而后止費至多也惡得財用而足之對曰請無
敢費御府銖金尺帛然而臣有餘資問曰何以對曰國
有二族方亂天下甚於匈奴之爲邊患也使上下踳逆
天下窾貧建本窾作窶盜賊罪人蓄積無已此二族爲祟也
上去二族弗使亂國天下治富矣治當作殆臣賜二族使祟
匈奴過足言者或曰天子下臨人民憲之建本作天子不臨人民患
之潭本不臨作不忧患作憲今案不字當作下形近而訛耳下同憲與患同曰苟或非天子
民尚豈天子也詩曰普天之下莫非王土潭本無此二句率土

者反因於要險之所多爲鑿開衆而延之關吏卒使足以自守大每一關屠沽者賣飯食者美臛炙膹者（潭本吏卒作卒吏或卒史之訛又大作夫又炙膹倒膹房扮切亦臛也）每物各一二百人則胡人著於長城下矣（著章略切）是王將彊北之必攻其王矣以匈奴之飢飯羹啗膹炙嗺灊多飲酒（膹俗炙字嗺羽敏切大口也灊字書無考）此則亡竭可立待也賜大而愈飢多財而愈困（建潭本作財盡而愈困訛今從別本）漢者所希心而慕也則匈奴貴人以其千人至者顯其二三以其萬人至者顯其十餘人夫顯榮者招民之機也故遠期五歲近期三年之內匈奴亡矣

劒挾弓而蹲穹廬之隅（揮劒潭本作裨劒別本作彈劒）左視右視以為盡仇也彼其羣臣雖欲毋走若虎在後衆欲無來恐或軒之（猶言先之在其前也）此謂勢然其貴人之見單于猶迕虎狼也其南面而歸漢也猶弱子之慕慈母也其衆之見將吏猶噩迕仇讐也（衆下潭本有人字）南鄉而欲走漢猶水流下也將使單于無臣之使無民之守夫惡得不係頸頓顙請歸陛下之義哉（潭本作稽顙）此謂戰德彼匈奴見略且引衆而遠去連此有數（此潭本作比）夫闕市者固匈奴所犯滑而深求也願上遣使厚與之和以不得已許之大市使

其後來至也將以此壞其心一餌故牽其耳牽其目牽其口牽其腹四者已牽又引其心安得不來下胡抑抎也抎隕也言降下胡人如隕墜之易前云下匈奴猶振槁也此謂五餌若夫大變之應大約以權決塞因宜而行不可豫形尊翁主重相室多其長吏衆門大夫皆謀士也必足之財且用吾人且用其尊觀其限窺其謀中外符節適緱拘也字書不載緱字案白樂天詩鳥以能言緱龜緣入夢烹緱爲羈紲之義則此當謂繫屬而固結之也夫或人且安得久悍若此潭本悍作捍故三表已諭五餌既明則匈奴之中乖而相疑矣使單于寢不聊寐食不甘口潭本作飯失其口揮

入上卽饗胡人也大觳抵也觳抵卽角抵也建本作觳抵抵訛客胡使也力士武士固近侍傍潭本力士作功士胡嬰兒得近侍側胡貴人更進得佐酒前上乃幸自御此薄使付酒錢時人偶之中庸仁者人也鄭讀如相人偶之人以意相慰問之言是漢時有此語乃相親愛之意建本之亦作人今從潭本爲閒則出繡衣具帶服賓餘時以賜之上卽幸拊胡嬰兒擣遒之擣遒猶騰倒也戲弄之乃授炙幸自啗之出好衣閑且自爲贛之舊校者改贛爲賜上起胡嬰兒或前或後胡貴人既得奉酒出則服衣佩綬貴人而立於前令數人得此而居耳一國聞者見者希盱而欲人人忣忣惟恐

車奴婢諸嬰兒畜生具令此時大具召胡客饗胡使上幸令官助之具假之樂令此其居處樂虞囷京之畜皆過其故囷京建本作囷令或改作囷倉今從潭本王慮出其單于或時時賜此而爲家耳王慮句有譌字匈奴一國傾心而冀人人忣忣唯恐其後來至也將以此壞其腹一餌於來降者上必時時而有所召幸拊循而後得入官夫胡大人難親也若上於胡嬰兒及貴人子好可愛者胡潭本譌故今從建本及兩本皆譌召今從別校本上必召幸大數十人爲此繡衣好閑舊本皆作闕案下文有衣閑別校本改此作閑是也今從之且出則從居則更侍建本脫居字別本有之潭本作

假之但樂吹簫鼓鞀倒挈面者更進（別本但作俾倒挈即今所謂筋斗也）面（假面也）舞者蹈者（潭本蹈作踰）時作少閒擊鼓舞其偶人（此即偃師戲也）昔時乃爲戎樂（昔夜也潭本作莫音暮）攜手胥彊上客之後（潭本作待）之婦人先後扶侍之者固十餘人（潭本侍作持）使降者時或得此而樂之耳（使降者潭本作令使者降者）一國聞之者見之者希盱相告（希盱喜悅兒）人人忣忣唯恐其後來至也（忣忣與急急同）將以此壞其耳一餌凡降者陛下之所召幸若所以約致也陛下必時有所富必令此有高堂邃宇（建潭本必下衍一有字又建本富作官此作北皆譌）善廚處（句）大囷京（句）廏有編馬庫有陣

（二字爲衍文）具醢醢方數尺於前令一人坐此胡人欲觀者固百數在旁得賜者之喜也且笑且飯味皆所嗜而所未嘗得也令來者時時得此而饗之耳（潭本無耳字）一國聞之者見之者垂羨而相告人悇憛其所自（羨與涎同建潭本作涄別本作涕皆訛悇憛淮南子作憛悇高誘注云貪欲也音探豫文弨案當讀爲貪圖今人猶有此語）以吾至亦將得此將以此壞其口一餌降者之傑也若使者至也上必使人有所召客焉令得召其知識胡人之欲觀者勿禁令婦人傅白墨黑（猶言粉白黛黑也）繡衣而侍其堂者二三十人或薄或掩爲其胡戲以相飯上使樂府幸

見也誦之足語也乃可傾一國之心陛下幸聽臣之計則臣有餘財（五字衍文臣有餘資自在末段始見或改此作則國有餘財亦非）匈奴之來者家長已上固必衣繡家少者必衣文錦（潭本少者上無家字）將爲銀車五乘大雕畫之駕四馬載綠蓋從數騎御驂乘且雖單于之出入也不輕都此矣令匈奴降者時時得此而賜之耳一國聞之者見之者希心而相告人人冀幸以爲吾至亦可以得此將以壞其目一餌匈奴之使至者若大降者也大衆之所聚也上必有所召賜食焉飯物故四五盛美胾膹炙肉（膹字書無之一本作腤卽猪字亦非辭疑膹肉）

之自視也苟胡面而戎狀者其自以爲見愛於天子也猶弱子之還慈母也若此則愛諭矣一表戎狀潭本作我狀又弱子作若子臣又且諭陛下之好令胡人之自視也苟其技之所長與其所工一可以當天子之意若此則好諭矣一表愛人之狀好人之技人道信爲大操帝義也愛好有實已諾可期十死一生彼必將至此謂三表凡賞於國者此不可以均賞均則國窾也窾空而賞薄不足以動人舊本皆作尚薄訛故善賞者踔之說文踔踶也猶言踐踏也先使之失所望而後以恩加之彼必大喜過望矣此即駮轢之從而時厚之令視之足高祖之所以待英布也

然不承帝意建本作又且孰敢潭本作又孰敢且案且字衍份與紛音義同見列子黃帝篇建本訛作盼臣爲陛下建三表設五餌臣爲陛下舊皆作陛下爲臣今從舊人校本改以此與單于爭其民則下匈奴猶振槁也夫無道之人何宜敢捍此其久陛下肎幸用臣之計臣且以事勢諭天子之言使匈奴大衆之信陛下也潭本使作令爲通言耳必行而弗易夢中許人覺且不背其信陛下已諾若日出之灼灼建潭本若下有信字衍故聞君一言雖有微遠其志不疑仇讐之人其心不殆若此則信諭矣所圖莫不行矣一表圖建本作孤今依潭本臣又且以事勢諭陛下之愛令匈奴

來降別本隆上有建字以臣之愚匈奴且動疑將一材而出奇厚贄以責漢不大興不已旁午走急數十萬之眾積於北方天下安得食而餽之臨事而重困則難爲工矣潭本工作功　陛下何不蚤圖建國者曰匈奴不敬辭言不順負其眾庶時爲寇盜撓邊境擾中國數行不義爲我狡猾爲此柰何對曰臣聞彊國戰智潭本彊作伯王者戰義帝者戰德故湯祝網而漢陰降舜舞干羽而南蠻服別本作三苗服今漢帝中國也宜以厚德懷服四夷舉明義博示遠方則舟車之所至人力之所及莫不爲畜潭本畜作蓄又孰敢悖

其事計令中國日治匈奴日危大國大富匈奴適亾數語亦多增竄建本潭本令上有彼字別本彼作設亦譌今刪吒犬馬行理勢然也吒當作咜將必以匈奴之衆為漢臣民制之令千家而為一國列處之塞外自隴西延至遼東別本延下有安字衍各有分地以衛邊使備月氏灌竄之變灌竄疑當作竄渾縣名在朔方郡一說竄乃瓜字之譌灌瓜即退讓篇所云者也皆屬之直郡句然後罷戎休邊句〇戎疑當作戍民天下之兵帝之威德內行外信四方悅服則愚臣之志快矣不然帝威不遂心與嘿嘿竊聞匈奴當今遂羸潭本有北字此其示武昧利之時也而隆義渠東胡諸國又頗

新書卷第四　　抱經堂校定本

匈奴事勢

竊料匈奴控弦大率六萬騎建潭本控弦作扞彊大率作大在皆訛今從別本五口而出介卒一人五六三十此即戶口三十萬耳潭本無此字未及漢千石大縣也而敢歲言侵盜建潭本脫漢字而下衍欲字今俱從別本增刪屢欲亢禮妨害帝義甚非道也陛下何不使能者一試理此將爲陛下以耀蟬之術振之潭本無將字荀子耀蟬者務明其火振其木而已此即三表五餌之喻爲此立一官置一吏以主匈奴誠能此者潭本作苟誠能者雖以千石居之可也陛下肎聽

於匈奴竊爲陛下不足且事勢有甚逆者焉下有其義九要四字不成文理今刪去天子者天下之首也何也上也蠻夷者天下之足也何也下也蠻夷徵令是主上之操也天子共貢是臣下之禮也足反居上首顧居下是倒植之勢也此一段五十八字已見前篇潭本此處不載天下之勢倒植矣建潭本作天子莫之能理猶爲國有人乎德可遠施威可遠加舟車所至可使如志而特捫然數百里而威令不信可爲流涕者此也捫然疑撊然左傳撊然授兵登陴

新書卷第三　總校王詒壽　分校朱昌壽　陳濬　校

三日以報高廟令天下無愚智男女皆曰皇帝果大聖也胡忍以陛下之明承天下之資而久為戎人欺傲若此可謂國無人矣

威不信 事勢

古之正義東西南北苟舟車之所達人迹之所至莫不率服而後云天子德厚焉澤湛焉而後稱帝又加美焉而後稱皇今稱號甚美而實不出長城彼非特不服也又大不敬邊長不寧中長不靜譬如伏虎見便必動將何時已昔高帝起布衣而服九州今陛下杖九州而不行

而匈奴欺侮侵掠未知息時於焉望信威廣德難（潭本下有已字）臣故曰一方病矣醫能治之而上弗肎使也天下倒縣甚苦矣竊爲陛下惜之進諫者類以爲是困不可解也無具甚矣（困漢書作固）陛下肎幸聽臣之計請陛下舉中國之禍而從之匈奴（從字疑徙）中國乘其歲而富彊匈奴伏其辜而殘亾係單于之頸而制其命伏中行說而笞其背舉匈奴之眾唯上之令（舊本此下有殺之乎生之乎次也八字亦係妄竄今刪去）陛下威憚大信德義廣遠據天下而必固稱高號誠所宊（潭本作所誠安）俛視中國遠望四夷莫不如志矣然後退齋

首也何也上也蠻夷者天下之足也何也下也潭本有今匈奴
嫚侮侵掠五句係依漢書但此處自在後文今故從建本去之蠻夷徵令是主上之操
也天子共貢是臣下之禮也足反居上首顧居下是倒
縣之勢也天下倒縣莫之能解猶爲國有人乎非特倒
縣而已也又類躄且病痱夫躄者一面病痱者一方痛
今西郡北郡今字下建潭本有西爲上流東爲下流故隴西爲上東海爲下則北境一倒也二十三字係妄竄當刪漢書作今西邊北邊之郡雖有長爵不輕得復五尺已上
不輕得息苦甚矣中地左戍延行數千里糧食餽饟至
難也斥候者望烽燧而不敢臥將吏戍者或介冑而睡

頭換面無完善者此處漢書但云迺駭而圖之豈將有及乎今改云云建本潭本皆作一日而乃此之以然此正妄竄者故爲脫爛使不可讀以見其古耳　且用事之人未必此省爲人上弗自憂潭本作爲人上省弗自憂別本作弗自省憂　媿然事困乃驚而督下曰此天也可柰何事既無如之何及方今始秋時可善爲無如下建本有憂字潭本無此云方今始秋時可善爲鑄錢篇云方今始伏望可善圖隨手鈔襲皆是一手僞撰　陛下少間可使臣從丞相御史計之可使臣下建潭本有議字又此下有臣議詔所自用秩二千石上雖幸使議計勿厚疏殆無傷也有時矣二十六字亂湊不成語今刪去

解縣　事勢

天下之勢方倒縣竊願陛下省之也凡天子者天下之

必須困至乃慮窮至乃圖不亦晚乎此下有籍佚念之愈使人悲八字係後人妄竄今刪去然則所謂國無人者何謂也有天下而欲其安者豈不在於陛下者哉本俱脫不在二字上舊校本增今從之弗自憂將以誰偷五歲小康十歲一凶三十歲而一大康蓋曰大數也此下舊有自人人相食至於今若干年矣十二字似此豈復成世界作此胡說可謂全無人氣矣即不幸有方二三千里之旱天下何以相救卒然邊境有數十萬之眾聚潭本無之字天下將何以饋之矣兵旱相承民塡溝壑剽盜攻擊者興繼而起中國失救外敵必駭一日而及此之必然積貯一疏此割裂爲二其一篇名無蓄在第四卷中皆改

食三十歲而民有十年之蓄故禹水九年建本作八年案無蓄篇作九年是也今從潭本湯旱七年甚也野無青草而民無飢色道無乞人歲復之後猶禁陳耕古之為天下誠有具也王者之法國無九年之蓄謂之不足無六年之蓄謂之急無三年之蓄曰國非其國也今漢興三十年矣三十漢書作四十而天下愈屈食至寡也陛下不省耶未穫年富人不貸貧民且飢潭本穫年作獲耳富人作當今天時不收請賣爵鬻子既或聞耳曩頃不雨曩頃二字不成語此篇妄竄者甚多難以盡訂令人寒心壹雨爾慮若更生天下無蓄若此甚極也其在王法謂之何

天下安可得制也陛下之臣雖有悍如馮敬者乃啟其口匕首已陷於胸矣乃潭本從漢書作適陛下雖賢誰與領此建本作誰與領諸侯此所謂親也者多七字潭本無者字餘同今依漢書去之故疏必危親必亂陛下之因今以為治安柰何知其必且危亂也然且吟齘而堅控守之為何如制以纚相懸吟齘疑當作噤齘方言作馮齘音皆相同怒也纚字書無考其義未詳此下舊有臣能令知亂如今利百金十字此等皆傭書無知小人所為不顯文理唯欲篇幅稍溢利多得金耳亟當刊去毋令滓穢本書也

憂民 事勢

王者之法民三年耕而餘一年之食九年而餘三年之

以是自安也然倘有可諉者曰疏臣請試言其親者假令悼惠王王齊元王王楚中山王王趙漢書作中子幽王趙此誤王王淮陽共王王梁靈王王燕厲王王淮南六七貴人皆無恙各案其國而居當是時陛下即天子之位能爲治乎臣又竊知陛下之不能也諸侯王雖名爲人臣實皆有布衣昆弟之心慮無不宰制而天子自爲者建本布衣上無有字潭本宰作帝漢書同擅爵人赦死罪甚者或戴黃屋漢法非立漢令非行也雖離道如淮南王者令之安肯聽召之焉可致幸而至法安可得倘動一親戚天下環視而起

之不能也天下殽亂[建本訛作豪亂潭本作淆亂別本作殽亂與漢書同今從之]高皇帝與諸侯併肩而起[諸侯潭本作諸公又併作并]非有側室之勢以豫席之也諸侯卒幸者乃得爲中涓[建潭本乃作其仍今從別本]次僅得爲舍人高皇帝南面稱帝諸公皆爲臣[潭本無皆字]材之不逮至遠也高皇帝五年即天子之位割膏腴之地以王有功之臣多者百餘城少者乃三四十縣德至渥也然其後十年之間反者九起幾無天下者五六陛下之與諸公也非親角材而臣之也又非身封王之也[潭本身下有親字]自高皇帝不能以是一歲爲安陛下獨安能

終不可久漢往者家號泣而送之其來繇使者家號泣而遺之俱不相欲也甚苦屬漢而欲王類至甚也逋遁而歸諸侯者類不少矣陛下不如蚤定毋以資姦人

親疏危亂 事勢

陛下有所不爲矣臣將不敢不畢陳事制假令天下如曩也起二語殊不類舊假字下又衍設字今刪曩下本或有時字淮陰侯尚王楚黥布王淮南彭越王梁韓信王韓張敖王趙貫高爲相盧綰王燕陳豨在代令六七諸公皆無恙案其國而居當是時陛下即天子之位試能自安乎哉臣有以知陛下

令此如奉地之義是復奏之迹也竊以爲不便夫淮南庶民貧鄉也繇使長安者自悉以補行中道而衣行勝已羸弊矣彊提荷弊衣而至慮非假貸自詣非有以所聞也履蹻不數易不足以至錢用之費稱此苦甚竊以所聞縣令丞相歸休者慮非甚彊也不見得從者此段文多重沓案漢書云淮南吏民繇役往來長安者自悉而補中道衣敝錢用諸費稱此其苦屬漢而欲得王至甚語簡而明此但依傍漢書而增演之耳行勝似當作行滕潭本作不勝又自詣作自儲非有以所聞也似謂未有以聞也然中間又隔以履蹻不數易數語參錯無緒下似謂乘丞相歸休之日告之欲其轉聞於上而無見從者其縣令等字又是衍文夫行數千里絕諸侯之地而縣屬漢其勢

而爲都輸將繇使遠者不在五十里而至輸將者不苦其勞（潭本作力）繇使者不傷其費故遠方人安其居士民皆有驩樂其上（有字衍文潭本上作土）此天下之所以長久也（潭本以作能別本以上有能字）及秦而不然秦不能分尺寸之地欲盡自有之耳輸將起海上而來一錢之賦耳十錢之費弗輕能致也上之所得者甚少而民毒苦之甚深故陳勝一動而天下不振今漢越兩諸侯之中分而乃以廬江之爲奉地（之字衍別本作爲之奉地亦誤）雖秦之遠邊過此不遠矣令此不輸將不奉主非奉地義也尚安用此而久縣其心哉若

致輸致輸誤倒郡或乃越諸侯而有免侯之地於遠方調均發徵又且必同大國包小國爲境小國闊大國而爲都闊當作廓小大駮躒遠近無襃天子諸侯封畔之無經也至無狀也以藩國資彊敵以列侯餌篡夫至不得也陛下柰何久不正此自天子都長安以下與首卷益壤篇意義相同與前段罷關意不相承接舊本皆連前非也今改提行分作二段

屬遠事勢

古者天子地方千里中之而爲都輸將繇使其遠者不在五百里而至不在當作不出下同建本脫至字今補公侯地百里中之

時之備六國也豈若定地勢使無可備之患因行兼愛無私之道罷關一通天下無以區區獨有關中者所爲禁游宦諸侯及無得出馬關者（所爲本作所謂誤今改正）豈不曰諸侯得眾則權益重其國眾車騎則力益多故明爲之法無資諸侯於臣之計疏山東孽諸侯不令似一家者其精於此矣（潭本精作積）豈若一定地制令諸侯之民（句）人騎二馬不足以爲患益以萬夫不足以爲害令不定大理數起禁不服人心害兼覆之義不便

天子都長安而以淮南東南邊爲奉地彌道數千不輕

本作畧一作奇則官必富而末民困矣六掠銅之積制吾棄財以與匈奴逐爭其民則敵必壞矣壞潭本作懷漢書同宋祁云當作壞今從建本此下潭本有一七字案下云此謂之七福句相比近則七字可省建本無此謂之七福謂之誤倒故善為天下者因禍而為福轉敗而為功今顧退七福而行博禍可為長大息者此其一也

壹通

所謂建武關函谷臨晉關者大抵為備山東諸侯也秦南有武關秦昭王詐楚懷王處也東有函谷臨晉關建本建武關作建武開誤今從潭本意林無上關字天子之制在陛下今大諸侯多其力因建關而備之若秦

鑄錢者起則死罪又復積矣銅使之然也故銅布於下其禍博矣今博禍可除七福可致何謂七福上收銅勿令布下則民不鑄錢黥罪不積一銅不布下則僞錢不繁民不相疑二銅不布下不得采銅不得鑄錢則民反耕田矣三銅不布下畢歸於上上挾銅積以御輕重錢輕則以術斂之錢重則以術散之則錢必治貨物必平矣四本無貨物必平四字舊校者依漢書增入今從之挾銅之積以鑄兵器以假貴臣小大多少各有制度以別貴賤以差上下則等級明矣五挾銅之積以臨萬貨以調盈虛以收倍羨倍潭

也至冒其上也進計者猶曰無爲可爲長大息者此也

銅布

銅布於下爲天下菑何以言之銅布於下則民鑄錢者大抵必雜石鉛鐵焉漢書石作㠯黥罪日繁此一禍也銅布於下僞錢無止錢用不信民愈相疑此二禍也銅布於下采銅者棄其田疇家鑄者損其農事穀不爲則鄰於飢此三禍也故不禁鑄錢則錢常亂黥罪日積是陷阱也且農事不爲有疑爲菑疑別本作罪故民鑄錢不可不禁上禁鑄錢必以死罪鑄錢者禁則錢必還重錢重則盜

（十七字建本誤脫去潭本有唯無中間一之字）欲其無爲姦邪盜賊不可得也國已素屈矣姦邪盜賊特須時爾歲適不爲如雲而起耳（不爲不成也見春秋繁露又續漢律歷志注引易緯有雜稻不爲麥不爲之語）若夫不爲見室滿胡可勝撫也（若夫十二字難曉必是妄竄入）夫錞此而有安上者殆未有也（錞此猶言際此山海經騩山是錞于西海敦題之山是錞于北海錞章閏反郭注猶堤埻也是則今人之所云邊際耳）今也平居則無茈施（茈與柴同茈施猶藩籬也）不敬而素寬有故必困然而獻計者類曰無動爲大耳夫無動而可以振天下之敗者何等也（此下建本有曰爲大夫治可也若爲大亂豈若其小十五字於義無當潭本同但無夫字今並刪去）悲夫俗至不敬也至無等

古者天子之服也繡建本作厭今富人大賈召客者得以被牆建潭本上句作今貴富人大賈者喪資若兄弟召客者訛今從漢書改正古者以天下奉一帝一后而節適建本作適節今富人大賈屋壁得爲帝服富人建潭本作貴人訛賈婦優倡下賤產子得爲后飾然而天下不屈者殆未有也且帝之身建潭本且下衍主字自衣皁綈而靡賈侈貴牆得被繡后以緣其領孽妾以緣其履此臣之所謂踳也踳與舛同且試觀事理夫百人作之不能衣一人也欲天下之無寒胡可得也一人耕之十人聚而食之欲天下之無飢胡可得也飢寒切於民之飢膚之欲天下以下

（從潭本）故淫侈不得生知巧詐謀無爲起姦邪盜賊自爲止則民離罪遠矣知巧詐謀不起（建本脫詐字潭本有）所謂愚故曰使愚而民愈不羅縣網（此下有此四者使君臣相冒上下無別天下困貧姦詐盜賊竝起罪人蓄積無已者也故不可不急速救也三十八字建潭本別本皆有之案文義不甚相聯屬舊有校者刪去此段今從之）

孽產子 事勢

民賣產子得爲之繡衣編經履偏諸緣入之閑中是古者天子后之服也后之所以廟而不以燕也而眾庶得以衣孽妾白縠之表薄紈之裏緁以偏諸美者黼繡是

皆著於本則天下各食於力末技游食之民轉而緣南畝則民安性勸業而無縣懲之心則民淳本作朴一又性賈子本作生別本作心無苟得之志行恭儉蓄積而人樂其所矣故曰苦民而民益樂也世淫侈矣飾知巧以相詐利者為知士敢犯法禁昧大姦者為識理故邪人務而日起姦詐繁而不可止罪人積下眾多而無時已君臣相冒上下無辨此生於無制度也今去淫侈之俗行節儉之術使車輿有度衣服器械各有制數制數已定故君臣絕尤而上下分明矣擅退則讓上僭者誅建本退作過訛又上僭作上位僭術位字今皆

能衣一人方且萬里不輕能具萬里字訛天下之力勢安得不寒世以俗侈相耀人慕其所不如悚迫於俗願其所未至以相競高而上非有制度也今雖刑餘鬻妾下賤衣服得過諸侯擬天子是使天下公得冒主而夫人務侈也冒主務侈則天下寒而衣服不足矣故以文繡衣民而民愈寒以褫民民必煖而有餘布帛之饒矣別本作以衣帛褫民衍衣帛二字潭本無餘字夫奇巧末技商販游食之民刑佚樂而心縣愆志苟得而行淫侈則用不足而蓄積少矣即遇凶旱必先困窮迫身則苦飢甚焉今毆民而歸之農

本務不知二字依[illegible]今有璋術於此奪民
字建本訛作綱今從潭本下同
而民益富也不衣民而民益煖苦民而民益樂使民愈
愚而民愈不罹縣網陛下無意少聽其數乎別本而民愈下有知
字下同又夫雕文刻鏤周用之物繁多纖微苦窳之器
乎作與
日變而起民弃完堅而務雕鏤纖巧以相競高句○而務潭本
作之物
作之宜一日今十日不輕能成用一歲今半歲而
弊作之費日挾巧用之易弊不耕而多食農人之食是
天下之所以困貧而不足也故以末予民民大貧以本
予民民大富黼黻文繡纂組害女工且夫百人作之不

其不同禽獸僅焉耳（建本其作亦）然猶并心而赴時者曰功成而敗義耳（者曰以下八字潭本無有猶曰二字連下文皆同漢書）蹷六國兼天下求得矣（潭本作功成求得矣）然不知反廉恥之節仁義之厚信并兼之法遂進取之業凡十三歲而社稷爲墟不知守成之數得之之術也悲夫（潭本作十二歲非又不知上有爲字得之作得失又未有帝者養士進取遺禮八字建本亦有係衍文今從別本去之）

瑰瑋 事勢

天下有瑰政於此予民而民愈貧衣民而民愈寒使民樂而民愈苦使民知而民愈不知避縣網甚可瑰也建

其事相競今世貴空爵而賤良俗靡而尊姦富民不爲姦而貧爲里罵建本罵作母也訛今從潭本廉吏釋官而歸爲邑笑居官敢行姦而富爲賢吏家處者犯法爲利爲材士故兄勸其弟父勸其子則俗之邪至於此矣商君違禮義弃倫理幷心於進取行之二歲秦俗日敗秦人有子家富子壯則出分家貧子壯則出贅假父耰鉏杖彗耳慮有德色矣彗亦篲也潭本作篲又耳作而無矣字母取瓢椀箕箒慮立誶語潭本作立而訊語訊誶同抱哺其子與公併踞婦姑不相說則反脣而睨其慈子耆利而輕簡父母也念罪非有倫理也

句家富而出官耳驕恥偏而爲祭尊猶祭酒也黥劓者攘臂而爲政行惟狗彘也苟家富財足隱机盱視而爲天子耳惟當作雖潭本作爲亦訛又天子二字訛或下有脫文唯告罪昆弟欺突伯父逆於父母乎然錢財多也衣服循也此下有我何妨爲世之基公唯愛季母妻公之接女乎十八字係妄人竄入去之則文氣一片車馬嚴也走犬良也嬌誣而家美盜賊而財多何傷欲交吾擇貴寵者而交之欲勢擇吏權者而使之取婦嫁子非有權勢吾不與婚姻非貴有國不與兄弟潭本作非有貴國不與弟兄非富大家不與出入因何也今俗侈靡以出相驕出字疑衍出倫踰等以富過

時變事勢

秦國失理天下大敗眾揜寡知欺愚勇劫懼懼建潭本作惧別本作懦壯淩衰攻擊奪者爲賢句。攻潭本作功皆與工同貴人善突盜者爲忻句。潭本忻作圻則又當以賢貴人句圻諸侯句諸侯設詔而相飭設轘而相紹者爲知潭本作諸侯設詔而相轘飭詐而相紹紹一作詔皆未詳或疑詔當爲詔轘當爲愎天下亂至矣是以大賢起之威振海內德從天下曩之爲秦者今轉而爲漢矣今者何如此下與上文不相承接皆妄竄之所致建本今者作令有潭本作今有更訛進取之時去矣并兼之勢過矣胡以孝弟循順爲句善書而爲吏耳胡以行義禮節爲

四維不張潭本不張上有而字故君臣乖而相攘上下亂僭而無差建本君臣作君子亂僭作亂賊今皆從別本改父子六親殃僇而失其宜姦人並起萬民離畔凡十三歲而社稷爲墟今四維猶未備也故姦人冀幸而衆下疑惑矣豈如今定經制建本脫定字令主主臣臣上下有差父子六親各得其宜姦人無所冀幸羣衆信上而不疑惑哉此業一定世世常安而後有所持循矣若夫經制不定是猶渡江河無維楫中流而遇風波也船必覆矣潭本覆下有舟字悲夫備不豫具之也可不察乎

通潭本作十賦六百餘萬錢乘傳而行諸侯建潭本行下行郡字此其無行義之尤至者已其餘猖蹶而趨之者潭本作猖獗乃豕羊驅而往是類管子謂四維不張者與潭本作者也竊為陛下惜之以臣之意吏慮不動於耳目以為是時適然耳潭本時作特夫移風易俗使天下移心而嚮道類非俗吏之所能為也陛下又不自憂竊為陛下惜之夫立君臣等上下使父子有禮六親有紀此非天之所為人之所設也夫人之所設弗為不立不植則僵不循則壞建本脫為人之所四字又弗為二句作弗為持此則僵今皆從別本改正潭本此非天所為無之字不循作不修秦滅

柄事業將何寄之管子曰四維一曰禮二曰義三曰廉四曰醜四維不張國廼滅亡使管子愚無識人也則可使管子而少知治體則是豈不可爲寒心潭本有哉字今世以侈靡相競而上無制度弃禮義捐廉醜日甚可謂月異而歲不同矣逐利乎否耳潭本作逐利不耳凡此皆從漢書慮非顧行也建本慮下衍念字今其甚者到大父矣賊大母矣踝嫗矣刺兄矣建本到作到潭本作到父矣空賊字今皆從別本補踝當與剽同割也盜者慮探柱下之金潭本慮作利無下字掇寢戶之簾搴兩廟之器白晝大都之中剽吏而奪之金矯僞者出幾拾萬石粟建本作拾與十

俗激 事勢

大臣之俗特以牘書不報小期會不答耳以爲大故不可矣天下之大指舉之而激俗流失世壞敗矣因恬弗知恠大故也加刀筆之吏務在筐箱而不知大體 建本作大禮訛 陛下又弗自憂故如此哉 潭本作故何哉 夫邪俗日長民相然席於無廉醜 潭本相作怡醜作恥下同 行義非循也豈爲人子背其父爲人臣因忠於君哉豈爲人弟欺其兄爲人下因信其上哉 兩因字建本作困別本作固皆訛此書多用因字今從潭本 陛下雖有權

主上何喪焉此之不爲而顧彼之行故曰可爲長大息者也建本爲作謂今從潭本

新書卷第二

總校王詒壽分校朱昌壽
陳　濬校

無而字故化成俗定則爲人臣者主醜亾身國醜忘家公醜忘私建本作醜諸本皆作爾漢書作耳利不苟就害不苟去唯義所在主上之化也故父兄之臣誠死宗廟法度之臣誠死社稷輔翼之臣誠死君上建本脫誠死宗廟以下十六字潭本有守衛捍敵之臣誠死城郭封境故曰聖人有金城者比物此志也建潭本作此物此志也別本作此物此志也今從漢書彼且爲我死故吾得與之俱生彼且爲我亾故吾得與之俱存夫將爲我危故吾得與之皆安顧行而忘利守節而服義故可以託不御之權可以託五尺之孤此厲廉恥行禮義之所致也

纓盤水加劍造清室而請其罪爾上弗使執縛係引而行也清音才性反蘇林曰音絜清胡公漢官車駕出有清室令在前驅此官有別獄也如蘇言則漢書請室亦有作清室者建本新書正作清室知蘇言非謬矣三輔黃圖作靜室潭本作造請其罪耳非其中罪者聞命而自弛上不使人頸盭而加也頸盭建本訛作頭矯其有大罪者聞命則北面再拜諸舊本皆作聞令訛跪而自裁上不使人捽抑而刑也曰子大夫自有過耳吾遇子有禮矣建本脫曰字潭本有遇之有禮故羣臣自喜喜讀爲憙漢書作憙宋祁引王仲弓說亦謂當作喜潭本作憙厲以廉恥故人務節行上設廉恥禮義以遇其臣而羣臣不以節行而報其上者卽非人類也潭本報上

將何便於此羣下至衆而主至少也所託財器職業者率於羣下也但無恥但苟安則主最病建本最訛罷潭本依漢書但皆作俱又作則主上最病故古者禮不及庶人刑不至君子所以厲寵臣之節也古者大臣有坐不廉而廢者不謂曰不廉曰簠簋不飾坐汚穢男女無別者建潭本汚穢倒又男女上有姑婦姊姨母五字係妄竄今刪不謂汚穢曰帷簿不修坐罷軟不勝任者不謂罷軟曰下官不職建本脫者不謂罷軟五字潭本有故貴大臣定有其罪矣猶未斥然正以呼之也尚遷就而爲之諱也故其在大譴大訶之域者潭本訶從漢書作何下同聞譴訶則白冠氂

脫眾人畜我我故六字今從潭本增別本我字不重智伯國士遇我故爲之國士用潭本作故國士報之故此一豫讓也反君事讐行若狗彘已而折節致忠行出乎烈士人主使然也故人主遇其大臣如遇犬馬彼將犬馬自爲也如遇官徒彼將官徒自爲也建本脫彼將犬馬以下十一字潭本有頑頓無恥奊茍無節漢書作奊詬師古曰謂無志分也奊音胡結反詬音后建本奊作斷訛廉恥不立則且不自好則茍若而可兩則字潭本無同漢書見利則趨見便則奪主上有敗困而擘之矣漢書作則因而挺之矣潭本有則字困作因主上有患則吾茍免而已立而觀之耳有便吾身者則欺賣而利之耳人主

司空令丞如淳曰律司空主水及罪人郎引賈誼此語別本從誤本漢書作司寇非也編之徒官司寇牢正徒長小吏罵詈而榜笞之殆非所以令眾庶見也夫卑賤者習知尊貴者之事一旦吾亦乃可以加也建本有事字無一字今案一字亦當有非所以習天下也非尊尊貴貴之化也夫天子之所嘗敬眾庶之所嘗寵死而死爾賤人安宜得此而頓辱之哉潭本此上有如字

豫讓事中行之君智伯伐中行滅之豫讓移事智伯及趙滅智伯豫讓釁面變容吸炭變聲必報襄子五起而弗中襄子一夕而五易臥人問豫讓讓曰中行眾人畜我我故眾人事之建本

同黥劓髡刖笞傌弃市之法建潭本脫伯父二字建本又脫棄字傌與罵音義同建本作僇潭本訛作笞係今皆從別本然則堂下不亾陛乎潭本無下字被戮辱者不太迫乎建本無辱字廉恥不行也大臣無乃握重權大官而有徒隸無恥之心乎夫望夷之事二世見當以重法者投鼠而不忌器之習也臣聞之曰履雖鮮弗以加枕冠雖弊弗以苴履夫嘗以在貴寵之位天子改容而嘗體貌之矣吏民嘗俯伏以敬畏之矣今而有過令廢之可也退之可也賜之死可也潭本無此五字若夫束縛之係紲之輸之司空司空掌城旦鬼薪之事役使罪人爲之漢書百官公卿表宗正屬官有都

喻也鼠近於器尚憚而弗投恐傷器也況乎貴大臣之近於主上乎（建潭本上訛作帝今据下文改）廉醜禮節以治君子（建本醜潭本仍作恥）故有賜死而無戮辱是以係縛榜笞髡刖黥劓之罪不及士大夫以其離主上不遠也禮不敢齒君之路馬蹴其芻者有罪見君之几杖則起遭君之乘輿則下入正門則趨君之寵臣雖或有過刑戮不加其身尊君之勢也此則所以爲主上豫遠不敬也（潭本無則字）所以體貌羣臣而厲其節也今自王侯三公之貴皆天子之改容而禮也古天子之所謂伯父伯舅也今與衆庶徒隸

由也蚤其除亂謀也遠故邪不前達

階級　事勢

人主之尊辟無異堂陛陛九級者堂高大幾六尺矣若堂無陛級者堂高殆不過尺矣天子如堂羣臣如陛衆庶如地此其辟也故堂之上潭本故堂九級上別本堂作陛廉遠地則堂高近地則堂卑高者難攀卑者易陵理勢然也故古者聖王制爲列等潭本從漢書作等列內有公卿大夫士外有公侯伯子男然後有官師小吏施及庶人等級分明而天子加焉故其尊不可及也鄙諺曰欲投鼠而忌器此善

宓子治亶父（即單父音善甫）於是齊人攻魯道亶父始父老請
曰麥已熟矣今迫齊寇民人出自艾傅郭者歸（艾刈同傅音附）
可以益食且不資寇三請宓子弗聽俄而麥畢資乎齊
寇（資建潭本作還）季孫聞之怒使人讓宓子曰豈不可哀哉民
乎寒耕熱耘曾弗得食也弗知猶可聞或以告而夫子
弗聽宓子蹴然曰今年無麥明年可樹令不耕者得穫
（建潭本脫令字今從別本增）是樂有寇也且一歲之麥於魯不加彊
喪之不加弱令民有自取之心其創必數年不息季孫
聞之慙曰使穴可入吾豈忍見宓子哉故明者之感姦

未之或代也潭本未作末天子用隧伯父用隧是二天子也以地為少余請益之文公乃退禮天子之樂宮縣諸侯之樂軒縣大夫直縣直當作特或本是犆字士有琴瑟叔孫于奚者衛之大夫也左傳作仲叔于奚曲縣者衛君之樂體也繁纓者君之駕飾也齊人攻衛叔孫于奚率師逆之大敗齊師衛於是賞以溫叔孫于奚辭溫而請曲縣繁纓以朝衛君許之孔子聞之曰惜乎不如多與之邑夫樂者所以載國國者所以載君彼樂亾而禮從之禮亾而政從之政亾而國從之國亾而君從之惜乎不如多予之邑

也機漸而往俄而東西易面人不自知也故墨子見衢路而哭之悲一跬而繆千里也昔者衛侯朝於周周行問其名曰衛侯辟疆（周行韓非子作周行人下同辟疆音闢疆潭本卽作疆字）周行還之曰啟疆辟疆天子之號也諸侯弗得用衛侯更其名曰燬（字書不載燬字案韓非子作燬衛文公名也）然後受之故善守上下之分者雖空名弗使踰焉（潭本分作陛）古者周禮天子葬用隧諸侯縣下周襄王出逃伯鬬（二字不可曉疑衍）晉文公率師誅賊定周國之亂復襄王之位於是襄王賞以南陽之地文公辭南陽卽死得以隧下襄王弗聽曰周國雖微

善不可謂小而無益不善不可謂小而無傷非以小善爲一足以利天下小不善爲一足以亂國家也當夫輕始而傲微則其流必至於大亂也潭本無也字是故子民者謹爲彼人也登高則望臨深則窺人之性非窺且望也勢使然也夫事有逐姦勢有召禍老聃曰爲之於未有治之於未亂管仲曰備患於未形上也語曰焰焰弗滅炎炎奈何焰焰舊本皆訛作爁爁字書未有所考今從金人銘作焰焰萌芽不伐且折斧柯智禁於微次也案備患於未形上也智禁於微次也本相承接中閒忽橫互十入字是後人以習聞之語妄增入之潭本改次爲故亦非事之適亂如地形之惑人

明帝尙不能以安後世柰何屠牛坦一朝解十二牛而芒刃不頓者所排擊所剝割皆衆理也當謂仿像其支節也漢書作皆衆理解也潭本無解字然至髖髀之所非斤則斧矣仁義恩厚此人主之芒刃也權勢法制此人主之斤斧也潭本兩此字皆作者字勢已定權已足矣乃以仁義恩厚因而澤之故德布而天下有慕志今諸侯王皆衆髖髀也釋斤斧之制而欲嬰以芒刃臣以爲刃不折則缺耳胡不用之淮南濟北勢不可也潭本胡訛作故

審微事勢

於兵閒紛然幾無天下者數矣淮陰侯韓王信陳豨彭越黥布及盧綰皆功臣也所嘗愛信也所愛化而爲仇所信反而爲寇可不怪也地里蚤定豈有此變陛下即位以來濟北一反淮南爲逆今吳又見告皆其薄者也莫大諸侯澹然而未有故者天下非有固安之術也特賴其尚幼偷猥之數也偷猥猶言偷安苟且建本訛作倫㥶潭本作倫㥶字書無㥶字且異姓負彊而動者漢已幸而勝之矣又不易其所以然同姓襲是迹而處建潭本是迹下衍者字骨肉相動又既有徵矣其勢盡又復然殃禍之變潭本作反未知所移長此安窮

席之上而天下安待遺腹潭本待作植同漢書朝委裘而天下不
亂社稷長安宗廟久尊傳之後世不知其所窮故當時
大治後世誦聖一動而五美附陛下誰憚而久不為此
五美末二字當日上文如文王世子子貢問樂之比

制不定

炎帝者黃帝同父母弟也各有天下之半黃帝行道而炎帝不聽故戰涿鹿之野血流漂杵夫地制不得自黃帝而以困潭本作已困以高皇帝之明聖威武也既撫天下即天子之位而大臣為逆者乃幾十發以帝之勢身勢

而已（潭本定治作定地）故天下咸知陛下之廉地制一定宗室子孫慮莫不王（漢書作莫慮不王別本同）制定之後下無背叛之心上無誅伐之志上下懽親諸侯順附故天下咸知陛下之仁地制一定則帝道還明而臣心還正法立而不犯令行而不逆貫高利幾之謀不生機奇啟章之計不萌（機當作棧漢書機奇作柴奇棘蒲侯柴武子後淮難篇建潭本皆作棧奇案柴之與棧音義得兩通韓詩外傳載齊景公遊牛山事有柴車晏子春秋作棧車此其證也別本此處從漢書作柴奇而淮難篇卻作機奇疑皆因形近而訛又漢書啟作開避景帝諱）細民鄉善大臣效順上使然也故天下咸知陛下之義地制一定臥赤子天下之上而安

湊竝進而歸命天子天子無可以徼倖之權無起禍召亂之業雖在細民且知其安故天下咸知陛下之明割地定制齊爲若干國趙楚爲若干國制旣各有理矣於是齊悼惠王之子孫王之分地盡而止建本脫子孫王之四字又止字譌作正今皆從潭本趙幽王楚元王之子孫亦各以次受其祖之分地燕吳淮南他國皆然其分地衆而子孫少者建以爲國空而置之須其子孫生者舉使君之諸侯之地其削頗入漢者爲徙其侯國及封其子孫於彼也所以數償之故一寸之地一人之衆天子無所利焉誠以定治

作禍此作憂亦非也今陛下力制天下頤指如意而故成六國之禍難以言知矣潭本作內制天下顧措而如意無下故字建本脫制字又如意上亦有而字又成作稱今皆從別本改正苟身常無意但爲禍未在所制也亂媒日長孰視而不定萬年之後傳之老母弱子使曹勃不盜制可謂仁乎潭本作使曹勃不盜制別本不盜作不能漢書作將使不盜案此篇與益壤篇同是一疏今離析而增演之皆出自後人之作僞耳

五美 事勢

海內之勢如身之使臂臂之使指莫不從制諸侯之君敢自殺不敢反心知必葅醢耳建本作志知不敢有異心輻

權重

諸侯勢足以專制力足以行逆雖令冠處女勿謂無敢勢不足以專制力不足以行逆雖生夏育有仇讎之怨猶之無傷也然天下當今恬然者遇諸侯之俱少也後不至數歲諸侯偕冠潭本作皆冠陛下且見之矣建本此下有豈不苦哉力當能爲而不爲畜亂宿禍高拱而不憂其紛也且也甚可謂不知且不仁三十三字潭本無能字又憂上無不字無且也二字畧可通然皆係雜湊當刪去夫秦日夜深惟苦心竭力以除六國之憂建潭本夫秦下有自逆二字以除上有危在存亾四字皆隨意雜湊今刪去漢書憂

新書卷第一

總校王詒壽　分校朱昌壽　陳濬校

屬漢特以貲姦入耳惟陛下幸少留意此下建本有省臣昧死以聞臣誼竊昧死願得伏前陳施下臣誼所以為治安陛下幸以少須臾之閒聽以驗之於事未有妨損也臣聞聖主言問其臣而不自造事故為人臣得畢盡其愚忠惟陛下財幸七十三字全係安鼂郎臣聞聖主以下亦是錄漢書之文惟陛下財幸與惟陛下幸少留意句相重複若欲留下一段須去惟陛下幸少留意句始得潭本於臣誼竊昧死提行餘一二字異同係錯誤兩本並脫聖字漢書有又末尾兩本復有今陛下將不意之人以下一段乃淮難篇之尾綴衍於此今削去之

如蚤便其勢且令他人守郡豈如令子臣之愚計願陛下舉淮南之地以益淮陽句梁即有後漢書作而為梁王立後建本此句尚近之潭本脫梁字作郎有後患謬矣割淮陽北邊二三列城與東郡以益梁即無後患漢書作不可者代可徙而都睢陽梁起新郪以北著之河新鄭別本從漢書作新郪淮陽包陳以南揵之江揵鉅偃反關揵也潭本作截訛則大諸侯之有異心者破膽而不敢謀今所恃者代淮陽二國耳皇太子亦恃之如臣計梁足以捍齊趙淮陽足以禁吳楚則陛下高枕而臥終無山東之憂矣臣竊以為此二世之利也二世潭本訛作萬世若使淮南久縣

杵誅炎帝而兼其地天下乃治高皇帝瓜分天下以王功臣反者如蝟毛而起高皇帝以爲不可剽去不義諸侯空其國建本作剽太義訛今從潭本漢書剽作薪擇良日立諸子洛陽上東門之外諸子畢王而天下乃安故大人者不怵小廉不牽小行故立大便以成大功今淮南地遠者或數千里越兩諸侯而縣屬於漢建潭本無兩字別本有與漢書同其苦之甚矣其欲有卒也類良有所至逋走而歸諸侯殆不少矣此終非可久以爲奉地也其欲有卒也類良有所至語不甚可解別本竟以漢書易之亦非所安不若且從其舊以侯知者奉地奉天子之地也建潭本作秦地訛今從別本改正陛下豈

本竝作勸字書無勸字漢書作厘如黑子之著面潭本作勸比黑子之於面耳豈足以爲楚御哉別本作禁御與漢書同而陛下所恃以爲藩捍者以代淮陽耳代北邊與彊匈奴爲鄰勸自完足矣建潭本作勸自見矣譌令從別本唯皇太子之所恃者亦以之二國耳今淮陽之所有適足以餌大國耳方今制在陛下制國命子適足以餌大國豈可謂工哉潭本適足句脫又工訛作舛漢書作制國而令子適足以爲餌豈可謂工哉人主之行異布衣布衣者潭本者字在上句下飾小行競小廉以自託於鄉黨邑里人主者天下安社稷固不耳故黃帝者炎帝之兄也炎帝無道黃帝伐之涿鹿之野血流漂

陛下即不爲千載之治安知今之勢豈過一傳再傳哉

諸侯猶且人恣而不制豪橫而大強也漢書作陛下即不定制如今之勢不過一傳再傳諸侯猶且人恣而不制豪植而大強今此篇云云是後人依傍漢書增竄字句顛倒前後以亂本書即此起數語已大失誼之本意蓋誼以爲即不定制不必久遠也而弊且立見今此書似謂不爲久長之計其勢將一傳再傳而盡則下文二語如何轉接其謬有如此者今若全依漢書則讀漢書足矣何必又著於此故姑仍之以俟學者之自爲別白可耳建潭本至竝脫再傳二字又脫豪橫而大強五字別本皆有之

其相與特以縱橫之約相親耳特以建本訛作持之以漢法令不至

可得行矣此下竝有猶且豪立而服強也八字乃改豪植而大強語爲之使不可曉以疑誤人今刊去

今淮陽之比大諸侯懃過黑子之比於面耳懃與僅同建潭

以牧之是以天下見其服而知貴賤望其章而知其勢岑人定其心各著其目岑古使字李匡文資暇云行李是行使案舊文使字作岑山下人人下子云云建本訛作李潭本作使今据李說定作岑又一本作位合上勢字爲句是後人以意改之不可從故眾多而天下不眩傳遠而天下識祇卑尊已著上下已分則人倫法矣於是主之與臣建本脫是字潭本有若日之與星建本有以字衍臣不幾可以疑主賤不幾可以冒貴幾讀與冀下不凌等同潭本脫則上位尊臣不踰級則主位安謹守倫紀則亂無由生

益壤事勢

則符瑞異則禮寵異則秩祿異則冠履異則衣帶異則環佩異則車馬異則妻妾異則澤厚異則宮室異則牀席異則器皿異則飲食異則祭祀異則死喪異建本下有則字是上文皆於則字爲句今案是以高下異當於異字爲句此高下者是其本根也以下諸異皆由乎此普當以異字爲句此處不當有則字明矣今從潭本故高則此品周高下則此品周下周齊也或改作同字下非潭本訛用下並同加人者品此臨之埤人者品此承之埤與卑同潭本作卑遷則品此者進絀則品此者損貴周豐賤周謙貴賤有級服位有等等級既設潭本作著各處其檢人循其度擅退則讓上僭則誅讓責讓也建法以習之設官

衣服疑者是謂爭先澤厚疑者是謂爭賞權力疑者是謂爭彊等級無限是謂爭尊彼人者近則冀幸疑則比爭是以等級分明則下不得疑權力絕尤則臣無冀志故天子之於其下也加五等已往則以爲臣建本作已往則爲臣例訛今從潭本改正臣之於下也加五等已往則以爲僕僕亦臣禮也亦上諸本皆有則字今從黃氏日抄去之然稱僕不敢稱臣者尊天子避嫌疑也制服之道取至適至和以予民至適至和潭本作至粗二字至美至神進之帝奇服文章以等上下而差貴賤是以高下異句則名號異則權力異則事勢異則旗章異

（巽建本譌膚又形貌譌畫近貌今從潭本改正）則疏遠無所放眾庶無以期則下惡能不疑其上君臣同倫（建潭本竝衍巽服二字）巽等同服則上惡能不眩其下孔子曰長民者衣服不貳從容有常以齊其民則民德一（潭本作民德則一）詩云彼都人士狐裘黃裳行歸于周萬民之望孔子曰爲上可望而知也爲下可類而志也則君不疑於其臣而臣不惑於其君（類別本作述或校者以緇衣之文易之今一依本書引詩亦然）而此之不行沫濆無界可爲長大息者此也（潭本第一卷止此）

服疑　事勢

也（儀亦言也見周書寶典解孔晁註）天子卑號皆稱陛下諸侯卑號皆稱陛下（次皆字各本皆脫案當有）天子車曰乘輿諸侯車曰乘輿乘輿等也（下舊有衣被次齊貢死經緯也苟工巧而志欲之唯冒上執主次也二十三字潭本李死字餘同文不可曉亦是竄入今刪去）然則所謂主者安居臣者安在人之情不異面目狀貌同類貴賤之別非天根著於形容也（非下建本有人字又一本重人字今從潭本）所持以別貴賤明尊卑者等級勢力衣服號令也（潭本持作特）亂且不息滑曼無紀天理則同人事無別（潭本曼作漫理作性）然則所謂臣主者非有相臨之具尊卑之經也特面形而異之耳近習乎形貌然後能識

（如左傳各自其四以登於釜之登）令臣既同則法惡得不齊天子衞御號爲大僕銀印秩二千石諸侯之御號曰大僕銀印秩二千石則御已齊矣御旣已齊則車飾具惡得不齊（潭本無具字）天子親號云太后諸侯親號云太后天子妃號曰后諸侯妃號曰后然則諸侯何損而天子何加焉妻既已同則夫何以異天子宮門曰司馬闌入者爲城旦諸侯宮門曰司馬闌入者爲城旦殿門俱爲殿門闌入之罪亦俱弃市宮牆門衞同名其嚴一等罪已鈞矣天子之言曰令令甲令乙是也諸侯之言曰令令儀令言是

在所譚本訛所在今從建本郎中謁者受謁取告以官皇帝之法予之受謁本作受之膡訛今改正事諸侯王或不廉潔平端以事皇帝之法罪之曰一用漢法事諸侯王乃事皇帝也是則諸侯王乃埒至尊也建本作誰是則諸侯之王別本誰作推譚本無又無之字埒竝訛作將今從舊校本改正然則天子之與諸侯譚本下有王字臣之與下此四字譚本無宜撰然齊等若是乎天子之相號爲丞相黃金之印諸侯之相號爲丞相黃金之印而尊無異等秩加二千石之上諸侯之相以下十二字又異等二字建譚本竝脫今從別本補入天子列卿秩二千石諸侯列卿秩二千石則臣已同矣人主登臣而尊登當

苦蹶盭（上古蹠字下古戾字顏師古曰足蹠反戾不可行也）元王之子帝之從弟也今之王者從弟之子也惠王之子親兄之子也今之王者兄子之子也（惠上下漢書脫之子二字此書亦脫案惠王齊悼惠王也乃文帝親兄其子哀王文帝元年薨子文王則嗣故云今之王者兄子之子是惠王下當有之子二字今從劉貢父補正）親者或無分地以安天下疏者或專大權以偪天子臣故曰非徒病瘇也又苦蹶盭（建潭本下有也字衍）可痛哭者此病是也

等齊事勢

諸侯王所在之宮衛織履蹲夷以皇帝在所宮法論之

歲也諸侯果朝居數年陳蔡葉與不羹或奉公子棄疾內作難楚國雲亂王遂死於乾溪芋尹申亥之井（芋尹建本訛于脫尹字今從舊人校本改正左傳但云王縊無字）爲計若此豈不可痛也哉（潭本無可字）悲夫本細末大弛必至心（潭本作弛心必至訛）時乎時乎可痛惜者此也天下之勢方病大𤺄一脛之大幾如要一指之大幾如股（建本此下又複臣聞尾大不掉末大必折二句今從潭本去之）惡病也平居不可屈信一二指搐身固無聊也失今弗治必爲錮疾（潭本作痼）後雖有扁鵲弗能爲已（建本此下又有悲夫枝拱苟大強必至心十字亦係複衍今從潭本去之）此所以竊爲陛下患也病非徒𤺄也又

昔楚靈王問范無宇曰我欲大城陳蔡葉與不羹賦車各千乘焉亦足以當晉矣又加之以楚諸侯其來朝乎范無宇曰不可臣聞大都疑國大臣疑主亂之媒也都疑則交爭臣疑則並令禍之深者也今大城陳蔡葉與不羹或不充不足以威晉若充之以資財實之以重祿之臣是輕本而重末也臣聞尾大不掉末大必折此豈不施威諸侯之心哉（譚本無施字）然終爲楚國大患者必此四城也（左傳但言陳蔡不羹而無葉杜預分東西不羹爲二以當之此并數葉爲四此是也）靈王弗聽果城陳蔡葉與不羹實之以兵車充之以大臣是

絳灌據數十城而王潭本無數字今雖以殘亡可也令韓信黥布彭越之倫列爲徹侯而居雖至今存可也然則天下大計可知已潭本作也欲諸王皆忠附則莫若令如長沙欲勿令葅醢則莫若令如樊酈絳灌潭本長沙下有王字欲下有臣子二字欲天下之治安天子之無憂莫如衆建諸侯而少其力力少則易使以義國小則無邪心下有若與臣下相殘與骨肉相飲茹天下雖危無傷也則莫如循今之故而勿變以前觀之其國最大者反最先四十一字絕無義理卽以爲反言之語氣又不了後二語亦不相承接其爲妄竄無疑必當刪去

大都事勢

無葆字子孫世世與漢相須皆如長沙可以久矣所謂生死而肉骨何以厚此

藩彊 事勢

竊迹前事大抵彊者先反淮陰王楚最彊則最先反韓王信倚胡則又反貫高因趙資則又反陳豨兵精彊則又反彭越用梁則又反黥布用淮南則又反盧綰國比最弱則最後反潭本比作北長沙乃纔二萬五千戶耳潭本作三萬力不足以行逆則功少而最完埶疏而最忠全骨肉時長沙無故者非獨性異人也其形埶然矣曩令樊酈

已令之爲藩臣矣爲人臣下矣而厚其力重其權使有驕心而難服從也何異於善砥鏌鋣而予射子自禍必矣愛之故使飽粱肉之味玩金石之聲臣民之眾土地之博足以奉養宿衛其身然而權力不足以徼幸勢不足以行逆故無驕心無邪行奉法畏令聽從必順長生安樂而無上下相疑之禍活大臣全愛子孰精於此且藩國與制力非獨少也潭本力作乃制令其有子以國其子未有子者建分以須之子生而立其身以子夫將何失夫一作夭疑當作其身而夭子將何失建本何作付訛於實無喪而葆國無患潭本

悲憤非特敢忽也十字亦妄增今刪雖使禹舜生而爲陛下計無以易此潭本生上有復字此句下又有爲之有數必萬全無傷臣敢以寸斷陛下幸試召大臣有識者使計之有能以爲不便天子不利天下者臣請死四十三字建本俗閒本皆有之是後人依約韓非子語意竄入文氣殊不類當刊去

藩傷 事勢

夫樹國必審相疑之勢下數被其殃上數爽其憂凶饑數動彼必將有怪者生焉禍之所羅豈可豫知羅建本訛雜別本作離今從潭本故甚非所以安主上非所以活大臣者也建本大臣作其臣案此文後亦作活大臣其字誤今從潭本甚非所以全愛子者也既

久耳臣竊以爲建久安之勢潭本無臣字成長治之業以承祖廟以奉六親至孝也以宰天下以治羣生神民咸億社稷久饗至仁也立經陳紀輕重周得後可以爲萬世法潭本立經作立綱漢書周德作同得又潭本法下有程字下句首無以字以後雖有愚幼不肖之嗣猶得蒙業而安至明也壽並五帝澤施至遠於陛下何損哉以陛下之明通因使少知治體者得佐下風致此治非有難也陛下何不一爲之其具可素陳於前願幸無忽建本此下有一夫者三字係妄增潭本無臣謹稽之天地驗之往古案之當時之務日夜念此至孰也建潭本此下又有獨太息

之法固百以是是當爲足穀食謂人也人之大期固當足百年也建本固作囧訛則至

尊之壽輕百年耳古者五帝皆踰百歲以此言信之因

生爲明帝沒則爲明神建本作因王爲明帝股肱爲明臣潭本亦作股肱明臣案謚言皆指君身不應忽及股肱漢書作生爲明帝沒爲明神是也故此亦從何本改正名譽之美垂

無窮耳禮祖有功宗有德始取天下爲功始治天下爲

德因觀成之廟爲天下太宗承太祖與天下漢長亾極

耳此數句文亦訛不欲盡以漢書之文易之恐失其本眞耳因卑不疑尊賤不踰貴

尊卑貴賤明若白黑則天下之衆不疑眩耳因經紀本

於天地政法倚於四時後世無變故無易常襲迹而長

致有不可通者然本書不可見矣若盡刪之又恐未必盡合本書是以姑仍之因諸侯附親軌
道致忠而信上耳因上不疑其臣無族罪兵革不動民
長保首領耳因德窮至遠近者匈奴遠者四荒苟人迹
之所能及皆鄉風慕義樂爲臣子耳因天下富足資財
有餘人及十年之食耳因民素朴順而樂從令耳因官
事甚約獄訟盜賊可令尠有耳大數既得則天下順治
海內之氣清和咸理則萬生遂茂晏子曰唯以政順乎
神爲可以益壽見晏子雜下篇舊本爲字在神字上誤髮子曰至治之極
父無死子兄無死弟塗無繈緥之葬各以其順終穀食

禹已下五百歲而湯起自湯已下五百餘年而武王起故聖王之起大以五百爲紀自武王已下過五百歲矣聖王不起何慅矣（慅一本作怪）及秦始皇帝似是而卒非也終於無狀及今天下集於陛下臣觀寬大知通竊曰是以掺亂業握危勢（掺古多用以代操字或云避魏祖名改譚本作操）若今之賢也明通以足天紀又當天宖請陛下爲之矣然又未也者又將誰須也使爲治勞知慮苦身體乏馳騁鍾鼓之樂勿爲可也樂與今同耳因加以常安四望無患（漢書使爲治勞知慮本接上文與安危之機孰急文勢脗合此橫隔一段於中殊不倫又自此以下多好用耳字因字亦

然誠不安誠不治故不敢顧身敢不昧死以聞夫曰天下安且治者非至愚無知固諛者耳皆非事實知治亂之體者也夫抱火措之積薪之下而寢其上火未及燃（然同建本作燃誤今從潭本）因謂之安偷安者也方今之勢何以異此夫本末舛逆首尾橫決國制搶攘非有紀也胡可謂治陛下何不一令臣得熟數之於前因陳治安之策陛下試擇焉（篇中多爲後人取漢書之文而敷演之致多宂長其文理尚可通者今亦姑不刊削至如陛下何不一令臣得熟數之於前句內又嵌令以數日之間六字於令臣之上又陛下試擇焉下又贅何甚傷哉四字皆不成文理去之）射獵之娛與安危之機孰急也臣聞之自

之處將不合諸侯匡天下乎倘惕建本作當惕非又此下當有脫文建潭本皆有至此則陛下誤甚矣時且失矣心竊踊躍雖今春難爲已二十二字建本又有天傾時傾足力傾能孰視而弗肎理以傾時之失豈不靡哉可以爲良天下而稱特以爲此藉也竊爲陛下痛之甚在上幸少留計焉五十一字俗間本略相同細審皆是後人妄竄太半不成文理當削無疑

數寧事勢

臣竊惟事勢可痛惜者一可爲流涕者二潭本二上無者字可爲長大息者六大息者歎息之大也俗間本作太息非若其他倍理而傷道者難徧以疏舉進言者皆曰天下已安矣臣獨曰未安或者曰天下已治矣臣獨曰未治恐逆意觸死罪雖

所置相稱病而賜罷彼自丞尉以上偏置其私人建本是偏字潭本作偏案舊本漢書亦是偏字今俗閒本並作偏非也如此有異淮南濟北之爲耶此時而乃欲爲治安雖堯舜不能此下本皆有臣故曰時且過矣上弗蚤圖疑且歲閒所不欲焉十九字不成文理是後人妄竄入當削去黃帝曰日中必彗建本訛加竹漢書加艸作蔧案顏氏家訓引賈誼策作蔧潭本正相合從之操刀必割今令此道順而全安甚易弗肯早爲已乃墮骨肉之屬而抗剄之豈有異秦之季世乎此下建本有且謂天何權不甚奇而數制人豈可得也十六字不成文理今從潭本削去夫以天子之位用天下之力乘今之時因天之助尚憚以危爲安以亂爲治假設陛下居齊桓

事之不忘後之師也潭本後下有事字是以君子爲國觀之上古驗之當世參之人事察盛衰之理審權勢之宜去就有序變化因時因史記作有潭本作應故曠日長久而社稷安矣

宗首事勢

今或親弟謀爲東帝親兄之子西鄉而擊今吳又見告矣天子春秋鼎盛行義未過德澤有加焉猶尚若此況莫大諸侯權勢十此者乎然而天下少安者何也大國之王幼在懷衽漢所置傅相方握其事數年之後諸侯王大抵皆冠血氣方剛漢之所置傅歸休而不肯住漢

矣故使天下之士傾耳而聽重足而立闔口而不言是以三主失道而忠臣不諫智士不謀也天下已亂姦臣不上聞（史記無臣字潭本同）豈不悲哉先王知壅蔽之傷國也故置公卿大夫士以飾法設刑而天下治（飾讀爲飭）其強也禁暴誅亂而天下服其弱也五霸征而諸侯從其削也內守外附而社稷存故秦之盛也繁法嚴刑而天下震及其衰也百姓怨而海內叛矣（潭本怨下有望字）故周王序得其道（史記作五序小司馬云賈誼書五作王今建潭本皆相合）千餘載不絕秦本末並失故不能長由是觀之安危之統相去遠矣鄙諺曰前

秦其實利之也彼見秦阻之難犯也潭本有也字必退師案土息民以待其弊承解誅罷以令國君建本作退阵案土阵字訛案史記作安小司馬云賈誼書作案則建本是也潭本下作收弱扶罷以令大國之君俱依史記不患不得意於海內貴爲天子富有四海而身爲禽者捄敗非也潭本捄上有其字秦王足己而不問遂過而不變二世受之因而不改暴虐以重禍子嬰孤立無親危弱無輔三主之惑終身不悟亾不亦宜乎當此時也世非無深謀遠慮知化之士也潭本無謀遠二字然所以不敢盡忠拂過者秦俗多忌諱之禁也拂與弼同潭本無也字忠言未卒於口而身糜没

君常爲諸侯雄此豈世賢哉其勢居然也且天下嘗同心并力攻秦矣然困於嶮岨而不能進者豈勇力智慧不足哉形不利勢不便建本且天下嘗下有昔日二字係衍文今依史記去之又俗閒本有當此之世賢智竝列良將行其師賢相通其謀然困於阻險而不能進秦乃延入戰而爲之開關百萬之徒逃北而遂壞一段四十六字在此然困於嶮岨而不能進者之上是後人以史記之文贅入之史記無後然困於嶮岨十字今此有之若再入史記一段複矣潭本但全錄史記之文亦失其舊今故一從建本下亦同秦雖小邑伐并大城得阨塞而守之史記作秦小邑并大城守險塞而軍高壘毋戰閉關據阨荷戟而守之潭本險作阨毋訛再餘同史記諸侯起於匹夫以利會潭本會作合非有素王之行也其交未親其名未附名曰亾

戟之兵鉏耰白梃望屋而食橫行天下秦人阻嶮不守關梁不閉長戟不刺彊弩不射楚沛深入（潭本沛作師）戰於鴻門曾無藩籬之難於是山東（潭本有大擾二字）諸侯竝起豪俊相立秦使章邯將而東征章邯因其三軍之衆要市於外以謀其二（二疑當作貳潭本從史記作上或以二爲古文上字改之耳）羣臣之不相信可見於此矣子嬰立遂不悟（潭本立下有而字）借使子嬰有庸主之材而僅得中佐山東雖亂三秦之地可全而有宗廟之祀宜未絕也（潭本作宗廟之祠未當絕也）秦地被山帶河以爲固四塞之國也自繆公以來至於秦王二十餘

應者其民危也故先王者史記無者字見終始之變潭本作始終知存亾之由是以牧之以道潭本依史記作牧民之道務在安之而已矣潭本矣作天屬下句與史記同下雖有道行之臣必無響應之助故曰安民可與爲義而危民易與爲非此之謂也貴爲天子富有四海身在於戮者正之非也潭本作身不免於戮者正傾非也與史記同是二世之過也

過秦下此從賈子本說見前

秦兼諸侯山東三十餘郡循津關據險塞潭本循作修繕甲兵而守之然陳涉率散亂之衆數百奮臂大呼不用弓

自安樂其處惟恐有變雖有狡害之民（潭本作狡猾）無離上之心則不軌之臣無以飾其智而暴亂之姦弭矣二世不行此術而重以無道壞宗廟與民（徐廣云壞宗廟與民史記一無此五字）更始作阿房之宮繁刑嚴誅吏治刻深賞罰不當賦歛無度天下多事吏不能紀百姓困窮而主不收卹然後姦僞竝起而上下相遁蒙罪者眾刑僇相望於道而天下苦之自羣卿以下至於眾庶（羣卿史記作君卿潭本同）人懷自危之心親處窮苦之實咸不安其位故易動也是以陳涉不用湯武之賢不藉公侯之尊奮於大澤而天下嚮

囂囂新主之資也建本作短褐今從潭本改囂囂潭本作嗸嗸音義同此從建本此言勞民之易爲仁也意林仁作治嚮使二世有庸主之行而任忠賢庸主建本作康主誤臣主一心而憂海內之患縞素而正先帝之過裂地分民以封功臣之後建國立君以禮天下虛囹圄而免刑戮去收孥污穢之罪使各反其鄉里發倉廩散財幣以振孤獨窮困之士振近代多用賑字此從史記輕賦少事以佐百姓之急約法省刑以持其後使天下之人皆得自新更節循行各慎其身塞萬民之望而以盛德與天下息矣潭本依史記疊天下二字建本無即四海之內皆歡然各

離戰國而王天下潭本離作併其道不易其政不改是其所以取之也孤獨而有之上句史記作是其所以取之守之者異也潭本同今案孤獨而有之即是不知守之之道與取異兩句當合讀今從建本故其亾可立而待也潭本無也字借使秦王論上世之事並殷周之迹以制御其政後雖有淫驕之主猶未有傾危之患也故三王之建天下名號顯美功業長久今秦二世立天下莫不引領而觀其亾案上言始皇無道必不能保其後嗣故天下咸計日而知二世之必亾下言二世若能盡改無道之政則亦何至遽亾此又是一意潭本從史記作莫不引領而觀其政雖亦可通然於上文卻少收煞今故從建本作亾意林引作政當亦因史記改夫寒者利裋褐而飢者甘糟糠天下

之士斐然嚮風若是何也曰近古之無王者久矣周室卑微五霸既滅令不行於天下是以諸侯力政（政讀為征）強凌弱衆暴寡兵革不休士民罷弊今秦南面而王天下是上有天子也即元元之民冀得安其性命（潭本無得字）莫不虛心而仰上當此之時專威定功安危之本在於此矣秦王懷貪鄙之心行自奮之智不信功臣不親士民廢王道而立私愛焚文書而酷刑法先詐力而後仁義以暴虐為天下始夫并兼者高詐力安危者貴順權推此言之取與攻守不同術也（潭本無推字之字攻字案攻字衍文可刪）秦雖

涉度長絜大（潭本作挈大）比權量力則不可同年而語矣然秦以區區之地致萬乘之勢（始皇本紀無致字作千乘之權陳涉世家作致萬乘之權）序八州而朝同列百有餘年矣（陳涉世家序作抑始皇本紀作招漢書同）（又有字潭本無）然後以六合爲家崤函爲宮一夫作難而七廟墮（潭本作隳）身死人手爲天下笑者何也仁心不施而攻守之勢異也（仁心潭本作仁義與史記同又無而字案小司馬亦似作仁心）

過秦中（事勢建本作過秦下諸本多同案小司馬云過秦論以孝公已下爲上篇秦兼并諸侯三十餘郡爲下篇据此則此爲中篇明矣宋潭州所刻賈子作過秦中今依用之）

秦滅周祀并海內兼諸侯南面稱帝以四海養（句）天下

阡陌與漢書同史記竝作什伯率疲弊之卒潭本作率罷散之卒同史記將數百之衆轉而攻秦史記轉而倒斬木爲兵揭竿爲旗天下雲合響應潭本合下有而字贏糧而景從山東豪傑竝起而亡秦族矣潭本傑作俊又有一遂字且夫天下非小弱也雍州之地殽函之固自若也陳涉之位非尊於齊楚燕趙韓魏宋衛中山之君也鉏耰棘矜不敵於鉤戟長鎩也潭本不敵作非銛始皇本紀作錟鎩與銛同謫戍之衆非抗九國之師也潭本非抗下有於字同史記深謀遠慮行軍用兵之道非及曩時之士也潭本作鄉時同史記然而成敗異變功業相反也潭本也上有何字試使山東之國與陳

城因河爲池據億丈之高臨百尺之淵以爲固史記作據億丈之城臨不測之谿潭本淵亦作谿良將勁弩潭本下有而字守要害之處信臣精卒陳利兵而誰何天下已定始皇之心自以爲關中之固金城千里子孫帝王萬世之業也始皇既沒餘威振於殊俗然而陳涉潭本無而字甕牖繩樞之子氓隸之人潭本氓作甿而遷徙之徒也材能不及中人潭本作中庸非有仲尼墨翟之賢仲尼別本作仲弓案荀子常以仲尼子弓並稱子弓蓋即馯臂子弓也或云仲弓即冉雍夫子許其南面此所稱者是也作仲尼者或轉據史記本改之耳陶朱猗頓之富躡足行伍之閒俛起阡陌之中潭本作而倔起與始皇本紀同陳涉世家作俛仰又

及至始皇奮六世之餘烈振長策而御宇內吞二周而亡諸侯履至尊而制六合執搞朴以鞭笞天下本皆作敲朴案小司馬云賈本論作搞朴今從之威振四海南取百粵之地潭本作百越下同以爲桂林象郡百粵之君俛首係頸委命下吏乃使蒙恬北築長城而守藩籬卻匈奴七百餘里胡人不敢南下而牧馬士不敢彎弓而報怨陳涉世家作貫弓小司馬云貫音烏還反又如字謂上弦也於是廢先王之道燔百家之言以愚黔首墮名城殺豪俊收天下之兵聚之咸陽銷鋒鍉潭本鍉作鏑音義同始皇本紀作鑄鐻鑄以爲金人十二以弱天下之民然後踐華爲

樂毅之徒通其意吳起孫臏帶佗倪良王廖田忌廉頗趙奢之朋制其兵史記朋作倫嘗以什倍之地百萬之眾潭本從陳涉世家作師仰關而攻秦始皇本紀作叩關潭本作扣關小司馬謂仰字是秦人開關延敵九國之師逡遁而不敢進遁與巡同建本尚不誤潭本則從始皇本紀訛本作逡巡遁逃案陳涉世家但作遁逃亦誤秦無亾矢遺鏃之費而天下諸侯已困矣於是從散約解爭割地而賂秦秦有餘力而制其弊追亾逐北伏尸百萬流血漂櫓因利乘便宰割天下分裂山河彊國請伏史記伏作服弱國入朝施及孝文王莊襄王享國日淺潭本享國下有之字與陳涉世家合國家無事

本亦同蒙故業因遺策南取漢中西舉巴蜀東割膏腴之地北收要害之郡史記無北字諸侯恐懼同盟而謀弱秦史記同作會不愛珍器重寶肥饒之地以致天下之士合從締交相與爲一當此之時潭本無之字齊有孟嘗趙有平原楚有春申魏有信陵此四君者潭本君作賢皆明智而忠信寬厚而愛人尊賢重士約從離衡建本作連衡非今從潭本與始皇本紀合兼韓魏燕趙宋衛中山之眾建本脫兼字潭本燕趙作燕楚齊趙與始皇本紀同於是六國之士有甯越徐尚蘇秦杜赫之屬爲之謀主史記無主字齊明周最陳軫召滑始皇本紀作昭滑潭本同樓緩翟景蘇厲

新書卷第一　　抱經堂校定本

梁太傅賈誼撰

過秦上 事勢

秦孝公據崤函之固擁雍州之地君臣固守以窺周室有席卷天下包舉宇內囊括四海之意并吞八荒之心當是時也潭本無也字商君佐之內立法度務耕織修守戰之具潭本從史記作備外連衡而鬬諸侯於是秦人拱手而取西河之外孝公既沒惠文武昭襄王案襄字衍下云始皇奮六世之餘烈張晏數孝公惠文王武王昭王併後孝王莊襄王爲六世史記陳涉世家不誤而始皇本紀則作惠王武王潭

修政語下

卷十

禮容語上闕

禮容語下

胎教

立後義

傳

新書目錄

官人
勸學
道術
六術
道德說
卷九
大政上
大政下
修政語上

容經
春秋
卷七
先醒
耳痺
諭誠
退讓
君道
卷八

鑄錢
卷五
傅職
保傅
連語
輔佐
問孝闕
卷六
禮

親疏危亂
憂民
解縣
威不信
卷四
匈奴
勢卑
淮難
無蓄

階級

卷三

俗激
時變
瑰瑋
孽產子
銅布
壹通
屬遠

大都
等齊
服疑
益壤
卷二
權重
五美
制不定
審微

新書目錄

卷一

過秦上
過秦中
過秦下
宗首
數寧
藩傷
藩彊

陸良弼本 明正德九年爲長沙守時刻

程榮本 刻漢魏叢書內

何允中本 二本皆同出陸本

江陰趙曦明敬夫校

餘姚盧文弨召弓父合衆本校

新書斠校所据舊本

建本 是宋時刻本明毛斧季吳元莽皆据以改近世之本宋郎有謬誤亦悉仍之前失去序文故不知是何年所梓唯目錄後有建甯府陳八郎書鋪印一行故今稱爲建本

潭本 宋湻祐八年長沙刻即從湻熙八年程漕使本重雕者題賈子

吳郡沈頡本 明宏治十八年刻毛斧季就謄宋建本於此本上其吳元莽所用之本雖無沈頡名而實不異當是沈名後來刊去也其第七卷中缺退讓篇吳据宋本抄補而毛本則仍闕此篇

李空同本 明正德八年刻亦名賈子後有欽遠猷者不知何時人合郴陽何燕泉本長沙本武陵本合校是書何本於文義不順者頗加竄改又於過秦論後補審取舍一篇乃錄大戴禮記禮察篇全文今不用

則非即陳氏所見者卷末傳非漢書本文今姑沿其舊
後有復梓者終當全載孟堅之所撰爲得云
皇帝六巡江浙之歲三月舊史氏盧文弨書於杭東里
之抱經堂

容經道術論政諸篇在漢書外者古雅淵奧非後人所能僞撰而陳氏乃反謂其淺駁豈可謂之知言者哉此本十卷据宋本目錄增多過秦論中一篇定爲五十八篇中有其目而亾其書者二焉謂與漢志適脗合余亦未敢信然葢容有出於後人之所分析者至其甚謬者則略爲刊正之已世每以文帝不能用賈生爲惜然生之言後多見之施行則不用而用已過畢矣在生亡可無恨以視夫其身尊榮顯赫而尺寸曾不得展者所得爲孰多乎哉余所校据兩宋本而誼所爲賦不在書中

稱賈誼新書其卷則十隋唐志俱同漢志列儒家至宋
志乃妄生異見入之雜家此如劉子政推崇賈董比之
伊管而其子歆則謂其父之言爲過何以異人所見不
盡同顧若是哉陳振孫直齋書錄載賈子十一卷云首
載過秦論末爲弔湘賦且略節誼本傳於第十一卷中
其書非漢書所有者輒淺駁不足觀決非誼本書余謂
此書必出於其徒之所纂集篇中稱懷王問於賈君又
勸學一篇語其門人皆可爲明證但多爲鈔胥所增竄
凡漢書所有者此皆割裂傎到致不可讀唯傳職輔佐

重刻賈誼新書序

西漢文武之世有兩大儒焉曰賈子曰董子皆以經生而通達治體者也二子之書世多有顧其善本絕少余不揣固陋竝爲校讎賴友朋之助先以賈子開雕旣成因爲之序其緣起曰班書藝文志儒家載賈誼五十八篇今世所行本其目祗五十有六然過秦有三篇而唯載上下兩篇又禮容語宋本分上下兩篇而本復不分故視漢志所載缺其二篇隋書經籍志載賈子十卷錄一卷舊唐書志則云九卷其稱賈子則同新唐書志始

英名偉績有所自也政尚平恕有古循吏風今觀是益可見其知所擇而其蘊蓄之富未可量也故不揆愚陋僭書于端以識歲月云正德九年菊月吉旦賜進士出身嘉議大夫都察院右副都御史長沙黃寶序

萬古猶一日柰何自宋淳熙辛丑提學漕使程公版刻之後三百餘禩僅得一陸公補輯殘缺爲書再行是何寥寥知賞之難也非惟嘉惠後學廣其見聞以資博識愼而擇之而立身行已之道亦寓焉中閒如鑒秦俗之薄惡指漢風之奢僭請定經制述三代之長久深戒刑罰明孤秦之速亾譬人主之如堂所以優臣子之禮置天下于大器所以示安危之機凡憂民傳職官人大政等篇皆經濟之大略又有國與天下者之所當鑒也郡守公名相字良弼宏治癸丑進士累官南京吏曹郎中

其通達國體雖古之伊管未能遠過班史痛其不用但謂其天年蚤終雖不至公卿未爲不遇誼過長沙作賦以弔汨羅而太史公傳於屈原之後明其若屈原之忠而遭棄逐也宋歐陽公謂其所陳孝文略施其術猶能比德于成康況用于朝廷之間坐于廊廟之上則舉大漢之風登三皇之首猶決壅裨墜爾蘇公論其爲王者之佐如其所言雖三代何以遠過此數公者故有定論誠毋容加喙于其間顧其書之在霄壤中上則爲德星爲慶雲下則爲朱草爲醴泉光景常新而精神不虧亙

卓卓乎其奇偉悠悠乎其深長鑿鑿乎其有援據如江河盪潏而莫測其涯也如風霆變化而莫見其迹也如雲霞卷舒出沒晦靄千態萬狀而莫可名言也世之稱近古者亦在是矣所宜珍重不啻若湯盤周鼎而毋敢忽耳正德甲戌余致政家居長沙郡守陸公以誼謫于長沙去今千有餘歲國朝既崇祀享之禮但傳長沙時所著新書獨無傳焉乃檢閱郡齋故櫝中得版刻數十片計其脫落尚多因詢于予予即出是本補刻遂成完書屬予為序予惟太傅高世之才殆出天縱漢劉向稱

五十八篇內亾其三篇明正德八年歲在癸酉冬十一月北郡李夢陽撰寓白鹿洞書院

新書序

余昔承乏之選部時偶於京國書肆中得賈太傅新書鈔本凡若干卷余手披目覽口誦心惟始而駭終而不知神與之接融融瀼瀼不知旨之樂之詠之歎之於是乎乃知太傅之生值漢室初造光嶽氣完之時通乎天人精微之藴窮乎歷代治亂之故洞乎萬物榮悴之情究乎禮樂刑政之端貫通乎仁義道德之原故正言竑議

者或二篇而雜之一如治安策攙截無復緒理可尋乃其宏識巨議故皎皎如日星如江河地中不得掩没之矣此書宋湻熙閒嘗刻潭州湻祐閒又刊修焉時已稱舛缺及刻本失士夫家轉鈔一切出吏手吏苦其煩也輒任减落其字句久之眩或踰行竄其字句重復訛之士夫者又靡之校也故其書愈舛缺不可讀宏治閒都進士穆得此書於樂平喬公刻之京師已復有翻刻者顧仍舛缺也予今刻則略校之矣然卒莫之質補之也麟甲鳳毛僅存見於世者此耳幸邪悲邪賈子十卷共

B 128 .E9 v.43

舊序

賈子序

賈子者賈誼新書也奚稱賈子子之也賈子賈子作乎類賈子之言者作也漢興誼文最高古然誼陳說治理善據事實識要與一一可措之行蓋管晏之儔焉故曰誼練達國體云誼文高古最者太史公業裁之入史記矣後人或摭其創草及他篇簡論說不忍遂捐棄於是類之稱書焉如過秦論太史公業裁入之矣褚先生又取其餘附之後今爲三篇云亦有一事一義而篇二三

光緒元年淛江書局據
盧氏抱經堂本重校刻

眞諠記書

右吕氏春秋摠二十六卷凡百六十篇餘杭鏤本亾三十篇而脫句漏字合三萬餘言此本傳之亐東牟王氏今四明使君元豐初奉詔修書於資善堂取大清樓所藏本校定元祐壬申余臥疾京師喜得此書苺藥艾之閒手校之自穮涉夊朱黃始就郎爲一客挾之而去後三年見歸而頗有欲得色余夾心許之得官江夏因募筆工錄之竟吕手校本寄欲得者云鏡湖遺老記

直齋書錄解題雜家類呂氏春秋三十六卷秦相呂不韋撰後漢高誘注此與子鈔卷數皆誤

宋史藝文志雜家類呂不韋呂氏春秋二十六卷高誘注

馬總意林呂氏春秋二十六卷

舊唐書經籍志雜家呂氏春秋二十六卷呂不韋撰

新唐書藝文志雜家呂氏春秋二十六卷呂不韋撰高誘注

文獻通考經籍雜家呂氏春秋二十卷此脫六字

通志藝文略雜家呂氏春秋二十六卷秦相呂不韋撰高誘注

郡齋讀書志雜家類呂氏春秋二十六卷右秦相呂不韋撰後漢高誘注

六曰二字後人於目中專輒加之以求合其數而不知其迹有難掩也今故略爲分別正以明不敢妄作之意云耳

卷帙

漢書藝文志雜家呂氏春秋二十六篇秦相呂不韋輯智略士作

梁庾仲容子鈔呂氏春秋三十六卷子略

隋書經籍志雜部呂氏春秋二十六卷秦相呂不韋撰高誘注

盧文弨曰玉海云書目是書凡百六十篇今書篇數與書目同然序意舊不入數則尙少一篇此書分篇極爲整齊十二紀紀各五篇六論論各六篇八覽覽當各八篇今第一覽止七篇正少一考序意本明十二紀之義乃末忽載豫讓一事與序意不類且舊校云一作廉孝與此篇更無涉即豫讓亦難專有其名黃氏震云十二紀終而綴之以序意主豫讓云則在宋時本已如此然以爲主豫讓者其說亦誤也因疑序意之後半篇俄空焉別有所謂廉孝者其前半篇亦簡脫後人遂强相附合倂序意爲一篇以補總數之缺然序意篇首無

之病其後秦卒以是數者僨敗亾國非知幾之士豈足以爲之哉第其時去聖人稍遠論德皆本黃老書出於諸人之所傳聞事多舛謬如以桑穀共生爲成湯以魯莊與顏闔論馬與齊桓伐魯魯請比關內矦皆非實事而其時竟無敢易一字者豈畏不韋勢而然耶然予獨有感焉世之謂嚴酷者必曰秦法而爲相者乃廣致賓客以著書書皆詆訾時君爲俗主至數秦先王之過無所憚若是者皆後世之所甚諱而秦不以罪嗚呼然則秦法猶寬也

韋徙蜀乃作呂覽夫不韋以見疑去國歲餘卽飲酖死何有賓客何暇著書哉史又稱不韋書成懸之咸陽市置千金其上有易一字者輒與之不韋已徙蜀安得懸書於咸陽由此而言必為相時所著太史公之言誤也本傳不誤不韋以大賈乘勢市奇貨致富貴而行不謹其功業無足道者特以賓客之書顯其名於後世況乎人君任賢以致治者乎然其書誠有足取者其節喪安死篇譏厚葬之弊其勿躬篇言人君之要在任人用民篇言刑罰不如德禮達鬱分職篇皆盡君人之道切中始皇

春秋名書十二紀篇首與月令同玉海

元陳澔曰呂不韋相秦十餘年此時已有必得天下之勢故大集羣儒損益先王之禮而作此書名曰春秋將欲爲一代興王之典禮也故其閒亦多有未見與禮經合者其後徙死始皇幷天下李斯作相盡廢先王之制而呂氏春秋亦無用矣然其書也亦當時儒生學士有志者所爲猶能彷彿古制故記禮者有取焉禮記集說

明方孝孺曰呂氏春秋十二紀八覽六論凡百六十篇呂不韋爲秦相時使其賓客所著者也太史公以爲不

此可不哀哉雖然是不特人可愚也雖始皇亦爲之愚矣異時亾秦者又皆屠沽負販不一知書之人嗚呼子略

宋馬端臨曰呂氏春秋暴咸陽門有能增損一字者予千金時人無增損者高誘以爲非不能也畏其勢耳昔張侯論爲世所貴崔浩五經注學者尚之二人之勢猶能使其書傳如此況不韋權位之盛學者安能牾其意而有所更易乎誘之言是也然十二紀者本周公書後寘於禮記善矣而目之爲呂令者誤也文獻通考

宋王應麟曰書目是書凡百六十篇以月紀爲首故以

此者乎不韋相秦蓋始皇之政也始皇不好士不韋則徠英茂聚畯豪簪履充庭至以千計始皇甚惡書也不韋乃極簡冊攻筆墨采精錄異成一家言吁不韋何爲若此者也不亦異乎春秋之言曰十里之閒耳不能聞帷牆之外目不能見三畝之閒心不能知而欲東至開晤南撫多鷃西服壽靡北懷儋耳何以得哉語見任數篇開晤作開梧多鷃作多顯意林所載作開悟多鷃也此所以譏始皇也始皇顧不察哉不韋以此書暴之咸陽門曰有能損益一字者與千金人卒無一敢易者是亦愚黔之甚矣秦之士其賤若

栝蒼蔡伯尹又跋其書之後曰漢興高堂生后倉二戴之徒取此書之十二紀爲月令河間獻王與其客取其大樂適音爲樂記司馬遷多取其說爲世家律歷書孝武藏書以預九家之學劉向集書以繫七略之數今其書不得與諸子爭衡者徒以不韋病也然不知不韋固無與焉者也黄氏日抄

宋高似孫曰淮南王尙奇謀募奇士廬館一開天下雋絕馳騁之流無不雷奮雲集蜂議橫起瓌詭作新可謂一時傑出之作矣及觀呂氏春秋則淮南王書殆出於

二紀竊名春秋高誘爲之訓解淳熙五年冬尚書韓彥直爲之序謂士之傳於天下後世者非徒以其書夫子之聖則書宜傳孟子之亞聖則書宜傳過是而以書傳者老聃以虛無傳莊周以假寓傳屈原以騷傳荀卿以刑名傳（此句似有訛脫或是荀卿以性惡傳韓非以刑名傳）司馬遷以史傳揚雄以法言傳班孟堅以續史遷傳然槩之孔孟宜無傳而皆得並傳者其人足與也呂氏春秋言天地萬物之故其書最爲近古今獨無傳焉豈不以呂不韋而因廢其書耶愈久無傳恐天下無有識此書者於是序而傳之

時（本書作特）君也六論者開春愼行貴直不苟以（本書作似）順士
容也十二紀者記十二月也其書有孟春等紀二十餘
萬言三十餘卷也（史記索隱○案漢志及隋唐志皆二十六此及子鈔與書錄解題俱作三十誤）
也
唐馬總曰呂不韋始皇時相國乃集儒士爲十二紀八
覽六論縣於咸陽市有能增損一字與千金無敢易者
（意林）
宋黃震曰呂氏春秋者秦相呂不韋恥以貴顯而不及
荀卿子之徒著書布天下使其賓客共著八覽六論十

漢書司馬遷傳不韋遷蜀世傳呂覽蘇林曰呂氏春秋篇名八覽六論
鄭康成曰月令本呂氏春秋十二月紀之首章也以禮家好事抄合之後人因題之名曰禮記三禮目錄
又曰呂氏說月令而謂之春秋事類相近焉禮運注
蔡邕曰周書七十一篇而月令第五十三秦相呂不韋著書取月令為紀號淮南王安亦取以為第四篇改名曰時則故偏見之徒或云月令呂不韋作或云淮南皆非也蔡中郎集
司馬貞曰八覽者有始孝行慎大先識審分審應離俗

下呂不韋乃使其客人人著所聞集論以爲八覽六論十二紀二十餘萬言以爲備天地萬物古今之事號曰呂氏春秋布咸陽市門懸千金其上延諸侯游士賓客有能增損一字者予千金案不韋著書之由惟此最詳且確太史公曰孔子之所謂聞者其呂子乎眞能灼見不韋本意後之言呂氏春秋者多失之

十二諸侯年表呂不韋者秦莊襄王相亦上觀尚古刪拾春秋集六國時事以爲八覽六論十二紀爲呂氏春秋

太史公自序不韋遷蜀世傳呂覽正義曰卽呂氏春秋

行行也者行其理也行數循其理平其私夫私視使目盲私聽使耳聾私慮使心狂三者皆私設精（疑情）則智無由公智不公則福日衰災日隆以日倪而西望知之（此呂氏十二紀原序且其言近道故以爲冠冕）

史記呂不韋列傳呂不韋者陽翟大賈人也太子政立爲王尊呂不韋爲相國號稱仲父當是時魏有信陵君楚有春申君趙有平原君齊有孟嘗君皆下士喜賓客以相傾呂不韋以秦之彊羞不如亦招致士厚遇之至食客三千人是時諸侯多辯士如荀卿之徒著書布天

呂氏春秋附攷

序說

呂氏春秋序意維秦八年歲在涒灘（高誘注秦始皇即位八年）秋甲子朔朔之日良人請問十二紀文信侯曰嘗得學黃帝之所以誨顓頊矣爰有大圜在上大矩在下汝能法之爲民父母蓋聞古之淸世是法天地凡十二紀者所以紀治亂存亡也所以知壽夭吉凶也上揆之天下驗之地中審之人若此則是非可不可無所遁矣天曰順順維生地曰固固維寧人曰信信維聽三者咸當無爲而

之稼興興昌也失時之稼約約青病也莖相若稱之得時者重粟之多量粟相若而舂之得時者多米量米相若而食之○舊校云一作以為食得時者忍饑忍猶能也能耐也是故得時之稼其臭香其味甘其氣章氣力也章盛也百日食之百日食之者食之百日也耳目聰明心意叡智叡明也四衛變彊四衛四枝也殈氣不入身無苛殃苛病殃咎黃帝曰四時之不正也正五穀而已矣五穀正時食之無病故曰正五穀而已

審時

呂氏春秋卷第二十六　總校王詒壽分校許佑身章乃錫校

舊訛作莢今從初學記御覽改下訛作莢亦併改大菽則圓小菽則摶以芳稱之重食之息以香如此者不蟲蟲不齧其莢芒也先時者必長以蔓浮葉疏節小莢不實後時者短莖疏節本虛不實得時之麥稈長而頸黑二七以為行而服薄糕而赤色稱之重食之致香以息使人肌肌或作肥澤且有力如此者不蚼蛆先時者暑雨未至至或作上胕動蚼蛆而多疾胕動病心胕讀如疛○洪氏亮吉漢魏音引此注云胕讀如疛案胕如疛音同知胕胕本一字也今本疛作痛誤從舊本改正亢倉胕動作胕腫其次羊以節後時者弱苗而穗蒼狼○案蒼狼青色也在竹曰蒼筤在天曰倉浪在水曰滄浪字異而義皆同薄色而美芑是故得時

時之稻大本而莖葆長䅌疏穖穗如馬尾大粒無芒搏米而薄糠舂之易而食之香如此者不益益息也○舊校云益一作蒜案御覽八百三十九作蒜注益息也義亦難曉先時者本大而莖葉格對對等也短䅌短穗多粃厚糠薄米多芒後時者纖莖而不滋厚糠多粃庢辟米不得恃辟小也恃或作待○御覽無庢字字書無攷下作辟米不大注止辟小二字正文得恃及注恃或作待皆無定熟卬天而死得時之麻必芒以長疏節而色陽小本而莖堅厚枲以均後熟多榮日夜分復生如此者不蝗蝗蟲不食麻節也得時之菽長莖而短足其莢二七以爲族多枝數節競葉蕃實二七十四實也○莢

米多沃而食之彊彊有勢力也如此者不風也風落也先時者莖

葉帶苞以短衡穗鉅而芳奪秙米而不香奪或作奮字後時

者莖葉帶苞而末衡○舊校云末一作小案亢倉子作小莖穗閲而青零

青零未熟而先落○閲亢倉子作鋭多秕而不滿滿成也得時之黍芒莖而

徼下穗芒以長○亢倉穗下有不字摶米而薄糠舂之易而食之

不噮而香香美也噮讀如餲厭之餲如此者不飴○御覽八百四十二作餲竊疑上注

讀如餲厭之餲當在此句下據御覽噮音北縣切決不當讀餲也先時者大本而華莖

殺而不遂遂長葉藁短穗○藁御覽作高後時者小莖而麻長短

穗而厚糠小米鉗而不香小米故厚糠也○米鉗御覽作米令注云令新也得

不通壤深不能自達故多孽死也薄土則蕃轓而不發壚埴冥色剛土柔種免耕殺匿使農事得

辯土

六曰凡農之道厚之爲寶斬木不時不折折猶堅也必穗稼就而不穫穫得也必遇天菑菑害也夫稼爲之者人也爲治也生之者地也養之者天也是以人稼之容足耨之容耨據之容手謂根苗疎數之閒也○九倉子作耨之容耰耘之容手此之謂耕道是以得時之禾長秱長穗大本而莖殺殺或作小本根也莖稍小鼠尾桑條穀也疏機而穗大機禾穗果蠃也其粟圓而薄糠圓豐滿也薄糠言米大也其

言相依植不偃仆○舊本無其字又注作相依助不偃仆皆訛脫今據齊民要術所引補正亢倉子亦有其字要術居作俱今案亢倉作居與此同其熟也欲相扶扶相扶持不可傷折○齊民要術作相扶持不傷折此亦衍二字是故三以爲族乃多粟族聚也○亢倉子作稼乃多穀凡禾之患不俱生而俱死是以先生者美米後生者爲粃粃不成粟也是故其耨也長其兄而去其弟養大殺小樹肥無使扶疏樹墝不欲專生而族居專獨也肥而扶疏則多粃根扇迫也墝而專居則多死專獨不能自蔭潤其根故多枯死也不知稼者其耨也去其兄而養其弟殺其大者養其小者也不收其粟而收其粃上下不安則禾多死○舊本粃作粗下不字脫竝依亢倉子補正厚土則孽

於塵而殖於堅者殖長也愼其種勿使數亦無使疏於其
施土無使不足土壤也亦無使有餘餘猶多也熟有耰也耰覆種也
必務其培其耰也植植者其生也必先先猶速也其施土也
均均者其生也必堅堅好也是以晦廣以平則不喪本本根
也莖生於地者五分之以地分別也莖生有行故遬長弱
不相害故遬大遬疾也衡行必得縱行必術正其行通其
風行行列也吏心中央帥為泠風吏決也心於苗中央帥率也嘯泠風以搖長之也吏
或作使○選注引作吏必中央師為泠風又引
注云必於苗中央師師然肅泠風以搖長也苗其弱
也欲孤弱小也苗始生小時欲得其孤特疏數適中則茂好也其長也欲相與居

危則澤奪陂則埒見風則僨 僨仆也 高培則拔 培田側也 寒則雕 雕不實也 熱則脩 脩長也 一時而五六死故不能爲來 來至成也 不俱生而俱死虛稼先死 虛根不實 衆盜乃竊望之似有餘就之則虛 虛不穎不栗詩云實穎實栗有邰家室也 農夫知其田之易也 易治也易讀如易綱之易也〇注易綱梁仲子疑是易疇 不知其稼之疏而不適也 疏希也不中適也 知其田之際也不知其稼居地之虛也 虛亦希也 不除則蕪除之則虛此事之傷也 傷敗也 故晦欲廣以平甽欲小以深 〇孫云李善注文選王元長策秀才文淸甽泠風引此深作淸今案深字是亢倉子作畎欲深以端 下得陰 陰溼也 上得陽 陽日也 然後咸生 咸皆也 稼欲生

五曰凡耕之道必始於壚（壚埴壚地也）為其寡澤而後枯（言土燥溼也○注燥溼下疑當有一均字）必厚其靹（厚深也○靹音義缺）為其唯厚而及⿰食倉者（⿰食倉或作選）莛之堅者耕之澤（○梁仲子云⿰食倉疑即飵字集韻飵或從缶莛音義並缺）其靹而後之上田則被其處下田則盡其汙無與三盜任地夫四序參發大甽小畝為青魚胠苗若直獵地竊之也既種而無行耕而不長則苗相竊也弗除則蕪（蕪穢也）除之則虛（虛動稼根）則草竊之也故去此三盜者而後粟可多也所謂今之耕也營而無獲者（獲或作穫）其蚤者先時晚者不及時寒暑不節稼乃多菑實其為晦也高而

皆時至而作渴時而止利用之器有其時而為之無其時而止之是以老弱之力可盡起○亢倉子作可使盡起其用日半其功可使倍一辭曰倍○注一辭疑是一倍不知事者時未至而逆之時既往而慕之慕思也當時而薄之薄輕也言不重時也薄或作怠使其民而郄之郄逆之也民既郄乃以良時慕此從事之下也操事則苦不知高下民乃逾處種稑禾不不為稑種重禾不不為重晚種早熟為稑早種晚熟為重詩云黍稷重稑穜稑蔱麥此之謂也是以粟少而失功不當其時故粟少也食之少氣力故曰少而失功也

任地

大麥〔昔終也三葉薺亭歷菥蓂也是月之季枯死大麥熟而可穫大麥旋麥也○初學記二十七引呂氏孟夏之山百穀三葉而穫大麥〕日至苦菜死而資生〔菜名也○資疑卽薋蒺藜也〕而樹麻與菽〔樹種也菽豆也〕此告民地寶盡死凡草生藏日中出狶首生而麥無葉〔凡草庶草也日中春分也衆草生而出也狶首草名也至其生時麥無葉皆成熟也〕而從事於蓄藏〔藏之於倉也〕此告民究也〔究畢也刈麥畢也〕五時見生而樹生見死而穫死〔五時五行生殺之時也見生謂春夏種稼而生也見死謂秋冬穫刈收死者也〕天下時地生財不與民謀〔天降四時地出稼穡自然之道也故曰不與民謀〕有年瘞土無年瘞土〔祭土曰瘞年穀也有穀祭土報其功也無穀祭土禳其神也○禳舊作讓訛趙改正〕無失民時無使之治下知貧富利器

之人謂之畦也○周禮廣尺深尺曰甽此云三尺黃東發謂於正文不合其言曰耜者今之犁廣六尺旋轉以耕土其塊彼此相向亦廣六尺而成一疄此之謂畝而百步爲畝總畝之四圍總名其博入寸所以成甽者犁頭之刃逐塊隨刃而起其長竟畝其起而空之處與刃同其闊此之謂甽案此所云則與周禮相近畦字書無攷

耨柄尺此其度也度制也其耨六寸所以間稼也耨所以耘苗也刃廣六寸所以入苗間也地可使肥又可使棘人肥必以澤地耕熟則肥肥即得穀多不則瘠瘠則得穀少故曰可使也人肥則顏色潤澤使苗堅而地隙人耨必以旱使地肥而土緩緩柔也草諯大月大月孟冬月也冬至後五旬七日菖始生菖菖蒲水草也冬至後五十七日而挺生菖者百草之先生者也於是始耕傳曰土發而耕此之謂也孟夏之昔殺三葉而穫

而食之彊乎無之若何凡耕之大方力者欲柔柔者欲
力息者欲勞勞者欲息棘者欲肥肥者欲棘棘羸瘠也詩云棘人
之欒欒言羸瘠也土亦有瘠土急者欲緩緩者欲急急者謂彊壚剛土也故欲緩緩者謂
沙埂弱土也故欲急和二者之中乃能殖穀溼者欲燥燥者欲溼溼謂下溼近汙泉故
欲燥燥謂高明暵乾故欲溼不燥不溼取其中適乃成黍稷也上田棄畝下田棄甽五
耕五耨必審以盡其深殖之度陰土必得大草不生草穢
也又無螟蜮蜮或作螣食心曰螟食葉曰蜮兖州謂蜮爲螣音相近也○惠氏棟云蜮當爲螣
今茲美禾來茲美麥茲年也是以六尺之耜所以成畝也
其博八寸所以成甽也耜六尺其刃廣八寸古者以耜耕廣六尺爲畝三尺爲甽遼西

時大饑乃來野有寢耒或談或歌旦則有昏喪粟甚多皆知其末莫知其本眞不敏也○三字疑亦正文

上農

四曰后稷曰子能以窐爲突乎窐容汙下也突理出豐高也子能藏其惡而揖之以陰乎陰猶潤澤也子能使吾土靖而甽浴土乎士當作土○古士土間亦通用子能使保溼安地而處乎子能使雚夷毋淫乎淫延生也子能使子之野盡爲泠風乎泠風和風所以成穀也子能使藁數節而莖堅乎子能使穗大而堅均乎詩云實發實秀實堅實好此之謂也子能使粟圜而薄糠乎子能使米多沃

然後制四時之禁山不敢伐材下木伐斫也澤人不敢灰
僇燒灰不以時多僇繯網罝罦不敢出於門罛罟不敢入於淵
罝獸罟也詩云肅肅兔罝罟魚罟也詩云施罛濊濊鱣鮪發發澤非舟虞不敢緣名爲
害其時也舟虞主舟官若民不力田墨乃家畜國家難治三
疑乃極未詳○義是謂背本反則則法也失毀其國凡民自七
尺以上屬諸三官三官農工賈也農攻粟工攻器賈攻貨攻治也
時事不共是謂大凶奪之以土功是謂稽不絕憂唯必
喪其粃奪之以水事是謂籥喪以繼樂繼續也四鄰來虛
奪之以兵事是謂厲禍厲虐也因胥歲不舉銍艾數奪民

人可以益不可以損損減也一人治之十人食之六畜皆在其中矣此大任地之道也故當時之務不興土功不作師徒庶人不冠弁弁鹿皮冠詩云冠弁如星○冠弁不見詩攷恐是字誤娶妻嫁女享祀不酒醴聚衆醴取婦之家三日不舉樂嫁女之家三日不絕燭故不以酒醴聚衆也農不上聞不敢私籍於庸爲害於時也然後制野禁苟非同姓苟誠也農不出御御妻也女不外嫁以安農也異姓之女不出閭邑而嫁也野禁有五地未辟易不操麻不出糞出猶捐也齒年未長不敢爲園囿量力不足不敢渠地而耕渠溝也農不敢行守其疆畝也賈不敢爲異事異猶他也爲害於時也

夫士皆有功業傳曰王耕一發班三之庶人終于千畝故曰皆有功業也○皆有功業亢倉子作第有功級注一發周語作一墢此作發訛韋昭注一墢一耜之發也玩注意似亢倉子本是是故當時之務農不見于國當啟蟄耕農之務農民不見于國都也孟春紀曰王布農事命田舍東郊故農民不得見于國也以教民尊地產也地產嘉穀也后妃率九嬪蠶於郊桑於公田是以春秋冬夏皆有麻枲絲繭之功以力婦教也力任其力効其功也○亢倉子作勸人力婦教也是故丈夫不織而衣婦人不耕而食男女貿功以長生貿易也○以長生亢倉子作資相爲業此聖人之制也制法也故敬時愛日非老不休休止也非疾不息非死不舍舍置也上田夫食九人下田夫食五

主位尊又多安則二字民農則重重則少私義○重亢倉子作重亦如大戴之王言篇與家語重重互異也少私義則公法立力專一民農則其產復○御覽復作厚亢倉子作複下竝同其產復則重徙重徙則死其處處居而無二慮民舍本而事末則不令令善不令則不可以守不可以戰戰攻民舍本而事末則其產約其產約則輕遷徙輕遷徙則國家有患皆有遠志無有居心居安也民舍本而事末則好智好智則多詐多詐則巧法令巧讀如巧智之巧○亢倉子有巧法令則四字在下句首以是爲非以非爲是后稷曰所以務耕織者以爲本教也是故天子親率諸侯耕帝籍田大

能正乃死亾耳被瞻言聽道行不死不亾故曰賢乎死亾者也昔有舜欲服海外而不成既足以成帝矣禹欲帝而不成既足以王海內矣湯武欲繼禹而不成既足以王通達矣五伯欲繼湯武而不成既足以爲諸侯長矣孔墨欲行大道於世而不成既足以成顯榮矣夫大義之不成既有成已故務事大

務大

三曰古先聖王之所以導其民者先務於農民農非徒爲地利也貴其志也民農則樸樸則易用易用則邊境安主位尊尊重也○次易用舊本脫用字據御覽七十七補亢倉子農道篇作易用則邊境安安則

斤言其易也淮南奉作梟○杜赫以安天下說周昭文君杜赫周人杜伯之後
也周昭文君周分爲二東周之君也昭文君謂杜赫曰願學所以安周以用
也杜赫對曰臣之所言者不可則不能安周矣臣之所
言者可則周自安矣所言安行仁與義也此所謂以弗安而安者
也當昭文君時人不安行仁義而仁義不行也然仁義必安之本也故曰以弗安而安者也鄭君問
於被瞻曰聞先生之義不死君不亾君信有之乎鄭君穆公
也被瞻事鄭文公故穆公卽位問瞻所行之義信不乎被瞻對曰有之夫言不聽
道不行則固不事君也若言聽道行又何死亾哉言從賢臣
之言不死亾也故被瞻之不死亾也賢乎其死亾者也使君無道臣不

矣近矣而終不知也其與燕爵之智不異故曰天下大亂無有安國一國盡亂無有安家一家盡亂無有安身此之謂也故細之安細小也必待大大之安必待小言相須也○兩待字前諭大篇俱作恃下贊字亦作恃細大賤貴交相爲贊交更也贊助也然後皆得其所樂樂願也薄疑說衞嗣君以王術嗣君衞平侯之子也秦貶其號曰君嗣君應之曰所有者千乘也願以受教衞君國之賦兵車千乘耳王者萬乘故願以受教也○案淮南道應訓所有上有予字此注非是願以受教者願以千乘之國受教也薄疑之對以千鈞諭王術一斤喻治國言王術可爲於治國乎何有注皆不得本意薄疑對曰烏獲奉千鈞又況一斤千鈞三萬斤也喻衞君之賢爲王術若烏獲之力以舉一

實也與三王之佐同同等也其名無不辱者其實無不危者無功故也無大功故也皆患其身不貴於其國也而不患其主之不貴於天下也此所以欲榮而逾辱也逾益也欲安而逾危也孔子曰燕爵爭善處於一屋之下母子相哺也區區焉相樂也區區得志貌也○區區當作嘔嘔下同前諭大篇作姁姁自以爲安矣竈突決上棟焚燕爵顏色不變是何也不知禍之將及之也不亦愚乎○及之當作及己爲人臣而免於燕爵之智者寡矣夫爲人臣者進其爵祿富貴父子兄弟相與比周於一國區區焉相樂也而以危其社稷其爲竈

不可信而信也患者猶病也知人情不能自遺以此爲君雖有天下何益不能自遺亾其貪欲之情必危亾也故曰雖有天下何益故敗莫大於愚愚之患在必自用自用則戇陋之人從而賀之有國若此不若無有古之與賢從此生矣古人傳位于賢以子不肖不可予也非惡其子孫也非徼而矜其名也反其實也徼求也矜大也以國予賢則與子孫不肖子其國必滅亾故曰反其實也

士容論

二曰嘗試觀於上志上志古記也三王之佐其名無不榮者榮顯也其實無不安者功大故也實猶終也俗主之佐其欲名

（乾乾進不倦也取舍不悅常敬慎也心甚素樸精潔專一情不散欲也）唐尚敵年為史（史國史也）其故人謂唐尚願之（故人者唐尚知舊也以唐尚明習天文宿度審咎徵之應故為願之也）以謂唐尚唐尚曰吾非不得為史也羞而不為也其故人不信也（不信其羞為史）及魏圍邯鄲唐尚說惠王而解之圍以與伯陽（惠王魏文侯之孫武侯之子孟子所見梁惠王也解邯鄲圍也以與伯陽以伯陽邑資之也）其故人乃信其羞為史也居有閒其故人為其兄請（請於唐尚欲仕其兄）唐尚曰衛君死吾將汝兄以代之其故人反興再拜而信之夫可信而不信不可信而信此愚者之患也（可信謂唐尚羞為史不可信謂唐尚欲以其兄代衛君衛君不可得也而信為可得故曰）

者客所弇斂士所術施也士所弇斂客所術施也　○舊校云術皆當作述今案古亦通用　客殆乎非士也故火燭一隅則室偏無光　燭照也偏半也　骨節蚤成空竅哭歷身必不長　長大也　衆無謀方乞謹視見多故不良　良善也　志必不公　公正也　不能立功　立成也　好得惡予國雖大不爲王　好得厚斂也惡予悋嗇也多藏厚亾故必不爲王　禍災日至故君子之容純乎其若鍾山之玉桔乎其若陵上之木　純美也鍾山之玉燔以爐炭三日三夜色澤不變陵上之木鴻且大皆天性也君子天性純敏故以此爲喻也　淯淯乎慎謹畏化而不肎自足　化教也常畏而奉之不肎自足其智思以事必問詳而後行之也　乾乾乎取舍不悅而心甚素樸

乃得之曰是良狗也其鄰畜之數年而不取鼠以告相者相者曰此良狗也其志在獐麋豕鹿不在鼠欲其取鼠也則桎之其鄰桎其後足（桎械也著足曰桎著手曰梏）狗乃取鼠（○舊校云一本作狗則取鼠矣）夫驥驁之氣鴻鵠之志有諭乎人心者誠也人亦然誠有之則神應乎人矣言豈足以諭之哉此謂不言之言也（不言之言以道化也）客有見田駢者（田駢齊人也作道書二十五篇）被服中法進退中度趨翔閑雅辭令遜敏（遜順也敏材也）田駢聽之畢而辭之（辭遣也）客出田駢送之以目（以目送而視之也）弟子謂田駢曰客士歟田駢曰殆乎非士也（殆近今也）

面之君位亦處義而已不以奢侈廣大也○注位字闕今案文義補今自君民而欲服海外節物甚高而細利弗賴海外四海之外而欲服之化廣大也節物事也行事甚高細小之利不恃賴之也耳目遺俗而可與定世耳目視聽禮義是則故能遺棄流俗可與大定於一世也富貴弗就而貧賤弗朅輕富貴甘貧賤○朅去也宋玉九辯云車既駕兮朅而歸德行尊理而羞用巧衛尊重道理而行羞以巧媢自榮衛也○注榮疑營寬裕不訾而中心甚厲不訾毀敗人也甚厲至高遠也難動以物而必不妄折不為物動唯義所在不妄屈折也此國士之容也容猶法也齊有善相狗者其鄰假以買取鼠之狗假猶請也請善相狗者買取鼠之狗也○舊校云一本作其鄰借之買鼠狗借猶請也今案御覽九百五作其鄰藉之買鼠狗則當作藉字朞年

呂氏春秋卷第二十六　鎮洋畢氏校本

士容論第六　務大　上農　任地　辯土　審時

呂氏春秋訓解　高氏

一曰士不偏不黨柔而堅虛而實而能也其狀朖然不儇若失其一一謂道也能柔堅虛實之士其狀貌朖然舒大不儇給巧僞爲之畏失其道也傲小物而志屬於大傲輕也輕略叢脞翳蔑之事而志屬逮於有大成功也似無勇而未可恐未可恐以非義之事也狼執固橫敢而不可辱害狼貪獸也所搏執堅固橫猶勇敢之士若此者不可辱亦不可害也○注猶疑獷臨患涉難而處義不越越失也南面稱寡而不以侈大南面君位也孤寡謙稱也士之如此者使即南

呂氏春秋卷第二十五　總校王詒壽　分校章乃錫　吳超　校

中如前邑人守門爭表表加植不得所賞如前與前令同也邑人貪

賞爭往僨表表深植而不能僨不得其所賞也自是之後民信吳起之賞罰吳起

賞罰不欺民民信之也賞罰信乎民何事而不成豈獨兵乎言非獨信

用兵以成功也大信用賞罰以成事故使秦人不敢東向犯盜西河也○舊校云豈獨兵乎一作非獨兵也案

注大劉本作亦

慎小

人輕之故蹎顚也齊桓公即位三年三言而天下稱賢羣臣皆說去肉食之獸去食粟之鳥去絲罝之網是三言也吳起治西河欲諭其信於民吳起衛人也爲魏武侯西河守諭明也夜日置表於南門之外置立也表柱也令於邑中曰明日有人能僨南門之外表者仕長大夫僨僵也長大夫上大夫也○能字舊本缺孫據紀聞十補御覽四百三十同明日日晏矣莫有僨表者莫無也民相謂曰此必不信不信其有賞也有一人曰試往僨表不得賞而已何傷言不敢必得其賞也○而已紀聞作則已言縱不得賞非有害也注不得解往僨表來謁吳起謁告也吳起自見而出仕之長大夫夜日又復立表又令於邑

告也公如囿射鴻二子待君日晏公不來至晏暮也來不釋皮冠而見二子二子不說逐獻公立公子黚傳曰衛人立公孫剽孫林父甯殖相之此云立公子黚復誤矣案衛世家公子黚乃靈公之子太子蒯聵之弟也是爲悼公於獻公爲曾孫也焉得立之乎衛莊公立欲逐石圃莊公靈公之子蒯聵也石圃衛卿石惡之子也蒯聵在外圃不欲納之故立而逐之也登臺以望見戎州而問之曰是何爲者也侍者曰戎州也戎州戎之邑也莊公曰我姬姓也戎人安敢居國使奪之宅殘其州晉人適攻衛戎州人因與石圃殺莊公立公子起公子起衛靈公子莊公之弟也此小物不審也審愼也人之情不蹷於山蹷躓顛頓也而蹷於垤垤蟻封也蟻封卑小

下大相失道也故賢主謹小物以論好惡（好善也惡惡也）巨防容螻而漂邑殺人（巨大防隄也如隄有孔穴容螻蛄則潰漏竅洩至於漂沒閭邑溺殺人民也）突洩一熛而焚宮燒積（竈突煙洩出則火濫炎上燒人之宮室積委也○突亦作堗廣雅竈窻謂之堗或謂突當作突案說文突深也一日竈突然則突特竈突之一名說文亦但云一日竈突不云竈突何得以突為突之誤故今仍作突字又熛舊本訛作煙今從日抄改正）將失一令而軍破身死（教令不當為失失令不從士無先登之心而懷奔北之志故軍破敗將見禽獲而身死也）主過一言而國殘名辱為後世笑（主過一言猶將失一令故國殘亾惡名著聞以自汙辱乃為後世之人所非笑也）衞獻公戒孫林父甯殖食（林父孫文子也甯殖惠子也）鴻集于囿虞人以告（囿禽獸大曰苑小曰囿虞人主囿之官也以告以鴻

若規矩此則工矣巧矣而不足法巧而不足法者以其不循規矩故也法也者衆之所同也賢不肖之所以其力也○其力疑當作共力謀出乎不可用○舊校云一作行事出乎不可同此爲先王之所舍也舍而不爲也

處方

六曰上尊下卑卑則不得以小觀上觀視也上君也尊則恣恣則輕小物小物凡小事也輕小物則上無道知下下無道知上上下不相知則上非下下怨上矣人臣之情不能爲所怨不能爲之竭力盡節也人主之情不能愛所非方非罪之何能愛也此上

淺者也所簡守皆其深者也候者載芻者與見章子章子甚喜因練卒以夜奄荆人之所盛守果殺唐蔑章子可謂知將分矣韓昭釐侯出弋靷偏緩（弋獵也論語曰弋不射宿）昭釐侯居車上謂其僕靷不偏緩乎其僕曰然至舍昭釐侯射鳥其右攝其一靷適之（適猶等也）昭釐侯已射駕而歸上車選閒（選閒猶選頃也）曰鄉者靷偏緩今適何也其右從後對曰今者臣適之昭釐侯至詰車令（詰讓也）各避舍（○句上似當有與右二字）故擅爲妄意之道雖當賢主不由也（由用也）今有人於此擅矯行則免國家利輕重則若衡石爲方圜則

也（言其爲君治理分定不悖惑也）齊令章子將而與韓魏攻荊荊令唐蔑將而應之（應擊也○唐蔑楚世家作唐昧應之舊作拒之注拒一作應梁仲子云水經泚水注引作荊使唐蔑應之則應字正是本文今改正）軍相當六月而不戰齊令周最趣章子急戰其辭甚刻（趣督也刻亦急也）章子對周最曰殺之免之殘其家王能得此於臣不可以戰而戰可以戰而不戰王不能得此於臣與荊人夾泚水而軍（○泚舊作沘梁仲子云舊本水經沘水何氏焯改作泚水注引此文新校本從漢地理志改作比水引此作夾比而軍）章子令人視水可絕者荊人射之水不可得近（近猶迫也）有芻水旁者告齊候者（候視也）曰水淺深易知荊人所盛守盡其

且猶不能況凡人乎故凡亂也者必始乎近而後及遠必始乎本而後及末近喩小遠喩大也爲亂之君先小後大也本謂身末謂國也詹何曰未聞身亂而國治也故曰始乎本而後及末治亦然未聞身治而國亂也故曰亦然故百里奚處乎虞而虞亾處乎秦而秦霸虞公貪璧馬之賂不從其言爲晉所滅故亾也秦繆公用其謀而兼西戎故霸也向摯處乎商而商滅處乎周而周王向摯紂之太史令也紂不從其言而犇周朞年而紂滅周武王用其謀而王天下也百里奚之處乎虞智非愚也向摯之處乎商典非惡也無其本也本謂虞商之君身不治自取滅亾也其處於秦也智非加益也其處於周也典非加善也有其本也有其本言秦周之君身正而治也其本也者定分之謂

五曰凡爲治必先定分君臣父子夫婦君臣父子夫婦六者當位則下不踰節而上不苟爲矣少不悍辟而長不簡慢矣悍兇也倖邪也簡惰也慢易也金木異任水火殊事陰陽不同其爲民利一也六者皆所以爲民用故曰爲民利一也故異所以安同也同所以危異也言同異更相成同異之分貴賤之別長少之義此先王之所慎而治亂之紀也聖人以治亂人以亂在所以出之也今夫射者儀豪而失牆儀望也睎望毫毛之微而不視牆之大故能中也畫者儀髮而易貌畫者睎毫髮寫人貌儀之於象不失其形故曰易貌也言審本也射必能中畫必象人故曰審本本不審雖堯舜不能以治本身審正也身不正而欲治者堯舜

知天之寒也而春也知之以春之知之也而令罷之福將歸於春也○新序福作德御覽三十四同而怨將歸於君公曰不然夫春也魯國之匹夫也而我舉之也舉用也夫民未有見焉未見其德今將令民以此見之曰春也有善於寡人有也○曰新序作且春之善非寡人之善歟靈公之論宛春可謂知君道矣君者固無任而以職受任工拙下也賞罰法也君奚事哉若是則受賞者無德而抵誅者無怨矣人自反而已此治之至也抵當也

分職

公又不能 不能焚之也 九日葉公入乃發太府之貨予衆 葉公楚葉縣大夫沈諸梁子高也 出高庫之兵以賦民 賦予也 因攻之十有九日而白公死國非其有也而欲有之可謂至貪矣不能爲人又不能自爲可謂至愚矣譬白公之嗇若梟之愛其子也 梟愛養其子子長而食其母也白公愛荊國之財而殺其身也

衛靈公天寒鑿池 靈公襄公之子 宛春諫曰天寒起役恐傷民 傷病也 公曰天寒乎宛春曰公衣狐裘坐熊席陬隅有竈 ○新序刺奢篇陬隅作隩隅 是以不寒今民衣弊不補履決不組 ○新序作苴 君則不寒矣民則寒矣公曰善令罷役左右以諫曰君鑿池不

之任賢者則惡之與不肖者議之此功名之所以傷傷敗

也國家之所以危危亾也棗棘之有裘狐之有也食棘之棗衣狐之皮先王固用非其有而已有之湯武一日而盡有夏商之民盡有夏商之地盡有夏商之財以其民安而天下莫敢之危○敢之二字似當乙轉以其地封而天下莫敢不說以其財賞而天下皆競競進也無費乎郼與岐周而天下稱大仁稱大義通乎用非其有也通達也白公勝得荊國殺令尹子西司馬子期而得荊國也不能以其府庫分人七日石乞曰患至矣石乞白公臣也不能分人則焚之毋令人以害我白

於主人使之者也使衆能與衆賢功名大立於世不予佐之者

而予其主其主使之也○其主二字舊本不重今據困學記聞十所引補譬之

若爲宮室必任巧匠奚故奚何也曰匠不巧則宮室不善

夫國重物也其不善也豈特宮室哉特猶直也巧匠爲宮室

爲圓必以規爲方必以矩爲平直必以準繩功已就就成也○李本作准別本作準不知規矩繩墨而賞匠巧匠之宮室已成○困學紀聞賞匠巧下有也字又有巧字盧云案也字當有下匠之二字係衍文當刪不知巧匠

而皆曰善此某君某王之宮室也此不可不察也察猶知也

人主之不通主道者則不然自爲人則不能○自爲人疑是自爲

爲若此者雖舜之聖不能無壅塞況惑主乎武王之佐五人五人者周公旦召公奭太公望畢公高蘇公忿生也武王之於五人者之事無能也然而世皆曰取天下者武王也故武王取非其有如己有之通乎君道也通乎君道則能令智者謀矣能令勇者怒矣能令辯者語矣夫馬者伯樂相之造父御之伯樂善相馬秦繆公臣也造父嬴姓飛廉之子善御周穆王臣也賢主乘之一日千里無御相之勞而有其功則知所乘矣功千里之功也故曰知乘也今召客者酒酣召請也飲酒合樂爲酣歌舞鼓瑟吹竽明日不拜樂己者拜謝也樂己者請倡優也而拜主人主人使之也先王之立功名有似於此有似

不爲也

有度

四曰先王用非其有如己有之○孫云御覽六百二十作如己之有案下文皆作如己有之御覽非也通乎君道者也桀紂有天下非湯武之有也而湯武有之此之類也故曰通乎君道者也夫君也者處虛素服而無智故能使衆智也智反無能故能使衆能也能執無爲故能使衆爲也無智無能無爲此君之所執也君執一以爲化之也○注之字疑衍人主之所惑者則不然以其智彊智以其能彊能以其爲彊爲此處人臣之職也處人臣之職而欲無壅塞雖舜不能

解心之繆去德之累通道之塞悖繆累塞四者所以為人病也唯執一者能解去道之塞不壅閉也貴富顯嚴名利六者悖意者也此六者人情所欲也孔子曰富與貴人之所欲也不以其道得之不居故曰悖意悖亂也○案古讀皆以不以其道為句此注亦當爾論語不處此作不居論衡問孔刺孟兩篇竝同容動色理氣意六者繆心者也此六者不節所以惑人心者也惡欲喜怒哀樂六者累德者也此六者不節所以為德累者也智能去就取舍六者塞道者也此六者宜適難中所以窒塞道使不通者也此四六者不蕩乎胷中則正蕩動也此四六者皆得其適不傾邪蕩動於胷臆之中則正矣詩云靜恭爾位正直是與此之謂也正則靜靜則清明清明則虛虛則無為而無不為也虛者道也道尚空虛無為而無不為人能行之亦無

貴孫云重己篇云非好儉而惡費也節乎性也與此正相同御覽四百二十九亦作費今改正節己雖貪汙之心猶若止又況乎聖人許由非彊也有所乎通也通於無爲也有所通則貪汙之利外矣外棄也孔墨之弟子徒屬充滿天下皆以仁義之術教導於天下然而無所行教者術猶不能行又況乎所教所教謂孔墨弟子之弟子也是何也仁義之術外也夫以外勝內匹夫徒步不能行又況乎人主人主謂俗主又不能行也唯通乎性命之情而仁義之術自行矣先王不能盡知執一而萬物治不能盡知萬物也執守一道而萬物治理矣使人不能執一者物感之也感惑也故曰通意之悖

欺矣欺誤也不可惶矣不可恐矣不可喜矣以凡人之知不昏乎其所已知而昏乎其所未知也昬闇則人之易欺矣可惶矣可恐矣可喜矣知之不審也客有問季子曰奚以知舜之能也季子戶季子堯時諸侯也季子曰堯固已治天下矣舜言治天下而合己之符也己堯是以知其能也若雖知之奚道知其不爲私私邪也○此二句客又問也季子曰諸能治天下者固必通乎性命之情者當無私矣夏不衣裘非愛裘也暖有餘也冬不用䉤䉤扇也○䉤與箑同非愛䉤也清有餘也清寒聖人之不爲私也非愛費也節乎己也○費舊本誤作

木益枯則勁勁彊也塗益乾則輕以益勁任益輕則不敗
此俛於辭而後必敗其言不合事實者也○俛當是勉彊之義匠人無辭而對受令而
爲之室之始成也善其後果敗高陽應好小察而不通
乎大理也驥驁綠耳背日而西走至乎夕則日在其前
矣日東行天西旋日行遲天旋疾及夕日入於虞淵之北驥不能及故日在前矣○注說迂曲目固
有不見也智固有不知也數固有不及也不知其說所
以然而然聖人因而興制不事心焉

別類

三曰賢主有度而聽故不過也度法有度而以聽則不可

賢者之所以廢也不見別白黑故廢棄也義小爲之則小有福大爲之則大有福於禍則不然小有之不若其亾也禍雖微小積小成大以危身亾國故曰小有之不若無也射招者欲其中小也射獸者欲其中大也物固不必安可推也招埻藝也中小謂剖微不失毫分射之工也射獸欲其中大者得肉多故以中爲工也射則同也中之小大異故曰物固不必安可推也高陽應將爲室家匠對曰未可也木尚生加塗其上必將撓高陽宋邑因以爲氏應名也或作高魋宋大夫也家匠家臣也撓弱曲也故曰未可也○粱仲子云淮南人間訓作高陽魋廣韻陽字下引呂氏有辯士高陽魋此注內脫一陽字以生爲室今雖善後將必敗家臣所謂直於辭而合事實者也高陽應曰緣子之言則室不敗也

則可以起死人矣物固有可以爲小不可以爲大可以爲半不可以爲全者也半謂偏枯全謂死人也○梁仲子云小大半全乃槪論物情注太泥相劒者曰白所以爲堅也黃所以爲牣也○牣與韌忍刃紉古皆通用李善注王文憲集序引作紉黃白雜則堅且牣良劒也難者曰白所以爲不牣也黃所以爲不堅也黃白雜則不堅且不牣也又柔則錈○字書無此字當與卷同堅則折劒折且錈焉得爲利劒劒之情未革而或以爲良或以爲惡說使之也故有以聰明聽說則妄說者止無以聰明聽說則堯桀無別矣無聰明以聽說不能知賢不肖故堯桀無有所別也此忠臣之所患也患憂也

曰豈人壽也萬堇不殺○堇烏頭也毒藥能殺人萬堇則不能殺未詳漆淖水淖○水下舊無淖字今案文義補合兩淖則爲蹇蹇彊也言水漆相得則彊而堅也溼之則爲乾乾燥也金柔錫柔合兩柔則爲剛燔之則爲淖火熾金流故爲淖也或溼而乾或燔而淖類固不必可推知也漆得溼而乾燥金遇燔而流淖皆非其類也故曰不必可推知也小方大方之類也小馬大馬之類也小智非大智之類也大智知人所不知見一隅則以三隅反小智聞十裁通其一故不可以爲類也魯人有公孫綽者告人曰我能起死人淮南記曰王孫綽○見淮南覽冥訓彼注云蓋周人一曰衞人王孫賈之後也人問其故對曰我固能治偏枯○舊校云治一作爲爲亦治也今吾倍所以爲偏枯之藥

雖未至大賢猶足以蓋濁世矣更革也變革不循危亡之迹雖未至大賢尚足以蓋濁世專欲之人也簡子當此簡子之行與此相值也世主之患恥不知而矜自用好愎過而惡聽諫鄙恥於不知而矜大於自用愎過惡諫固敗是求世主之大病也○注舊本斂求字案固敗是求見左傳慶鄭語此用其成文今補以至於危恥無大乎危者危敗則滅亡恥但褻辱耳故無大於危者也

似順論

三曰知不知上矣過者之患不知而自以爲知物多類然而不然故亡國僇民無已夫草有莘有藟○御覽九百九十四莘作華日抄作莘獨食之則殺人合而食之則益壽合藥而服愈人病故

見壘而怒曰譆鐸也欺我於是乃舍於郊將使人誅鐸也孫明進諫曰以臣私之鐸可賞也孫明簡子臣孫無政郵良也私惟也○晉語郵無正字伯樂左傳郵無恤亦名郵良即鐸之王良也此云孫明當即孫陽注云孫無政亦見前言固曰見樂則淫侈見憂則諍治此人之道也今君見壘念憂患而況群臣與民乎夫便國而利於主雖兼於罪鐸為之○舊注云兼或作謙疑亦校者之辭謙字無義或當為嫌夫順令以取容者眾能之而況鐸歟容說也況鐸為賢人也君其圖之圖議之也簡子曰微子之言寡人幾過過失也於是乃以免難之賞賞尹鐸人主太上喜怒必循理太上上德之君其次不循理必數更

矣今越人起師臣與之戰戰而敗賢良盡死不死者不敢入於國君與諸孤處於國以臣觀之國必安矣完子行田成子泣而遣之夫死敗人之所惡也而反以爲安豈一道哉故人主之聽者與士之學者不可不博聽博則達義學博則達道也

尹鐸爲晉陽下有請於趙簡子尹鐸者趙簡子家臣也晉陽簡子邑爲治也簡子曰往而夷夫壘我將往往而見壘是見中行寅與范吉射也夷平也中行文子與范昭子專晉君權伐趙簡子圍之晉陽所作壘壁培堙也簡子不欲見之故使尹鐸平除之也○晉語九壘下有培字觀此注似亦本有培字又是字下舊本脫見字據晉語補鐸往而增之增諠其壘壁令高大也簡子上之晉陽望

莊王聽之作興兵伐之夫陳小國也而蓄積多賦斂重也則民怨上矣城郭高溝洫深則民力罷矣興兵伐之陳可取也莊王聽之遂取陳焉傳曰伐而言取易也○注傳曰舊作陳曰訛今改正田成子之所以得有國至今者有兄曰完子仁且有勇成子田常也有國齊國也越人興師誅田成子曰奚故殺君而取國殺君殺齊簡公而取其國也田成子患之完子請率士大夫以逆越師請必戰戰請必敗敗請必死田成子曰夫必與越戰可也戰必敗敗必死寡人疑焉疑焉不欲其死也完子曰君之有國也百姓怨上賢良又有死之臣蒙恥以完觀之也國已懼

似順論第五　別類　有度　分職　處方　愼小

呂氏春秋訓解　　高氏

一曰事多似倒而順多似順而倒（倒道也）有知順之為倒倒之為順者則可與言化矣（化道也）至長反短至短反長天之道也（夏至極長過至則短故曰至長反短冬至極短過至則長故曰至短反長也天道有盈縮之數故曰天之道也）荊莊王欲伐陳（莊王楚穆王之子也）使人視之使者曰陳不可伐也莊王曰何故對曰城郭高溝洫深蓄積多也甯國曰陳可伐也（甯國楚臣○說苑權謀篇蓄積多下云其國甯也王曰陳可伐也後

呂氏春秋卷第二十四

總校王詒壽分校周善溥
章乃錫校

王有不先耕而成霸王者古今無有此賢者不肖之所以殊也殊異也賢不肖之所欲與人同堯桀幽厲皆然所以為之異故賢主察之以為不可弗為以為可故為之為之必繇其道物莫之能害此功之所以相萬也萬倍也

貴當

之時見文藝之人也非特具之而已也所以就大務也就成也夫事無大小固相與通田獵馳騁弋射走狗賢者非不爲也爲之而智日得焉不肖主爲之而智日惑焉志曰驕惑之事不亾奚待志古記也齊人有好獵者○齊人舊本或作君或作尹皆訛今從日抄改正孫云御覽八百三十二又九百五竝作齊字曠日持久而不得獸入則媿其家室出則媿其知友州里惟其所以不得之故則狗惡也欲得良狗則家貧無以無以買狗於是還疾耕疾耕則家富家富則有以求良狗狗良則數得獸矣田獵之獲常過人矣過猶多也非獨獵也百事也盡然霸

有善相人者所言無遺策遺猶失也聞於國國人聞之也莊王見

而問焉對曰臣非能相人也能觀人之友也觀布衣也

其友皆孝悌純謹畏令如此者其家必日益益富也身必

日榮矣所謂吉人也觀事君者也其友皆誠信有行好

善如此者事君日益官職日進此所謂吉臣也吉善也觀

人主也其朝臣多賢左右多忠主有失皆交爭証諫交俱也○外傳九新序二作正諫案証亦諫也見說文如此者國日安主日尊天下

曰服服其德也此所謂吉主也臣非能相人也能觀人之友

也莊王善之於是疾收士日夜不懈遂霸天下故賢主

博志

六曰名號大顯不可彊求必繇其道也（繇用）治物者不於物於人治人者不於事於君（治飭也君侯也）治君者不於君於天子治天子者不於天子於欲（欲貪欲也不貪欲則天子安樂也）治欲者不於欲於性性者萬物之本也不可長不可短因其固然而然之此天地之數也竊赤肉而烏鵲聚貍處堂而衆鼠散（竊見也散走也）衰絰陳而民知喪竽瑟陳而民知樂湯武修其行而天下從（修其仁義之行故天下順從之也）桀紂慢其行而天下畔也（慢易也）豈待其言哉君子審在己者而已矣荊

荆之善射者莫之能中荆王請養由基射之養由基矯弓操矢而往未之射而括中之矣發之則猨應矢而下則養由基有先中中之者矣幽通記曰養流睇而猨號此之謂也○注流字舊作由基二字訛今改正尹儒學御三年而不得焉苦痛之痛悼也夜夢受秋駕於其師明日往朝其師○師字當重望而謂之曰吾非愛道也恐子之未可與也今日將教子以秋駕秋駕御法也尹儒反走北面再拜曰今昔臣夢受之先為其師言所夢所夢固秋駕已句上二士者可謂能學矣可謂無害之矣此其所以觀後世已二士當越尹儒也觀示也

行良道一而弗復欲身之安也名之章也不亦難乎甯越中牟之鄙人也苦耕稼之勞謂其友曰何爲而可以免此苦也其友曰莫如學學三十歲則可以達矣甯越曰請以十五歲○五字舊本脫據李善注文選韋宏嗣博弈論補御覽六百十一同人將休吾將不敢休人將臥吾將不敢臥○案吾下兩將字皆疑衍十五歲而周威公師之威公西周君也師之者以甯越爲師也矢之速也而不過二里止也步之遲也而百舍不止也今以甯越之材而久不止其爲諸侯師豈不宜哉養由基尹儒皆文藝之人也○尹儒一作尹需文藝本或作六藝今從李本與下篇合荊廷嘗有神白猨

反盈則必虧先王知物之不可兩大故擇務當而處之孔墨甯越皆布衣之士也慮於天下以爲無若先王之術者孔子墨翟也甯越中牟人也知道術之士也故日夜學之有便於學者無不爲也有不便於學者無肎爲也蓋聞孔丘墨翟晝日諷誦習業夜親見文王周公旦而問焉夜則夢見文王周公而問其道也論語曰吾衰久矣吾不復夢見周公○案吾衰久矣尚是朱子以前讀法宋本句讀亦如此用志如此其精也精微密也何事而不達何爲而不成故曰精而熟之鬼將告之非鬼告之也精而熟之也史曰日精所學致無鬼神故曰有鬼告之也今有寶劍良馬於此玩之不厭視之無倦寶

至己而得者其時顧也反顧稽其行故見得也驥一日千里車輕也以重載則不能數里任重也任載也賢者之舉事也不聞無功言有功也然而名不大立利不及世者愚不肖為之任也愚不肖人為之任政事故使其君賢名不立福利不及後世子孫也冬與夏不能兩刑傳曰火中而寒暑退故曰不能兩刑○案刑猶成也草與稼不能兩成新穀熟而陳穀虧凡有角者無上齒果實繁者木必庳有聚曰果物莫能兩大故戴角者無上齒果實繁者木為之庳小也○大戴禮易本命篇戴角者無上齒又戰國秦策引詩曰木實繁者披其枝亦是此義梁仲子云齒庳為韻用智褊者無遂功天之數也遂成也故天子不處全不處極不處盈全則必缺極則必

夫秦爵也賜守塞者人米二十石獻公可謂能用賞罰矣凡賞非以愛之也罰非以惡之也用觀歸也所歸善雖惡之賞所歸不善雖愛之罰傳曰善有章雖賤賞也惡有釁雖貴罰也此之謂也此先王之所以治亂安危也亂者能治之也危者能安之也

當賞

五曰先王有大務去其害之者故所欲以必得所惡以必除此功名之所以立也立成也俗主則不然有大務而不能去其害之者此所以無能成也夫去害務與不能去害務此賢不肖之所以分也分別也使獐疾走馬弗及

北翟○注將翟二字疑衍菌改入之菌改亦守塞吏也入之內公子連也夫人聞之大駭小主夫人駭也駭驚也令吏興卒奉命曰寇在邊卒與吏其始發也發行也皆曰往擊寇中道因變曰非擊寇也迎主君也主君謂公子連公子連因與卒俱來至雍圍夫人夫人自殺雍秦都也公子連立是為獻公怨右主然而將重罪之怨其不入己也德菌改而欲厚賞之德其入己也監突爭之曰不可監突秦大夫也秦公子之在外者眾眾多也若此則人臣爭入亾公子矣此不便主如此則諸臣爭內亾公子亾公子得入則爭為君故於主不便也獻公以為然故復右主然之罪復反也反其罪不復罪也而賜菌改官大夫官大

爲首矣唐國晉國也勤勞之徒則陶狐也故不與三賞中也○注故字舊作欲詆今改正周內史興聞之曰晉公其霸乎內史興周大夫也奉使來賜文公命聞之昔者聖王先德而後力晉公其當之矣當先德而後力也秦小主夫人用奄變羣賢不說自匿百姓鬱怨非上小主秦君也秦厲公曾孫惠公之子也夫人用奄變爲惑亂也○以史記秦本紀攷之小主即出子也公子連亾在魏聞之欲入因羣臣與民從鄭所之塞公子連一名元秦厲公曾孫靈公之子也於小主爲從父昆弟也○公子連即獻公於小主爲從祖昆弟索隱云名師隰殆據世本右主然守塞弗入右主然秦守塞吏也弗內公子連也曰臣有義不兩主公子勉去矣內公子連則兩主矣勸之使疾去公子連去入翟從焉氏塞塞在安定將之

皆爲得其處而安其產產生也○日抄作皆得其處無爲字人臣亦無道知主主君也人臣以賞罰爵祿之所加知主加施也主之賞罰爵祿之所加者宐宐猶當也則親疏遠近賢不肖皆盡其力而以爲用矣爲君用也晉文公反國賞從亾者而陶狐不與賞不及之也○梁仲子云陶狐史記晉世家作壺叔外傳三說苑復恩篇作陶叔狐左右曰君反國家爵祿三出而陶狐不與敢問其說欲知之也文公曰輔我以義導我以禮者吾以爲上賞敎我以善彊我以賢者吾以爲次賞拂吾所欲數舉吾過者吾以爲末賞三者所以賞有功之臣也若賞唐國之勞徒則陶狐將

者任座之言直是以知君之賢也文侯喜曰可反歟歟邪可反邪也謂任座翟黃對曰奚爲不可臣聞忠臣畢其忠畢盡也而不敢遠其死座殆尚在於門殆猶必也翟黃往視之任座在於門以君令召之任座入文侯下階而迎之終座以爲上客客敬也文侯微翟黃則幾失忠臣矣微無也幾近也上順乎主心以顯賢者其唯翟黃乎○新序一前作翟黃語後作任座語與此互異

自知

四曰民無道知天民以四時寒暑日月星辰之行知天以用也四時寒暑日月星辰之行當則諸生有血氣之類

硑勸進㥶況然作悦然淮南說山訓作鎗然有聲恐人聞之而奪己也遽揜其耳遽疾也惡人聞之可也惡己自聞之悖矣爲人主而惡聞其過非猶此也此自揜其耳也○案非猶此也也與邪通用選注作亦猶此也則如字惡人聞其過尚猶可魏文侯燕飲皆令諸大夫論己○李善注文選孔文舉薦禰衡表引作問諸大夫寡人何如主也或言君之智也○孫云御覽六百二十二作或言君仁或言君義或言君智疑此有脫文至於任座任座曰君不肖君也得中山不以封君之弟而以封君之子是以知君之不肖也文侯不說知於顏色知猶見也任座趨而出次及翟黃翟黃曰君賢君也臣聞其主賢者其臣之言直今

荆成王爲公子商臣所殺齊莊公爲崔杼所殺皆不自知之咎也吳王智伯不自知而亾吳王夫差也智伯晉卿智襄子也夫差爲越所破死于干隧智伯爲趙襄子所破死于高梁之東故曰而亾也宋中山不自知而滅宋康王無道爲齊所滅中山亂男女之别爲魏所滅也晉惠公趙括不自知而虜惠公爲秦所虜趙括以軍降秦坑其兵四十萬於長平也鑽荼龐涓太子申不自知而死鑽荼龐涓魏惠王之將申魏惠王之太子也與龐涓東伐齊戰於馬陵齊人盡殺之故惠王謂孟子曰晉國天下莫強焉叟之所知也及寡人身東敗於齊長子死此之謂也敗莫大於不自知莫無也范氏之亾也范氏晉卿范武子之後也謂簡子牽師逐范吉射也一曰智伯伐范氏而滅之故曰亾也百姓有得鍾者欲負而走則鍾大不可負以椎毀之鍾況然有音○李善注文選任彥昇百

三曰欲知平直則必準繩準平繩直也○李本準皆作准欲知方圓則必規矩規圓矩方也人主欲自知則必直士唯直士能正言也故天子立輔弼設師保所以舉過也舉猶正也夫人故不能自知人主猶其○孫云御覽七十七作夫人固不能自知人主獨甚此猶其二字訛存亡安危勿求於外言皆在己也務在自知堯有欲諫之鼓欲諫者擊其鼓也○淮南主術訓作堯置敢諫之鼓舜有誹謗之木書其過失以表木也○注以字淮南注作於湯有司過之士司主也主正也正其過闕也武王有戒慎之鞀欲戒者搖其鞀鼓之猶恐不能自知猶尙恐己不能自知其過失也今賢非堯舜湯武也而有掩蔽之道奚繇自知哉荊成齊莊不自知而殺

郢楚都也沈尹莖謂孫叔敖曰說義以聽方術信行能令人主上至於王下至於霸我不若子也耦世接俗說義調均以適主心子不若我也子何以不歸耕乎吾將爲子游欲令孫叔敖隱也○游謂游揚也沈尹莖遊於郢五年荊王欲以爲令尹沈尹莖辭曰期思之鄙人有孫叔敖者聖人也○梁仲子云左傳文十年杜注楚期思邑今弋陽期思縣楊倞注荀子非相篇云鄙人郊野之人也王必用之臣不若也荊王於是使人以王輿迎叔敖以爲令尹十二年而莊王霸此沈尹莖之力也功無大乎進賢

贊能

政令故以爟火祓之也殺牲以血塗之爲釁小事不用大牲故以猳豚也傳曰鄭伯使卒出猳行出犬雞此之謂也爟讀如權衡○權衡舊本訛作權字今依本味篇注改正生與之如國如至也命有司除廟筵几而薦之薦進也曰自孤之聞夷吾之言也目益明耳益聽孤弗敢專敢以告于先君告白也因顧而命管子曰夷吾佐子子我也管仲還走再拜稽首受令而出出於廟也管子治齊國舉事有功桓公必先賞鮑叔曰使齊國得管子者鮑叔也桓公可謂知行賞矣凡行賞欲其本也本則過無由生矣過失也孫叔敖沈尹莖○當作筮下同相與友叔敖遊於郢三年聲問不知○舊校云問一作晦修行不聞

吾君欲霸王則管夷吾在彼也彼魯臣弗若也桓公曰夷吾寡人之賊也射我者也不可傳曰乾時之役申孫之矢射于桓公中鉤故曰不可鮑叔曰夷吾爲其君射人者也其君公子糾也君若得而臣之則彼亦將爲君射人桓公不聽不從鮑叔之言強相鮑叔固辭讓而相固必也○鮑叔當重而相二字衍文桓公果聽之於是乎使人告魯曰管夷吾寡人之讎也願得之而親加手焉言欲得管仲親手自殺之以爲辭也魯君許諾乃使吏鞹其拳鞹革也以革囊其手也膠其目盛之以鴟夷置之車中至齊境境界也桓公使人以朝車迎之祓以爟火釁以犧猳焉火所以祓除不祥也周禮司爟掌行火之

不肖者以財不肖者任人以人之財賄也傳曰政以賄成此之謂也得十良馬不若得一伯樂伯樂善得馬得伯樂則得良馬不但十也故曰不若得一伯樂也得十良劒不若得一歐冶歐冶善為劒工也義與伯樂同得地千里不若得一聖人義與歐冶同○孫云初學記十七賢類引作不如得一賢士意林及御覽四百二皆作賢人御覽八百九十六作聖人當由後來傳本誤也舜得皋陶而舜受之受用也○注受字舊本作授今案受之即書所謂俾予從欲以治也不當訓用舜未授皋陶以天下亦不當作授湯得伊尹而有夏民也有夏桀之民也王天下也文王得呂望而服殷商殷紂之衆服從文王之德也夫得聖人豈有里數哉言得其用多不可數也故曰豈有里數哉管子束縛在魯爲魯所束縛也桓公欲相鮑叔欲以鮑叔爲齊相也鮑叔曰

召郤子虎曰衰言所以勝鄭鄭既勝將賞之曰蓋聞之於子虎請賞子虎○新序四御覽六百三十三皆無兩虎字是子虎曰言之易行之難臣言之者也公曰子無辭郤子虎不敢固辭乃受矣凡行賞欲其博也博則多助今虎非親言者也而賞猶及之此疏遠者之所以盡能竭智者也晉文公亾久矣歸而因大亂之餘猶能以霸其由此歟亾久謂避驪姬之亂在狄十二年歷行諸侯五年凡十七年歸晉國因大亂之後能建霸功皆由用此術也

不苟論

二曰賢者善人以人中人以事賢者以人以人之德也中人任人以人之力也

事非子之事也（事見客事也上子字疑衍）○秦國僻陋戎夷事服其任人事其事猶懼爲諸侯笑今子爲非子之事退將論而罪（而汝也）公孫枝出自敷於百里氏百里奚請之公曰此所聞於相國歟枝無罪奚請有罪奚請焉（奚何也）百里奚歸辭公孫枝公孫枝徙自敷於街百里奚令吏行其罪定分官此古人之所以爲法也今繆公鄉之矣其霸西戎豈不宜哉晉文公將伐鄴趙衰言所以勝鄴之術文公用之果勝還將行賞衰曰君將賞其本乎賞其末乎賞其末則騎乘者存賞其本則臣聞之郤子虎文公

告內史廖內史廖對曰戎人不達於五音與五味君不若遺之繆公以女樂二八人○人字疑衍與良宰遺之宰謂膳宰戎王喜迷惑大亂飲酒晝夜不休由余驟諫而不聽因怒而歸繆公也蹇叔非不能為內史廖之所為也其義不行也繆公能令人臣時立其正義故雪殽之恥而西至河雍也雪除也秦繆公相百里奚以百里奚為相也晉使叔虎○梁仲子云叔虎卽下文郤子虎晉大夫郤芮之父郤豹也見韋昭晉語注齊使東郭蹇如秦公孫枝請見之公孫枝秦大夫子桑也公曰請見客子之事歟對曰非也相國使子乎相國百里奚也對曰不也公曰然則子

故其功名禍福亦異（賢主受大福不肖主獲大禍故曰亦異也）異故子胥見說於闔閭而惡乎夫差（夫差子胥也）惡比干生而惡於商（商紂惡之也）死而見說乎周（周武王說其忠也）武王至殷郊係墮（○韓非外儲說左下云文王伐崇至鳳黃虛韤繫解因自結一事而傳者異）五人御於前莫肎之爲（○疑是爲之係倒二字脫一字）曰吾所以事君者非係也武王左釋白羽右釋黃鉞勉而自爲係孔子聞之曰此五人者之所以爲王者佐也不肖主之所弗安也故天子有不勝細民者天下有不勝千乘者（天下海內也千乘一國也）秦繆公見戎由余說而欲畱之由余不肎繆公以告蹇叔蹇叔曰君以

呂氏春秋卷第二十四　　鎮洋畢氏校本

不苟論第四　贊能　自知　當賞　博志　貴當

呂氏春秋訓解　　高氏

一曰賢者之事也雖貴不苟爲雖欲尊貴不苟爲也不如禮曰苟爲也雖聽不自阿雖言見聽當以忠正不自阿媚以取容也必中理然後動非理不移也必當義然後舉非義不行也此忠臣之行也賢主之所說說猶敬也而不肖主之所不說○舊作而不肖主雖不肖其說乃因下文而訛今改正非惡其聲也人主雖不肖句其說忠臣之聲與賢主同同等也行其實則與賢主有異賢主能用忠臣之言不肖主能刑殺之故曰有異也異

呂氏春秋卷第二十三 總校王詒壽分校吳超
章乃錫校

衛與晉俱成解宋之圍召穀戍而去之也外內皆服外諸侯內卿大夫也皆服文公之德也而後晉亂止故獻公聽驪姬近梁五優施殺太子申生而大難隨之者五三君死一君虜三君死申生奚齊公子卓也一君虜惠公爲秦所執因之靈臺也○謝云三君死謂奚齊卓子懷公注誤大臣卿士之死者以百數離咎二十年自上世以來亂未嘗一而亂人之患也皆曰一而已此事慮不同情也事慮不同情者心異也故凡作亂之人禍希不及身希鮮也

原亂

惠公既定於晉背秦德而不予地傳曰入而背秦賂此之謂也秦繆公率師攻晉晉惠公逆之與秦人戰於韓原晉師大敗秦獲惠公以歸囚之於靈臺十月乃與晉成也成平也歸惠公而質太子圉太子圉逃歸也惠公死圉立爲君是爲懷公秦繆公怒其逃歸也起奉公子重耳以攻懷公殺之於高梁高梁晉地而立重耳是爲文公文公施舍振廢滯匡乏困救災患禁淫慝薄賦斂宥罪戾宥寛也節器用用民以時敗荆人于城濮荆人成王定襄王周襄王辟子帶之難出居于鄭文公納之故曰定也釋宋出穀戍楚子圍宋又使申公叔侯守齊之穀邑晉文伐曹衞將平之楚愛曹

書入于絲也○訓字或音喧聲也或云與訓同義皆不嘗注亦不明了此似皆指驪姬之亂交得忽及欒盈又於朝上似尙有缺文竊疑訓或是討字之故詩曰毋過詭惠公殺里克丕公殺呂郤是討亂三也故詩曰毋過亂門所以遠之也逸詩也○案左氏昭十九年傳子產引作諺慮福未及慮禍之所以兒之也○兒疑免字之誤武王以武得之以文持之倒戈弛弓示天下不用兵所以守之也晉獻公立驪姬以爲夫人以奚齊爲太子里克率國人以攻殺之殺奚齊也荀息立其弟公子卓已葬里克又率國人攻殺之復殺公子卓也於是晉無君公子夷吾重賂秦以地而求入地河外之城五求入爲晉君也秦繆公率師以納之晉人立以爲君是爲惠公

所用不過三石以示左右左右皆試引之中闕而止闕謂闕弓弦正半而止也皆曰此不下九石非王其孰能用是言九石之弓獨王用之耳宣王之情情實也所用不過三石而終身自以為用九石豈不悲哉傷其自輕而不知其實○注自輕疑用輕之誤非直士其孰能不阿主世之直士其寡不勝衆數也數道數也故亂國之主患存乎用三石為九石也力不足而自以為有餘也其功德其治理皆亦如之也

壅塞

六曰亂必有弟弟次也○弟本一作第今從汪本乃古第字大亂五小亂三訓亂三大亂五謂晉國廢長立少立而復殺之也小亂三謂殺里克之黨也訓亂三謂於朝欒盈以兵

之樂其與宋升降乎宋國妻子畢後子孫亦喪賞罰失中故曰此戴氏之所以絕也○舊校云戴氏一本作叔世

齊王欲以淳于髡傅太子髡辭曰臣不肖不足以當此大任也王不若擇國之長者而使之齊王曰子無辭也寡人豈責子之令太子必如寡人也哉寡人固生而有之也子為寡人令太子如堯乎其如舜也凡說之行也道句不智聽智從自非受是也○道謂有道今自以也自字疑衍賢過於堯舜○舊校云過一作遠彼且胡可以開說哉說必不入不聞存君不納忠言之說鮮不危亡故曰不聞存君也

齊宣王好射好喜也說人之謂己能用彊弓也示有力也○用舊作則孫據御覽三百四十七改正其嘗

以寇之近也報而死今也報其情死以齊寇至之情實告宋王必誅死也不報其情又恐死不以寇至之情報而設備齊寇至殺人是又恐死將若何其兄曰如報其情有且先夫死者死先夫亾者亾○有讀與又同於是報於王曰殊不知齊寇之所在國人甚安王大喜左右皆曰鄉之死者宜矣王多賜之金寇至王自投車上馳而走此人得以富於他國夫登山而視牛若羊視羊若豚牛之性不若羊羊之性不若豚性猶體也若猶如也所自視之勢過也而因怒於牛羊之小也此狂夫之大者狂而以行賞罰此戴氏之所以絕也戴氏子罕戴公子孫也別為樂氏傳曰宋

矣作也雖善說者猶若此何哉言說無如之何齊攻宋齊湣王攻宋滅之也宋王使人候齊寇之所至也候視使者還曰齊寇近矣國人恐矣左右皆謂宋王曰此所謂肉自生蟲者也○生舊本作至訛今改正以宋之強齊兵之弱惡能如此言宋強盛齊兵之弱安能來至此也宋王因怒而詘殺之詘枉也無罪而殺之曰枉又使人往視齊寇使者報如前宋王又怒詘殺之如此者三其後又使人往視齊寇近矣國人恐矣使者遇其兄曰國危甚矣若將安適適之也其弟曰為王視齊寇○為王舊本作為兄訛今改正不意其近而國人恐如此也今又私患鄉之先視齊寇者皆

五曰亾國之主不可以直言不可以直言則過無道聞不可以直言諫正也則其過成以無道遠聞人皆聞之○過無道聞言過無路以聞於主也注非是而善無自至矣無自至則壅自從也傳曰善進善不善蔑由至矣不善進不善善亦蔑由至矣故曰壅○注傳曰下文有脫今據論人篇注增補秦繆公時戎彊大秦繆公遺之女樂二八與良宰焉戎主大喜以其故數飲食日夜不休左右有言秦寇之至者因扜弓而射之寇兵也扜引也○扜舊誤作扞注同案大荒南經有人方扜弓射黃蛇名曰蜮人郭璞注扜挽也音紆今據改正扜亦音烏秦寇果至戎主醉而臥於樽下卒生縛而擒之未擒則不可知不知將見擒也已擒則又不知醉不自知也○舊校云一本作既擒則無及矣李本

巧佞之言因云丹知寡人也帶翁三倍苟活者肥令腹大耳宋王築為蘖帝鴟夷血高懸之射著甲冑從下血墜流地宋王康王也蘖當作轔帝當作臺蘖與轔其音同帝與臺字相似因作蘖帝耳詩云庶姜轔轔高長貌也言康王築為臺蘖轔之大者為鴟夷盛血於臺上高懸之以象天著甲冑自下射之血流墮地與之名言中天神下其血也○注額舊本作類訛與之名言四字劉本作謂之二字左右皆賀曰王之賢過湯武矣湯武勝人今王勝天賢不可以加矣也加上宋王大說飲酒室中有呼萬歲者堂上盡應堂上已應堂下盡應門外庭中聞之莫敢不應不適也不偕不濫動中禮義之謂適今此畏無道不敢不應耳故曰不適也

過理

賊殺也曰不忠恭敬民之主也賊民之主不忠大夫稱主因曰民之主也棄君之命不信違命不信一於此不若死不忠不信若行之必有其一也○正文一上左傳有有字乃觸延槐而死觸畜也○畜疑撞字之誤齊湣王亡居衛湣王宣王之子謂公王丹曰我何如主也公王丹湣王臣也○公王丹即公玉丹古玉字作王三畫勻王丹對曰王賢主也臣聞古人有辭天下而無恨色者臣聞其聲聲名也於王而見其實所行之實王名稱東帝實辨天下辨治也去國居衛容貌充滿顏色發揚光明也無重國之意言輕之也王曰甚善丹知寡人寡人自去國居衛也帶益三副矣副或作倍度湣王之亾國亡也但湎涎無憂恥辱喜於公王丹

其化化育也視其胞裹○注舊本作胞裹裹當作褱褱亦疑是裹字殺比干而視其心不適也比干紂之諸父也數諫紂之非紂不能聽故視其心欲知其何以不與人同也孔子聞之曰其竅通則比干不死矣聖人心達性通紂性不仁心不通安於爲惡殺比干故孔子言其一竅通則比干不見殺也夏商之所以亾也桀殺關龍逄紂殺比干故曰此夏商之所以亾也晉靈公無道從上彈人而觀其避丸也靈公襄公之子文公之孫也從高臺上引彈觀其走而避丸以爲樂也使宰人臑熊蹯不熟○左氏宣二年傳作宰夫胹熊蹯不熟殺之令婦人載而過朝以示威不適也趙盾驟諫而不聽公惡之乃使沮麛盾趙成子之子宣子也○左傳使鉏麑賊之令此賊之二字亦當有或下文見之字誤而又誤入下文耳沮麛見之不忍賊

爲樂故謂之樂不適也○炮格各書俱訛作炮烙得此可以正之雕柱而桔諸侯不適也雕畫高柱施桔橰於其端舉諸侯而上下之故曰不適刑鬼侯之女而取其環聽妲己之譖殺鬼侯之女以爲脯而取其所服之環也○環舊本作壞訛今改正截涉者脛而視其髓以其涉水能寒也故視其髓欲知其與人有異不也○注能寒能讀曰耐殺梅伯而遺文王其醢不適也梅伯紂之諸侯也說鬼侯之女美好紂受妲己之譖以爲不好故殺梅伯以爲醢醢肉醬也以遺文王故曰不適也文王貌受以告諸侯貌受心不受也故曰告諸侯也作爲璇室築爲頃宮璇室以璇玉文飾其室也頃宮築作宮牆滿一頃田中言博大也○書傳多云桀作璇室紂作傾宮今舉屬之紂以言其土木之侈固不必細爲分別也梁仲子云淮南本經訓注璇或作旋言室施機關可轉旋也頃宮此注作如字讀它書俱作傾字剖孕婦而觀

廟夷平也夫差身為擒為越所擒也夫差將死曰死者如有知

也吾何面以見子胥於地下乃為幎以冒而死冒覆面也慙見於子胥也○以冒而死舊本作以冒面死案注云冒覆面也則正文不當有面字今改正夫患未至

則不可告也患既至雖知之無及矣故夫差之知慙於

子胥也不若勿知

知化

四曰亾國之主一貫一道也貫同也其所以亾之道同同於不仁且不知足也天時

雖異其事雖殊所以亾同者樂不適也樂不適則不可

以存糟丘酒池肉圃為格格以銅為之布火其下以人置上人爛墮火而死笑之以

子胥曰天將亾吳矣則使君王戰而勝天將不亾吳矣則使君王戰而不勝夫差不聽子胥兩袪高蹶而出於廷（兩手舉衣而行蹶蹈也傳曰魯人之臯使我高蹈瞋怒貌此之謂也○此與舉趾高正相似哀廿一年傳注高蹈遠行也無瞋怒意）曰嗟乎吳朝必生荊棘矣（嗟歎辭也子胥謂太宰嚭勸王伐齊國必破亾故朝生荊棘也）夫差興師伐齊戰於艾陵（艾陵齊地也）大敗齊師反而誅子胥子胥將死曰與吾安得一目以視越人之入吳也乃自殺夫差乃取其身而流之江（傳曰子胥自殺吳王盛之鴟夷投之江故曰流）抉其目著之東門曰女胡視越人之入我也居數年越報吳殘其國絕其世滅其社稷夷其宗

習俗同言語通我得其地能處之得其民能使之越於我亦然夫吳越之勢不兩立越之於吳也譬若心腹之疾也雖無作其傷深而在内也夫齊之於吳也疥癬之病也不苦其已也且其無傷也今釋越而伐齊譬之猶懼虎而刺猏獸三歲曰猏也雖勝之其後患無央虎之患未能央○央亦訓盡後患不必指虎言太宰嚭曰不可君王之令所以不行於上國者齊晉也君王若伐齊而勝之徙其兵以臨晉晉必聽命矣是君王一舉而服兩國也君王之令必行於上國上國中國也夫差以爲然不聽子胥之言而用太宰嚭之謀

至則不知化已至雖知之與勿知一貫也事有可以過者有不可以過者而身死國亾則胡可以過此賢主之所重惑主之所輕也所輕國惡得不危身惡得不困危困之道身死國亾在於不先知化也吳王夫差是也夫差吳王闔廬光之子也夫差不知勝越而爲越所滅也子胥非不先知化也諫而不聽故吳爲邱墟禍及闔廬越王句踐報吳滅其社稷故爲丘墟也宗廟破滅不得血食故曰禍及闔廬也吳王夫差將伐齊子胥曰不可夫齊之與吳也習俗不同言語不通我得其地不能處處居也得其民不得使使役也夫吳之與越也接土鄰境壤交通屬屬連也

析苑路之矰○說苑析作折當從之放丹之姬後荊國兼國三十九○說苑作兼國三十令荊國廣大至於此者葆申之力也極言之功也

直諫

三曰夫以勇事人者以死也未死而言死不論詐言已死不可為人論說○此注未明事人以死謂扞蔽禦難而致死死有言於人國也未得死所而徒以言死其言又不用是不論也下知之指君言下文甚明注皆非以雖知之與勿知同詩云既明且哲以保其身傳曰生好物也死惡物也好物樂也惡物哀也雖知以死事人是為樂可哀也故與勿知同勿無也凡智之貴也貴知化也人主之惑者則不然不然不知化也化未

笞王曰不穀免衣繈緥而齒於諸侯繈褸格繩緥小兒被也齒列也○舊本褸訛樓被訛補案明理篇注云繈褸格上繩也此少一上字褸字被字據改正願請變更而無笞葆申曰臣承先王之令不敢廢也王不受笞是廢先王之令也臣寧抵罪於王毋抵罪於先王王曰敬諾引席王伏○說苑作乃席王王伏葆申束細荊五十○說苑荊作箭跪而加之于背如此者再謂王起矣王曰有笞之名一也遂致之遂痛致之申曰臣聞君子恥之小人痛之恥之不變痛之何諡葆申趣出○說苑作趨出自流於淵請死罪文王曰此不穀之過也葆申何罪王乃變更召葆申殺茹黃之狗

於其車下飯牛疾商歌桓公知其賢舉以爲大夫也桓公避席再拜曰寡人與大夫能皆毋忘夫子之言則齊國之社稷幸於不殆矣避席下席也殆危也當此時也桓公可與言極言矣可與言極言故可與爲霸荊文王得茹黃之狗宛路之矰文王荊武王之子矰弋射短矢○說苑正諫篇茹黃作如黃宛路作箘簬御覽二百六亦作如黃以畋於雲夢畋獵也雲夢楚澤在南郡華容也三月不反得丹之姬○說苑丹作舟淫朞年不聽朝淫惑也朝正也○注似以政訓朝不當作正葆申曰先王卜以臣爲葆吉葆太葆官也申名也○說苑葆俱作保淮南說山訓作鮑申非今王得茹黃之狗宛路之矰畋三月不反得丹之姬淫朞年不聽朝王之罪當

言則姦人比周百邪悉起也起興也若此則無以存矣凡國之存也主之安也必有以也詩云何其久也必有以也此之謂也不知所以雖存必亾雖安必危書曰於安思危此之謂也○於安思危周書程典解文劉本作居安思危出左氏襄十一年傳魏絳亦引書以告晉悼公者所以不可不論也論猶知也

齊桓公管仲鮑叔甯戚相與飲酒酣酣樂也桓公謂鮑叔曰何不起爲壽鮑叔奉杯而進曰使公毋忘出奔在於莒也桓公遭公孫無知殺襄公之亂也出奔莒毋忘之者欲令其在上不驕也使管仲毋忘束縛而在於魯也不死公子糾之難出犇於魯魯人束縛之以歸於齊使甯戚毋忘其飯牛而居於車下甯戚衛人也爲商旅宿於齊郭門之外桓公夜出郊迎客甯戚

簡子乃去犀蔽屏櫓而立於矢石之所及（矢箭石碆也及至也）一鼓而士畢乘之（畢盡也乘陵也○陵舊訛後今案文義改）簡子曰與吾得革車千乘也不如聞行人燭過之一言行人燭過可謂能諫其君矣戰鬭之上枹鼓方用賞不加厚罰不加重一言而士皆樂爲其上死（燭過之諫簡子能行）

貴直論

二曰言極則怒（極盡也人能受逆耳之盡言者少故怒之）怒則說者危非賢者孰肎犯危而非賢者也將以要利矣（要求也）要利之人犯危何益故不肖主無賢者無賢則不聞極言不聞極

自將是衆也○而舊訛汝今從御覽改正子親謂寡人之無能有說則可無說則死對曰昔吾先君獻公卽位五年兼國十九○韓非難二作并國十七用此士也惠公卽位二年淫色暴慢身好玉女玉女美女也秦人襲我遜去絳七十○韓非作秦人來侵去絳十七里隕於韓爲秦所獲也用此士也文公卽位二年底之以勇故三年而士盡果敢城濮之戰五敗荊人圍衞取曹拔石社○梁仲子云淮南齊俗訓殷人之禮其社用石詳陳氏禮書九十二定天子之位天子周襄王也避子帶之亂出居于鄭文公納之故曰定天子之位也成尊名於天下尊名霸諸侯之名也用此士也亦有君不能取○韓非作耳御覽三百十三同士何弊之有

猶近也此觸子之所以去之也達子之所以死之也樂毅爲燕昭王將伐齊齊使觸子應之齊湣王不禮觸子觸子欲齊軍敗觸子乘車而去故曰所以去之達子代觸子將又爲燕敗故曰達子之所以死也○事見權勳篇趙簡子攻衛附郭自將兵及戰且遠立附郭近郭也遠立立於矢石所不及也又居於犀蔽屏櫓之下○孫云御覽三百五十一作屏蔽犀櫓又三百十三亦作犀櫓說文繫傳广部庰字引趙簡子立於庰蔽之下荅今本犀與屏互易也鼓之而士不起簡子投桴而歎曰投棄也嗚呼士之遬弊一若此乎遬猶化也一猶皆也言士之變化弊惡皆如此乎行人燭過免冑橫戈而進曰亦有君不能耳士何弊之有○舊本脫士字今從御覽補與下文合簡子艴然作色曰寡人之無使而身

曰斮斮斬王曰行法吏陳斧質於東閭不欲殺之而欲去之狐援聞而蹶往過之蹶顚蹶走往也過猶見也吏曰哭國之法斮先生之老歟昏歟昏亂也狐援曰曷爲昏哉於是乃言曰有人自南方來鮒入而鯢居鮒小魚鯢大魚魚之賊也啖食小魚而鯢居人國喻爲人害使人之朝爲草而國爲墟墟丘墟也殷有比干吳有子胥齊有狐援已不用若言若言猶直言也又斮之東閭每斮者以吾參夫二子者乎每猶當也斮狐援者比比干子胥而三之也故曰以參夫二子者狐援非樂斮也國已亂矣上已悖矣哀社稷與民人故出若言出若言非平論也將以救敗也固嫌於危固必也嫌

其社蓋於周之屏屏屋也言周有殷社而屋其上屏之以爲戒也其干戚之音在人之游干楯戚斧舞者所執以舞也游樂也亾國之音不得至於廟亾國之社不得見於天亾國之器陳於廷所以爲戒戒懼滅亾王必勉之其無使齊之大呂陳之廷大呂齊之鍾律也陳列也無使太公之社蓋之屏太公田常之孫田和也始代呂氏爲齊矦田氏宗之號爲太公無使齊音充人之游齊王不受狐援湣王不受狐援之言出而哭國三日狐援哭也○案合兩注觀之正文本無狐援二字三日困學紀聞考史引作五日或筆誤其辭曰先出也出去也衣絺紵後出也滿囹圄吾今見民之洋洋然東走而不知所處齊王問吏曰哭國之法若何吏

直有之乎能姓也意名也齊士也宣王威王之子也對曰意惡能直意聞好直之士家不處亂國身不見汙君身今得見王而家宅乎齊意惡能直宅居也惡安也宣王怒曰野士也言鄙野之士也將罪之能意曰臣少而好事長而行之王胡不能與野士乎將以彰其所好耶與猶用也彰明也上有明君下乃有直臣王胡爲不能用意之好直也王乃舍之舍不誅也能意者使謹乎論於主之側亦必不阿主阿曲也不阿主之所得豈少哉此賢主之所求而不肖主之所惡也惡疾也狐援說齊湣王曰殷之鼎陳於周之廷狐援齊臣也湣王齊宣王之子也殷紂滅亡鼎遷於周故陳其庭也○狐援齊策作狐咺古今人表作狐

貴直論第三　直諫　知化　過理　壅塞　原亂

呂氏春秋訓解　　高氏

一曰賢主所貴莫如士所以貴士爲其直言也言直則枉者見矣覩王之白刷漆之黑也故枉者見矣人主之患欲聞枉而惡直言是障其源而欲其水也障塞也○孫云御覽四百二十八作是障水源而欲其流也水奚自至奚何也自從也是賤其所欲而貴其所惡也所欲奚自來所欲欲聞己枉也貴其所惡惡聞直言則己枉何從來至淮南子曰塞其耳而欲聞五音掩其目而欲瞀青黃不可得也此之謂也能意見齊宣王宣王曰寡人聞子好

之矣物之所不得然者推之以人情則變不得一足寡之矣地作井不得一人明矣故日以爲所聞得之矣

察傳

呂氏春秋卷第二十二　總校王詒壽分校汪熙葵金肇麒校

曰吾穿井得一人有聞而傳之者曰丁氏穿井得一人國人道之聞之於宋君宋君令人問之於丁氏丁氏對曰得一人之使非得一人於井中也求能之若此。孫疑是求聞若此不若無聞也無聞則不妄言也子夏之晉過衛子夏孔子弟子卜商也有讀史記者曰晉師三豕涉河。意林作渡河子夏曰非也是己亥也夫己與三相近豕與亥相似。案己古文作己亥古文作𠀅至於晉而問之則曰晉師己亥涉河也辭多類非而是多類是而非是非之經不可不分經理也分明也此聖人之所愼也然則何以愼緣物之情及人之情以爲所聞則得

公問於孔子曰樂正夔一足信乎孔子曰昔者舜欲以樂傳敎於天下乃令重黎舉夔於草莽之中而進之舜以爲樂正樂官之正也夔於是正六律和五聲以通八風而天下大服六律六氣之律陽爲律陰爲呂合十二也五聲五行之聲宮商角徵羽也八風八卦之風也通和陰陽故天下大服也○和五聲風俗通正失篇引作和均五聲李善注文選馬季長長笛賦亦有均字重黎又欲益求人益求如夔者也舜曰夫樂天地之精也得失之節也故唯聖人爲能和樂之本也夔能和之以平天下和調也若夔者一而足矣故曰夔一足非一足也宋之丁氏家無井而出溉汲常一人居外及其家穿井告人

六曰夫得言不可以不察數傳而白為黑黑為白故狗似玃玃似母猴母猴似人人之與狗則遠矣玃猳玃此獸名也此愚者之所以大過也聞而審則為福矣聞而不審不若無聞矣齊桓公聞管子於鮑叔楚莊聞孫叔敖於沈尹筮審之也故國霸諸侯也鮑叔牙說管仲於桓公沈尹筮說叔敖於莊王察其賢明審也吳王聞越王句踐於太宰嚭智伯聞趙襄子於張武不審也故國亡身死也太宰嚭吳王夫差臣也張武智伯臣也不審句踐襄子之智能故越攻吳吳王夫差死於干遂智伯圍趙襄子於晉陽襄子與韓魏通謀殺智伯於高梁之東故曰國亡身死也凡聞言必熟論其於人必驗之以理驗效也理道理也魯哀

由欲取國也○此注上下異說其取國上當有衆疑二字末云皋子衆疑許由欲取國也或當有一云二字以衆爲皋了之名然於衆口止仍難强通 晉人欲攻鄭令叔嚮聘焉視其有人與無人視其有無賢人也 子產爲之詩曰子惠思我褰裳涉洧子不我思豈無他士叔嚮歸曰鄭有人子產在焉不可攻也秦荆近其詩有異心不可攻也鄭近秦與荆也其詩云子不我思豈無他人將事秦荆故曰有異心不可攻也 晉人乃輟攻鄭也輟止 孔子曰詩云無競惟人子產一稱而鄭國免詩大雅抑之二章也無競惟人四方其訓之無競競也國之彊惟在得人故曰鄭國免其難也

求人

已治矣自爲與啁噍巢於林不過一枝自爲爲己也與卽也啁噍小鳥也巢蔟也偃息也啁音超○啁噍莊子作鷦鷯注與卽也疑誤兩與字皆語辭又偃息也衍啁音超亦非高注偃鼠飲於河不過滿腹歸已君乎滿腹不求餘也歸終也惡用天下惡安也遂之箕山之下潁水之陽耕而食箕山在潁川陽城之西水北曰陽也終身無經天下之色經橫理也故賢主之於賢者也物莫之妨不以物故妨害賢者惑愛習故惑親也不以害之故賢者聚焉賢者所聚天地不壞鬼神不害人事不謀人不以姦邪謀之也此五常之本事也皋子衆疑取國召南宮虔孔伯產而衆口止皋子賢者也其取國告虔產口乃止虔產其徒之賢者也其事不與許由相連也皋子衆疑許

也經云北方禺彊人面鳥身珥兩青蛇踐兩赤蛇憂其黔首顏色黎黑竅藏不

通病也步不相過罷也以求賢人欲盡地利至勞也地利嘉穀也至

大也事功曰勞得陶化益眞窺橫革之交五人佐禹○王厚齋云荀子成

相曰禹得益皋陶橫革直成爲輔此陶卽皋陶也化益卽伯益也眞窺卽直成也眞與直字相類橫革名同唯

之交未詳盧云案窺或本是寠字與成音近故功績銘乎金石金鍾鼎也石豐碑也著

於盤盂盤盂之器皆銘其功昔者堯朝許由於沛澤之中曰十日

出而焦火不息不亦勞乎○梁仲子云莊子逍遙遊焦火作爝火釋文云本亦作燋

音爵此焦下已從火則不必更加火旁夫子爲天子而天下已定矣夫子謂許

由也請屬天下於夫子許由辭曰爲天下之不治與而既

樸續樠之國丹粟漆樹沸水漂漂九陽之山南方積陽陽數極於九故曰九陽之山也羽人裸民之處不死之鄉羽人鳥喙背上有羽翼裸民不衣衣裳也鄉亦國也西至三危之國巫山之下飲露吸氣之民積金之山飲露吸氣養形人也西方剛氣所在故曰積金之山也其肱一臂三面之鄉北至人正之國夏海之窮衡山之上今正北極之國也夏海大冥也北方純陰故曰大冥之中處衡山者北極之山也。其肱疑郎海外西經之奇肱所謂一臂三目者是也注首今正與正文人正不知孰是又之中處疑是之窮處或三字是衍文犬戎之國夸父之野禺彊之所積水積石之山不有懈墮犬戎西戎之別也夸父獸名也禺彊天神也之所處也積水謂海也積石山名也經營行之不懈墮休息也。郭璞注海外北經云夸父者蓋神人之名

極遠極勞虞用宮之奇吳用伍子胥之言此二國者雖至於今存可也則是國可壽也有能益人之壽者則人莫不願之今壽國有道而君人者而不求過矣堯傳天下於舜禮之諸侯妻以二女臣以十子身請北面朝之至卑也舜布衣也故曰至卑伊尹庖廚之臣也傅說殷之胥靡也胥靡刑罪之名也皆上相天子至賤也禹東至榑木之地日出九津青羌之野榑木大木也津崖也淮南子曰日出陽谷青羌東方之野也○榑木卽扶木爲欲篇東至扶木攢樹之所捪天之山山高至天也○捪音民撫也疑亦與捫同音義鳥谷青丘之鄉黑齒之國東方其人齒黑因曰黑齒之國也南至交阯孫

期賊不與謀盜賊大姦也而猶所得匹偶○所得二字疑倒又況於欲成大功乎夫欲成大功令天下皆輕勸而助之勸進也必之士可知

壹行

五曰身定國安天下治必賢人身者國之本也詹子曰未聞身亂而國治者也故曰身定國安而治須賢人也古之有天下也者七十一聖觀於春秋自魯隱公以至哀公十有二世其所以得之所以失之其術一也得賢人國無不安名無不榮失賢人國無不危名無不辱先王之索賢人無不以也以用也極卑極賤

下蔭休之也故曰易知故也又況於士乎士義可知故也則期爲必矣聚人復期會於其所而咨諏之又況彊大之國彊大之國誠可知則其王不難矣孟子曰以齊王猶反手也故曰不難矣人之所乘船者爲其能浮而不能沈也世之所以賢君子者爲其能行義而不能行邪辟也孔子卜得賁孔子曰不吉賁色不純也詩云鶉之賁賁。案詩作奔奔賁與奔古通用左傳僖五年襄廿七年禮記表記皆作賁賁子貢曰夫賁亦好矣何謂不吉乎孔子曰夫白而白黑而黑夫賁又何好乎故賢者所惡於物無惡於無處惡物之無目惡其無處可名之也夫天下之所以惡莫惡於不可知也夫不可知盜不與

以勸也勸進也故賢主必使其威利無敵故以禁則必止以勸則必爲也爲治也威利敵而憂苦民行可知者王威利無敵而以行不知者亾無仁義之行見知故亾也小弱而不可知則強大疑之矣小而不小弱而不弱故強國大國疑之也人之情不能愛其所疑小弱而大不愛則無以存爲小國弱國而爲強大者不爲大國所愛則無以自存故不可知之道王者行之廢也廢壞強大行之危危傾隕也小弱行之滅滅破亾也今行者見大樹必解衣縣冠倚劒而寢其下大樹非人之情親知交也而安之若此者信也大樹不欺詐人故信之陵上巨木人以爲期易知故也巨木人所同見也期會其

之知之審也

疑似

四曰先王所惡無惡於不可知不可知則君臣父子兄弟朋友夫妻之際敗矣十際皆敗亂莫大焉凡人倫以十際爲安者也釋十際則與麋鹿虎狼無以異多勇者則爲制耳矣不可知則知無安君無樂親矣無榮兄無親友無尊夫矣強大未必王也而王必強大王者之所藉以成也何藉其威與其利非強大則其威不威其利不利其威不威則不足以禁也禁止也其利不利則不足

地曰孽矣無此事也昔也往責於東邑人可問也其父信之曰譆是必夫奇鬼也我固嘗聞之矣明日端復飲於市欲遇而刺殺之明旦之市而醉其眞子恐其父之不能反也反還也遂逝迎之逝往也丈人望其眞子○選注作丈人望見之拔劒而刺之丈人智惑於似其子者而殺其眞子○其眞子舊本作於眞子今從選注改正夫惑於似士者而失於眞士此黎丘丈人之智也疑似之迹不可不察察之必於其人也舜爲御堯爲左禹爲右入於澤而問牧童入於水而問漁師奚故也其知之審也夫孿子之相似者其母常識

九卿出走此褒姒之所用死而平王所以東徙也平王幽王之太子宜臼也東徙於洛邑今河南縣也秦襄晉文之所以勞王勞而賜地也秦襄公秦仲之孫莊公之子也幽王爲犬戎所敗平王東徙襄公將兵救周有功受周故地酆鎬列爲諸侯晉文侯仇穆侯之子也傳曰平王東遷晉鄭焉依此之謂也○焉依舊誤倒今從左氏隱六年傳乙正梁北有黎丘部有奇鬼焉○孫云章懷注後漢書張衡傳部引作鄉喜効人之子姪昆弟之狀○孫云李善注文選張平子思元賦喜引作善案子姪之稱始見於此邑丈人有之市而醉歸者黎丘之鬼効其子之狀扶而道苦之丈人歸酒醒而誚其子誚讓曰吾爲汝父也豈謂不慈哉○御覽八百八十三謂作爲我醉汝道苦我何故其子泣而觸

路。御覽三百三十八葆作堡無下四字置鼓其上遠近相聞卽戎寇至傳鼓相告諸侯之兵皆至救天子戎寇當至。當至別本作嘗至今從元本御覽三百九十一作戎嘗寇周幽王擊鼓諸侯之兵皆至褒姒大說喜之。御覽作大說而笑幽王欲褒姒之笑也因數擊鼓諸侯之兵數至而無寇至於後戎寇眞至幽王擊鼓諸侯兵不至幽王之身乃死於麗山之下爲天下笑。舊本無幽王擊鼓諸侯兵不至九字之身倒作身之今竝從御覽補正此夫以無寇失眞寇者也賢者有小惡以致大惡惡積足以滅身故曰以致大惡褒姒之敗乃令幽王好小說以致大滅詩云赫赫宗周褒姒滅之也故形骸相離三公

都（三都趙衞魏也）又況乎無此其功而有行乎（無有交友受寄託之功而有其相輸告之行也○正文其字疑當在有字下）

無義

三曰使人大迷惑者必物之相似也玉人之所患患石之似玉者相劍者之所患患劍之似吳干者（吳干吳之干將者也）賢主之所患患人之博聞辯言而似通者（通達也）亡國之主似智亡國之臣似忠相似之物此愚者之所大惑而聖人之所加慮也（慮則知之也）故墨子見歧道而哭之（爲其可以南可以北言乖別也）周宅酆鎬近戎人與諸侯約爲高葆禱於王

交反圭爲利故也方其爲秦將也天下所貴之無不以者重也重以得之輕必失之去秦將入趙魏天下所賤之無不以也所可羞無不以也行方可賤可羞而無秦將之重不窮奚待也待特趙急求李欵李言續經與之俱如衛抵公孫與公孫與見而與入抵主也入猶納也○案史記張耳傳去抵父客索隱云抵歸也此訓最愜廣雅則云至也續經因告衛吏使捕之捕李欵也續經以仕趙五大夫五大夫爵也人莫與同朝賤續經之行也子孫不可以交友人不交友之也公孫竭與陰君之事而反告之樗里相國樗里疾也以仕秦五大夫功非不大也然而不得入三

人謂公子曰歸未有時相見言歸相見無有時也願與公子坐而相去別也公子曰諾魏吏爭之曰不可公子不聽遂相與坐公孫鞅因伏卒與車騎以取公子卬秦孝公薨惠王立以此疑公孫鞅之行欲加罪焉公孫鞅以其私屬與母歸魏襄疵不受曰以君之反公子卬也吾無道知君故士自行不可不審也惠王殺鞅車裂之何得以其私族與母歸魏而不見受乎公子卬家何以不取而殺之鞅執公子卬有罪於魏推此言之復歸魏妄矣戰國策曰鞅欲歸魏秦人曰商君之法急不得出也惠王得而車裂之襄疵魏人也。襄疵卽穰疵竹書紀年梁惠成王二十八年穰疵帥師及鄭孔夜戰于梁赫本或作疵者訛鄭平於秦王臣也其於應侯交也欺

鄭平秦臣也續經趙人也公孫竭亦秦之臣也並下自解以義動則無曠事矣曠廢也人臣與人臣謀為姦猶或與之又況乎人主與其臣謀為義其孰不與者非獨其臣也天下皆且與之公孫鞅之於秦非父兄也非有故也以能用也欲堙之責非攻無以堙塞也鞅欲報塞相秦之責非攻伐無以塞責於是為秦將而攻魏魏使公子卬將而當之當應也公孫鞅之居魏也固善公子卬使人謂公子卬曰凡所為游而欲貴者以公子之故也今秦令鞅將魏令公子當之豈且忍相與戰哉公子言之公子之主鞅請亦言之主而皆罷軍於是將歸矣使

之賢而死孟賁之勇而死人固皆死若慶封者可謂重死矣○死而又死謂之重死身爲僇支屬不可以見行忮之故也忮惡也凡亂人之動也其始相助後必相惡爲義者則不然始而相與久而相信卒而相親後世以爲法程程度也

慎行論

二曰先王之於論也極之矣極盡也故義者百事之始也始首也萬利之本也本原也傳曰利義之和也故曰利之本也中智之所不及也不能及知之也不及則不知不知趨利○似當作不知則趨利脫一則字趨利固不可必也公孫鞅鄭平續經公孫竭是已公孫鞅商鞅也

絞經也慶封相景公景公苦之慶封出獵景公與陳無宇公孫竈公孫蠆誅封無宇陳須無之子桓子也公孫竈惠公之孫公子欒堅之子子雅也公孫蠆惠公之孫公子高祈之子子尾也與共誅慶封也○堅子欒名祈子高名舊本子雅作子射訛今改正慶封以其屬鬭不勝走如魯齊人以爲讓責讓魯爲其受慶封又去魯而如吳王予之朱方朱方吳邑以封慶封也○吳字當重荊靈王聞之率諸侯以攻吳圍朱方拔之靈王恭王庶子圍也覆取之曰拔得慶封負之斧質以徇於諸侯軍因令其呼之曰毋或如齊慶封弑其君而弱其孤以亾其大夫乃殺之亾其大夫謂崔杼強而死○以亾左氏昭四年傳作以盟黃帝之貴而死黃帝得道仙而可貴然終歸於死堯舜

公死更立景公崔杼相之莊公名光靈公之子也景公名杵臼莊公之弟也慶封又欲殺崔杼而代之相於是㨗崔杼之子令之爭後崔杼之子相與私鬩鬩鬭也鬩讀近鴻緩氣言之○㨗與掾同左氏襄十七年傳太子又使掾之舊訓訴於此不切義當與嗾同今人言挑撥意頗近之鬩舊本門內作卷字書無此字廣韻一送閧字下云兵鬭也又下降切俗作鬧集韻類篇皆同韻會閧依說文从門謂廣韻今與門戶字同之說爲非今鬨字亦從之崔杼往見慶封而告之慶封謂崔杼曰且留吾將興甲以殺之因令盧滿嫳興甲以誅之○盧滿嫳左傳作盧蒲嫳蒲滿二字形近古書多互出嫳舊本作婺譌今改正盡殺崔杼之妻子及枝屬燒其室屋報崔杼曰吾已誅之矣崔杼歸無歸因而自絞也

將殺令尹甲在門矣令尹使人視之信（信有甲也）遂攻郄宛殺之國人大怨動作者莫不非令尹（非咎也。動作者左傳作進胙者）沈尹戌謂令尹曰夫無忌荆之讒人也（沈尹戌莊王之孫沈諸梁葉公子高之父也。戌左傳作戌莊王之曾孫也）亾夫太子建（。夫衍字案昭廿七年左氏傳作喪太子建）殺連尹奢屏王之耳目也（屏蔽）今令尹又用之殺衆不辜以興大謗患幾及令尹（幾近也）令尹子常曰是吾罪也敢不良圖乃殺費無忌盡滅其族以說其國動而不論其義知害人而不知人害己也以滅其族費無忌之謂乎（以讒邪害人人以公正害之故族滅也）崔杼與慶封謀殺齊莊公莊

又欲殺之謂令尹子常曰郄宛欲飲令尹酒子常名囊瓦令尹子囊之孫郄尹光唐之子也宛字也。○注光唐無攷高或據世本爲說宛字子惡注也字訛又謂郄宛曰令尹欲飲酒於子之家郄宛曰我賤人也不足以辱令尹令尹必來辱辱屈辱也我且何以給待之無忌曰令尹好甲兵甲鎧也兵戟也子出而寘之門寘置也令尹至必觀之已因以爲酬酬報也詩云獻酬交錯此之謂也。案古者燕飲於酬之時皆有物以致勸侑之意故曰因以爲酬注報也舊訛作執也今據詩彤弓傳改正及饗日惟門左右而寘甲兵焉。○左氏昭廿七年傳作帷諸門左梁仲子云惟帷形聲俱相近古多通借左氏定六年釋文小惟子本又作帷莊子漁父釋文緇帷本或作惟無忌因謂令尹曰吾幾禍令尹郄宛

勸王奪[奪取也]王已奪之而疏太子[疏遠也]無忌說王曰晉之霸也近於諸夏而荆僻也[僻遠也]故不能與爭[爭霸也]不若大城城父而置太子焉以求北方[城父楚北境之邑今屬沛國北方宋鄭魯衛也]王收南方是得天下也[南方謂吳越也]王說使太子居于城父居一年乃惡之曰建與連尹將以方城外反[連尹伍奢子胥之父也方城楚之阸塞也反叛也]王曰已爲我子矣又尙奚求[子太子也]對曰以妻事怨且自以爲猶宋也[猶如也○左傳作猶宋鄭也]齊晉又輔之[輔助也]將以害荆其事已集矣[集合也]王信之使執連尹[執因也]太子建出犇[出犇鄭也]左尹郄宛國人說之無忌

愼行論第二　無義　疑似　壹行　求人　察傳

呂氏春秋訓解　　高氏

一曰行不可不孰不孰如赴深谿雖悔無及孰猶思也有水曰澗無水曰谿不可不思行仁如入深谿不可使滿而平也雖悔行不純淑陷入刑辟無所復及也君子計行慮義慮度也度義而後行之也小人計行其利乃不利傳曰蘊利生孽故曰乃不利也有知不利之利者則可與言理矣理道也荆平王有臣曰費無忌。宋邦乂本從左傳作極各本俱作忌與史記吳越春秋同害太子建欲去之平王楚恭王之子棄疾也王爲建取妻於秦而美美好也無忌

所衝無不陷以車投車以人投人也幾至將所而後死
將趙氏之將也近至其將所
然後死言吾上鴆力有餘也

貴卒

呂氏春秋卷第二十一

總校王詒壽分校吳承志
金肇麒校

公子糾曰安之公子小白已死矣鮑叔因疾驅先入故公子小白得以爲君鮑叔之智應射而令公子小白僵也其智若鏃矢也鏃矢言其捷疾也周武君使人刺伶悝於東周伶悝僵○周武君西周之君伶悝東周之臣也僵斃也案此僵與上小白佯死之僵一也上訓偃此不當又訓斃似當刪去令其子速哭曰以誰刺我父也刺者聞以爲死也刺者聞伶悝已死因報西周武君曰伶悝已死矣周以爲不信因厚罪之罪所使刺伶悝者也趙氏攻中山中山之人多力者曰吾丘鴆○吾邱鴆虞邱漢書吾邱壽王說苑作虞邱鴆當即鴥之或體集韻音戎用切從宂得聲未必然也孫云御覽三百十三又三百五十六竝作鴆衣鐵甲操鐵杖以戰而所擊無不碎

伏尸插矢而疾言曰羣臣亂王吳起死矣（吳起拔人所射之矢以插王尸因言曰羣臣謂王爲亂而射王尸欲令羣臣被誅以自爲報也）且荊國之法麗兵於王尸者盡加重罪逮三族吳起之智可謂捷矣（捷疾也言發謀以報其讎之速疾也）齊襄公卽位憎公孫無知收其祿（齊襄公莊公購之孫僖公祿父之子諸兒也公孫無知僖公之弟夷仲年之子故曰孫於襄公爲從弟）無知不說殺襄公公子糾走魯公子小白奔莒既而國殺無知未有君（公孫無知自立爲君故國人殺之未有其君也）公子糾與公子小白皆歸俱至爭先入公家（公家公之朝也）管仲扞弓射公子小白中鉤（鉤帶鉤也）鮑叔御公子小白僵（御猶使也僵猶偃也）管子以爲小白死告

則淫為下淫猶遲久之也○案荀子修身篇卑濕重遲作濕字為是音他合切所為貴驥者為其一日千里也貴其疾也旬日取之與駑駘同十日為旬駑駘十日亦至千里故曰與駑駘同也所為貴鏃矢者為其應聲而至鏃矢輕利也小曰鏃矢大曰篇矢終日而至則與無至同射三百步終一日乃至是為與無所至同也○舊校云無至一作無矢吳起謂荆王曰荆所有餘者地也所不足者民也今君王以所不足益所有餘臣不得而為也臣無所得為君計耳於是令貴人往實廣虛之地皆甚苦之貴人貴臣也皆不欲往實廣虛之地苦病之也荆王死貴人皆來尸在堂上貴人相與射吳起吳起號呼曰吾示子吾用兵也拔矢而走

所重豈不可哉（言其可也。施惠子名此段乃惠子語）匡章曰齊王之所以用兵而不休攻擊人而不止者其故何也（為何等故也）惠子曰大者可以王其次可以霸也今可以王齊王而壽黔首之命免民之死是以石代愛子頭也何為不為（言何為不用兵也）民寒則欲火暑則欲冰燥則欲溼溼則欲燥寒暑燥溼相反其於利民一也利民豈一道哉當其時而已矣（冬寒欲溫夏暑欲涼故曰當其時而已矣）

愛類

六曰力貴突智貴卒。（音倉卒之卒）得之同則遫為上勝之同

云此於地里不合盧云此爲彭蠡之障不必承上爲文且亦不必連下乾東土也乾東土所活者千八百國乾燥也禹致羣臣於會稽執玉帛者萬國此曰千八百者但謂被水災之國耳言使民得居燥土不溺死故曰活之也此禹之功也功治水之功也勤勞爲民無苦乎禹者矣事功曰勞其治水鑿龍門辟伊闕決江疏河其勤苦無如禹者也匡章謂惠子曰公之學去尊今又王齊王何其到也去尊棄尊位也今王事齊王居其尊位謂惠子言行何其到逆相違背也○古倒字皆作到惠子曰今有人於此欲必擊其愛子之頭石可以代之愛子所愛之子也舍愛子頭而擊石也故曰石可以代子也匡章曰公取之代乎其不與言公取石以代子頭乎其不與邪施取代之子頭所重也石所輕也擊其所輕以免其

曰請令公輸般試攻之臣請試守之於是公輸般設攻宋之械墨子設守宋之備公輸般九攻之○舊本此句無公輸般三字今據御覽三百二十所引補墨子九却之不能入入猶下也故荆輟不攻宋墨子能以術禦荆免宋之難者此之謂也聖王通士不出於利民者無有言皆欲利民也昔上古龍門未開呂梁未發龍門河之阸在左馮翊夏陽之北呂梁在彭城呂縣大石在水中禹決而通之號曰呂梁發通也河出孟門大溢逆流昔龍門呂梁未通河水稸積其深乃出於清門山之上大溢逆流無有涯畔也無有丘陵沃衍平原高阜盡皆滅之滅没也名曰鴻水鴻大也禹於是疏河決江爲彭蠡之障彭蠡澤在豫章障防也○黃氏日抄

城郭殺人之士民也上世之王者衆矣而事皆不同其當世之急憂民之利除民之害同（同等也）公輸般爲高雲梯欲以攻宋（公輸魯般之號也在楚爲楚王設攻宋之具也）墨子聞之自魯往裂裳裹足日夜不休十日十夜而至於郢（郢楚都也）見荊王曰臣北方之鄙人也（鄙小也）聞大王將攻宋信有之乎王曰然墨子曰必得宋乃攻之乎亾其不得宋且不義猶攻之乎（猶尚也）王曰必不得宋○（舊校云必一作旣）且有不義則曷爲攻之墨子曰甚善臣以宋必不可得（臣以爲攻宋必不可得也）王曰公輸般天下之巧工也已爲攻宋之械矣（械器也）墨子

於人猶若爲仁仁也者仁乎其類者也故仁人之於民也可以便之無不行也便利也行爲也神農之教曰神農炎帝也士有當年而不耕者則天下或受其饑矣當其丁壯之年故不耕植則穀不豐故有受其饑者也女有當年而不績者則天下或受其寒矣詩云不績其麻市也婆娑衣服不供有受其寒者○舊本作不績其麻布也誤案當全引詩文今補正故身親耕妻親織身神農之身也所以見致民利也賢人之不遠海內之路而時往來乎王公之朝非以要利也要徼也以民爲務故也以利民爲務人主有能以民爲務者則天下歸之矣王也者非必堅甲利兵選卒練士也非必隳人之

得本意詹子曰重生重生則輕利言不以利傷生也中山公子牟曰雖知之猶不能自勝也言人雖知重生當輕利猶不能自勝其情欲也詹子曰不能自勝則縱之神無惡乎言人不能自勝其情欲則放之放之神無所憎惡言當寍神以保性也○縱之下當再疊縱之二字文子下德篇淮南道應訓俱疊作從之從之又下不縱作不從又惡乎淮南作怨乎文子作則神無所害也不能自勝而強不縱者此之謂重傷重傷之人無壽類矣言人不能自勝其情欲而不放之則重傷其神也神傷則夭殞札瘥故曰無壽類也重讀復重之重○案此重不當讀平聲當從莊子釋文音直用反

審爲

五曰仁於他物不仁於人不得爲仁不仁於他物獨仁

人不攫也子華子曰甚善自是觀之兩臂重於天下也身又重於兩臂韓之輕於天下遠今之所爭者其輕於韓又遠遠猶多也君固愁身傷生以憂之戚不得也戚近也○舊本戚作臧案臧不當訓近莊子讓王篇作戚此應不異昭釐侯曰善教寡人者衆矣未嘗得聞此言也子華子可謂知輕重矣知輕重故論不過過失也

中山公子牟謂詹子曰身在江海之上心居乎魏闕之下柰何子牟魏公子也作書四篇魏伐得中山公子以邑子牟因曰中山公子牟也詹子古得道者也身在江海之上言志放也魏闕心下巨闕也心下巨闕言神內守也一說魏闕象魏也懸教象之法浹日而收之魏魏高大故曰魏闕言身雖在江海之上心存王室故在天子門闕之下也○案後一說

復成爲國也岐山在右扶風美陽之北其下有周地周家因之以爲天下號也太王亶父可謂能尊生矣尊重也能尊生雖貴富不以養傷身雖貧賤不以利累形今受其先人之爵祿則必重失之生之所自來者久矣而輕失之豈不惑哉言今人重失其先人之爵祿爭土地而失其生命故曰豈不惑哉韓魏相與爭侵地子華子見昭釐侯昭釐侯有憂色子華子體道人也昭釐復諡也韓武子五世之孫哀侯之子也○昭釐已說見任數篇此五世當作六世哀侯當作懿侯也子華子曰今使天下書銘於君之前書之曰左手攫之則右手廢右手攫之則左手廢然而攫之必有天下君將攫之乎亡其不與○音否歟昭釐侯曰寡

今補事以皮帛而不受事以珠玉而不肎。莊子讓王篇皮帛句下有事之以犬馬而不受一句此肎字亦作受淮南道應訓云事之以皮帛珠玉而弗受則犬馬句可不增詩大雅緜正義云毛傳言不得免焉書傳略說云每與之不止呂氏春秋云不受據此則此肎字定誤狄人之所求者地也。淮南句上有曰字此亦可不增太王亶父曰與人之兄居而殺其弟與人之父處而殺其子吾不忍爲也言忍爭土地與狄人戰鬭殺人之子弟也皆勉處矣爲吾臣與狄人臣奚以異勉務處居也教邠人務安居爲臣等耳故曰奚以異○案莊子云子皆勉居矣則此疑亦當有子字且吾聞之不以所以養害所養杖策而去所以養者土地也所養者謂民人也策箠也民相連而從之遂成國於岐山之下連結也民相與結檐隨之衆多

期賢

四曰身者所爲也天下者所以爲也審所以爲而輕重得矣身所重天下所輕也得猶知也今有人於此斷首以易冠殺身以易衣世必惑之惑怪也是何也冠所以飾首也衣所以飾身也殺所飾要所以飾則不知所爲矣爲謂相爲之爲○注謂疑讀世之走利有似於此危身傷生刈頸斷頭以徇利則亦不知所爲也太王亶父居邠狄人攻之太王亶父公祖之子王季之父文王之祖號曰古公詩曰古公亶父來朝走馬率西水滸至于岐下避狄難也狄人獫狁今之匈奴也○注公祖史記本紀作公叔祖類索隱引皇甫謐云公祖一名祖紺諸盩字叔類號曰太公也舊本脫詩曰古公四字

幾何秦興兵欲攻魏司馬唐諫秦君曰○古今人表有司馬庾與魏文侯相接淮南正作庾注云秦大夫或作唐段干木賢者也而魏禮之天下莫不聞無乃不可加兵乎○遐注兵乎二字倒秦君以爲然乃按兵輟不敢攻之輟止也○敢字疑衍魏文侯可謂善用兵矣嘗聞君子之用兵莫見其形其功已成其此之謂也野人之用兵也鼓聲則似雷號呼則動地塵氣充天流矢如雨扶傷輿死○死與尸同履腸涉血無罪之民其死者量於澤矣量猶滿也而國之存亾主之死生猶不可知也其離仁義亦遠矣

魏文侯過段干木之閭而軾之閭里也周禮二十五家為閭軾伏軾也禮國君軾馬尾兵車不軾尚威武也其僕曰君胡為軾曰此非段干木之閭歟段干木蓋賢者也吾安敢不軾且吾聞段干木未嘗肯以己易寡人也謂以己之德易寡人之處不肯也吾安敢驕之驕慢之也段干木光乎德寡人光乎地○孫云李善注左太沖魏都賦地作勢段干木富乎義寡人富乎財其僕曰然則君何不相之何不以段干木為輔相也於是君請相之段干木不肯受則君乃致祿百萬而時往館之時往詣其館也於是國人皆喜相與誦之曰吾君好正段干木之敬吾君好忠段干木之隆隆高也居無

走趨也○孫云李善注文選干令升晉紀總論引作赴明火御覽九百五十二亦同凡國不徒安名不徒顯必得賢士傳曰不有君子其能國乎故曰必得賢士趙簡子晝居喟然太息曰異哉吾欲伐衛十年矣而衛不伐不伐不果伐也侍者曰以趙之大而伐衛之細君若不欲則可也君若欲之請令伐之○令疑今簡子曰不如而言也而汝衛有士十人於吾所於猶在也吾乃且伐之十人者其言不義也而我伐之是我為不義也故簡子之時衛以十人者按趙之兵按止也歿簡子之身衛可謂知用人矣遊十士而國家得安簡子可謂好從諫矣聽十士而無侵小奪弱之名

謂任力任力者故勞任人者故逸○說苑政理篇兩故字作固古通用宓子則君子矣逸四肢全耳目平心氣而百官以治義矣任其數而已矣數術也巫馬期則不然弊生事精○說苑作弊性事情勞手足煩教詔雖治猶未至也

察賢

三曰今夫爚蟬者務在乎明其火振其樹而已火不明雖振其樹何益雖振樹蟬飛去不能得之故曰何益也明火不獨在乎火在於闇闇冥無所見火乃光耳故曰在於闇也當今之時世闇甚矣人主有能明其德者天下之士其歸之也若蟬之走明火也

時日卜筮禱祠無事焉善者必勝立功名亦然要在得賢（要約也）魏文侯師卜子夏友田子方禮段干木（禮式其閭也）國治身逸（逸不勞也）天下之賢主豈必苦形愁慮哉執其要而已矣（要謂師賢友明敬有德而已也）雪霜雨露時則萬物育矣（育成也）人民修矣疾病妖厲去矣（妖怪厲惡去猶除也）故曰堯之容若委衣裘以言少事也宓子賤治單父（子賤孔子弟子宓不齊也○孫云李善注文選潘正叔贈河陽詩宓作虙今案虙字是虙羲字作此）彈鳴琴身不下堂而單父治巫馬期以星出以星入日夜不居以身親之而單父亦治巫馬期問其故於宓子宓子曰我之謂任人子之

管蔡而相周公管叔周公弟蔡叔其兄也二人流言欲亂周室而戮之周公相成王而尹天下也○注以蔡叔爲周公兄誤說已見察微篇不慢刑也宣子乃命吏出叔嚮救人之患者行危苦不避煩辱猶不能免今祈奚論先王之德而叔嚮得免焉學豈可以已哉類多若此

開春論

二曰今有良醫於此治十人而起九人所以求之萬也以術之良故人多求之也故賢者之致功名也比乎良醫而君人者不知疾求豈不過哉人皆知求良醫以治病人君不知求賢臣以治國故曰豈不過哉今夫塞者○塞舊本作寨趙云當作塞今從之塞亦作簺先代切說文云行棊相塞也勇力

說矣叔嚮之弟羊舌虎善欒盈欒盈晉大夫欒書之孫欒黶之子懷子也欒盈有罪於晉晉誅羊舌虎叔嚮爲之奴而朡奴戮也律坐父兄沒入爲奴周禮曰其奴男子入于罪隸此之謂也朡繫也○案字書無朡字疑是朘縮朒之意也祁奚曰吾聞小人得位不爭不祥當諫君退之故不爭不祥也君子在憂不救不祥憂阨也當諫君免之故不救不祥也乃往見范宣子而說也祁奚高梁伯之子祁黃羊也爲范宣子說叔嚮也范宣子范文子之子丐也○丐乃匃之或體曰聞善爲國者賞不過而刑不慢賞過則懼及淫人刑慢則懼及君子與其不幸而過寧過而賞淫人毋過而刑君子故堯之刑也殛鯀於虞而用禹殛誅也於舜用禹禹鯀之子也周之刑也戮

喬爲司空有一縣後二日段喬執其吏而囚之囚者之子走告封人子高曰唯先生能活臣父之死子高賢者也封人田大夫職在封疆故謂之封人則禮亦有封人之官傳曰潁考叔爲潁谷封人也願委之先生封人子高曰諾乃見段喬自扶而上城封人子高左右望曰美哉城乎一大功矣子必有厚賞矣自古及今功若此其大也而能無有罪戮者未嘗有也封人子高出出去也段喬使人夜解其吏之束縛也而出之故曰封人子高爲之言也而匿己之爲而爲也段喬聽而行之也匿己之行而行也說之行若此其精也封人子高可謂善

爲之張朝百姓皆見之三日而後更葬此文王之義也今葬有日矣而雪甚及牛目難以行太子爲及日之故得無嫌於欲亟葬乎願太子易日先王必欲少留而撫社稷安黔首也故使雨雪甚。國策無雨字因弛期而更爲日此文王之義也若此而不爲意者羞法文王也太子曰甚善敬弛期更擇葬日惠子不徒行說也又令魏太子未葬其先君而因有說文王之義。因有當作有因有與又同國策作又因說文王之義以示天下豈小功也哉韓氏城新城期十五日而成韓氏本都弘農宜陽其後都潁川陽翟新城今河南新城是也故戎蠻子之國也段

之葬不義也子勿復言羣臣皆莫敢諫而以告犀首（犀首魏人公孫衍也佩五國相印能合從連横號爲犀首）犀首曰吾未有以言之（未猶無也）是其唯惠公乎請告惠公（言唯惠公能諫之也惠公惠王相惠施也）惠公曰諾駕而見太子曰葬有日矣太子曰然惠公曰昔王季歷葬於渦山之尾欒水齧其墓（○梁仲子云魏策作楚山之尾論衡死僞篇作滑山之尾初學記十四引作渦水之尾欒從水舊本訛從木吳師道國策注姚宏云欒音鸞說文云漏流也一曰漬也）見棺之前和（棺題曰和○題舊本作頭據李善注文選謝靈運祭古冢文所引改說文云題頟也）文王曰譆先君必欲一見羣臣百姓也天故使欒水見之（見猶出也○天國策論衡皆作夫又欒水初學記引作明水國策注同）於是出而

二年奔彘十三年共伯和攝行天子事至二十六年周宣王立共伯和遂歸國誘時竹書未出故說此多誕厲之難天子曠絕難厲王流于彘也周無天子十一年故曰曠絕也而天下皆來謂矣謂天子也以此言物之相應也故曰行也成也善說者亦然言盡理而得失利害定矣豈爲一人言哉善說者大言天下之事得其分理愛之不助憎之不枉故曰豈爲一人言哉魏惠王死葬有日矣孟子所見梁惠王也秦伐魏魏徙都大梁梁在陳留浚儀西大梁城是也天大雨雪至於牛目羣臣多諫於太子者曰雪甚如此而行葬民必甚疾之○戰國魏策作甚病之官費又恐不給給足也請弛期更日更改也太子曰爲人子者以民勞與官費用之故而不行先王

B
126
.E7
v.42

呂氏春秋卷第二十一　　鎭洋畢氏校本

開春論第一　察賢　期賢　審爲　愛類　貴卒

呂氏春秋訓解　　高氏

一曰開春始雷則蟄蟲動矣動蘇也時雨降則草木育矣育長也飲食居處適則九竅百節千脈皆通利矣通利不壅閉無疾病矣王者厚其德積衆善而鳳皇聖人皆來至矣雄曰鳳雌曰皇三代來至門庭周室至於山澤詩云鳳皇鳴矣于彼高岡此之謂也聖人皆來至謂堯得夔龍稷契舜得益湯得伊尹武丁得傳說之屬是也共伯和修其行好賢仁而海内皆以來爲稽矣共國伯爵夏時諸侯也以好賢仁而人歸之皆以來附爲稽遲也○案竹書紀年厲王十

自云也綠圖幡薄從此生矣幡亦薄也鍛作鐵物言薄令薄也○語未詳當出緯書注亦欠明言薄或是言幡梁仲子云淮南俶眞訓有洛出丹書河出綠圖語

觀表

呂氏春秋卷第二十

總校王詒壽分校吳承志金肇麒校

作氏案寒韓是氏古皆通用麻朝相頰子女厲相目衛忌相髭許鄙相尻尻後竅也尻字讀如窮穹之穹○尻乃尻之俗體玉篇苦刀切此音讀未詳投伐褐相胷脅管青相膹肳○李善注文選張景陽七命作脣吻御覽八百九十六同陳悲相股腳秦牙相前贊君相後○贊御覽作賛凡此十人者皆天下之良工也若趙之王良秦之伯樂九方堙尤盡其妙矣○以上十七字舊本無據七命注補孫云又見七發及薦禰衡表與吳季重書注無九方堙其所以相者不同以用見馬之一徵也徵驗也而知節之高卑足之滑易材之堅脆能之長短非獨相馬然也人亦有徵事與國皆有徵聖人上知千歲下知千歲非意之也蓋有

（文字）王錯譖之於魏武侯武侯使人召之吳起至於岸門止車而休望西河泣數行而下其僕謂之曰竊觀公之志視舍天下若舍屣（屣弊履○前長見篇已載此事兩舍字皆作釋）今去西河而泣何也吳起雪泣而應之（雪拭也）曰子弗識也君誠知我而使我畢能（畢盡）秦必可亡而西河可以王（可以立王王政也）今君聽讒人之議而不知我西河之為秦也不久矣（言西河畔魏入於秦也）魏國從此削矣（削弱也）吳起果去魏入荊而西河畢入秦魏日以削秦日益大此吳起之所以先見而泣也古之善相馬者寒風是相口齒（○寒風淮南齊俗訓作韓風又是字朱本

（皆作背）聞甯喜之難作，右宰穀臣死之（甯喜，衛大夫甯惠子殖之子悼子也。惠子與孫林父共逐獻公出之。惠子疾臨終，謂悼子曰：吾得罪於君，名載諸侯之策，君入則掩之，若能掩之則吾子也。悼子許諾。魯襄二十六年殺衛侯剽而納獻公，故曰甯喜之難作也）還車而臨三舉而歸（臨，哭也。右宰息如是者三，故曰三舉。○注右宰息三字有訛脫，疑當作右宰一哭一息）至使人迎其妻子，隔宅而異之（○孔叢異作居）分祿而食之，其子長而反其璧也（返還）孔子聞之曰：夫智可以微謀，仁可以託財者（○孔叢作仁可與託孤，廉可與寄財者）其郈成子之謂乎。郈成子之觀右宰穀臣也，深矣妙矣，不觀其事而觀其志，可謂能觀人矣。吳起治西河之外（吳起，衛人，仕於魏文侯，爲治西河。○注舊本作魏侯，今補）

成子吳起近之矣。舊校云近一作有郈成子爲魯聘於晉過衛右宰穀郈成子魯大夫也郈敬子國之子郈青孫也適晉道經衛○梁仲子云外傳魯語上注國作同臣止而觴之陳樂而不樂酒酣而送之以璧右宰穀臣衛大夫也以璧送郈成子○李善注文選劉孝標廣絕交論穀臣作穀臣顧反過而弗辭反還也自晉還過衛不辭右宰穀臣其僕曰鄉者右宰穀臣之觴吾子吾子也甚歡鄉曩也甚厚也今侯渫過而弗辭侯何也重過爲渫過何爲不辭右宰郈成子曰夫止而觴我與我歡也陳樂而不樂告我憂也酒酣而送我以璧。舊本作送之我以璧孔叢子陳士義篇及廣絕交論注皆無之字今據刪寄之我也若由是觀之衛其有亂乎倍衛三十里。孔叢選注倍

於天地之閒六合之內者其務為相安利也夫為相害危者不可勝數人事皆然事隨心心隨欲欲無度者其心無度心無度者則其所為不可知矣人之心隱匿難見淵深難測（測猶知也）故聖人於事志焉聖人之所以過人以先知先知必審徵表（徵應表異一曰奇表）無徵表而欲先知堯舜與衆人同等（聖人以徵表為異也）徵雖易表雖難聖人則不可以飄矣（飄疾也必翔而後集故不可以疾也）衆人則無道至焉（徵無表以道以至先）也無道至則以為神以為幸（無表之道能過絕於人以先知者則以為有神有幸）非神非幸其數不得不然（言非有神非有幸者必須表故曰其數不得不然）郈

而○說苑作而黜吾善也故若簡子者能厚以理督責於其臣矣○厚舊本作後今從水經注四引改正以理督責於其臣則人主可與爲善而不可與爲非可與爲直而不可與爲枉此三代之盛教

驕恣

八曰凡論人心觀事傳不可不熟不可不深天爲高矣而日月星辰雲氣雨露未嘗休也休止也○休也舊本作休矣今從意林作也地爲大矣而水泉草木毛羽裸鱗未嘗息也毛蟲虎狼之屬也羽蟲鳳皇鴻鵠鶴鷺之屬也裸蟲麒麟麋鹿牛羊之屬也蹄角裸見皆爲裸蟲鱗蟲蛇鱗之屬凡居

不肖而好爲大室春子止寡人箴諫不可不熟莫敢諫若非弗欲也春居之所以欲之與人同其所以入之與人異宣王微春居幾爲天下笑矣（微無幾近）由是論之失國之主多如宣王然患在乎無春居故忠臣之諫者亦從入之不可不慎此得失之本也（本原也）趙簡子沈鸞徼於河。（說苑君道篇作欒激水經河水四注同）曰吾嘗好聲色矣而鸞徼致之吾嘗好宮室臺榭矣而鸞徼爲之吾嘗好良馬善御矣而鸞徼來之（○說苑來作求）今吾好士六年矣而鸞徼未嘗進一人也是長吾過而絀善也（所得者皆過所不進者乃善故曰長吾過而絀善也）

齊威王之子孟子所見易釁鐘之牛者也成立也羣臣莫敢諫王臭無春居問於宣王曰○春居新序作香居荊王釋先王之禮樂而樂爲輕語曰君子不重則不威而反自樂何以爲賢也○注反自舊本倒今乙正敢問荊國爲有主乎王曰爲無主爲無賢主賢臣以千數而莫敢諫敢問荊國爲有臣乎王曰爲無臣爲無賢臣今王爲大室其大益百畝堂上三百戶以齊國之大具之三年而弗能成羣臣莫敢諫敢問王爲有臣乎王曰爲無臣○臣字舊本缺從新序補春居曰臣請辟矣趨而出出去也王曰春子春子反何諫寡人之晚也寡人請今止之遽召掌書曰書之○掌新序作尙尙主也寡人

此取友上亦有爲字今以不穀之不肖也羣臣之謀又莫吾及也

我其亡乎今以不穀之名不肖羣臣之謀又無如吾無能相匡以濟道故曰我其亡乎○注名字似衍曰此霸王之所憂也而君獨伐之其可乎霸王唯此之憂憂不得友而自存也而獨自務伐言不可武侯曰善人主之患也不在於自少而在於自多自多則辭受辭受當受辭言而不受辭受則原竭不受謀臣之言而自謀之則謀慮之言竭盡也○盧云原水之原也川仰浦而後大君受言而後聖原其可竭乎李悝可謂能諫其君矣壹稱而令武侯益知君人之道齊宣王爲大室○大舊作太今從新序刺奢篇校改大益百畝○益新序作蓋下同御覽一百七十四同堂上三百戶以齊之大具之三年而未能成宣王

人而不知害人之不當而反自及也不當謂害賢近不肖自及死於匠麗氏是何也智短也智短則不知化不知化者舉自危危敗

魏武侯謀事而當攘臂疾言於庭曰大夫之慮莫如寡人矣武侯文侯之子也疾言於庭伐智自大也立有閒再三言言自多也李悝趨進曰○荀子堯問篇新序襍事一李悝皆作吳起昔者楚莊王謀事而當有大功退朝而有憂色左右曰王有大功退朝而有憂色敢問其說王曰仲虺有言不穀說之仲虺湯左相也不穀自謂也曰諸侯之德能自爲取師者王能自取友者存其所擇而莫如己者亾擇取也孔子曰無友不如己者過則勿憚改故曰取無如己者亾○困學紀聞二引

而官辦者猶拾瀋也此之謂也○舊本無辦者二字今從哀三年左傳文補又瀋傳作瀋無備召禍

專獨位危簡士壅塞士不盡規故壅塞無聞知欲無壅塞必禮士欲

位無危必得衆欲無召禍必完備三者人君之大經也

經道也晉厲公侈淫好聽讒人欲盡去其大臣而立其左

右胥童謂厲公曰必先殺三郤三郤郤錡郤犨郤至也族大多怨去大

族不偪不偪迫公室公曰諾乃使長魚矯殺郤犨郤錡郤至

于朝而陳其尸於是厲公遊于匠麗氏欒書中行偃刼

而幽之欒書武子也中行偃荀偃荀伯游獻子也幽囚也○偃字伯游諸侯莫之救百

姓莫之哀言厲公之惡三月而殺之人主之患患在知能害

因下文而衍今刪人主之患在先事而簡人簡人則事窮矣今人臣死而不當親帥士民以討其故也討伐可謂不簡人矣宋公服以病告而還師也還反也可謂不窮矣夫舍諸侯於漢陽水北曰陽○舍疑合字誤而飲至者其以義進退邪叛而討之以義進也服而舍之以義退也彊不足以成此也傳曰彊而不義其斃必速唯義以濟故曰彊不足以成也○注斃舊作弊今據昭元年左氏傳改正

行論

七曰亾國之主必自驕必自智必輕物自謂有過人之智故曰輕物自驕則簡士簡傲也自智則專獨不咨忠臣輕物則無備傳曰無備

又東逕楊亭北卽春秋楊梁也近水故有隄防楊楊古通用隄李本作腹莊王方削袂聞之曰嘻嘻怒貌也○孔太史廣森經學卮言曰削裁也投袂投其所削之袂也左氏宣十四年傳文未備杜氏遂以投爲振壹若拂袖之義誤已投袂而起履及諸庭傳曰履及於經皇也劒及諸門傳曰劒及寢門車及之蒲疏之市○蒲疏左傳作蒲胥二字通遂舍於郊邑外曰郊興師圍宋九月圍宋在魯宣公十四年宋人易子而食之析骨而爨之宋公肉袒執犧犧牲也委服告病病困曰大國若宥圖之唯命是聽莊王曰情矣宋公之言也○舊校云情一作殆乃爲却四十里○左傳作三十里而舍於盧門之闔盧門宋城門闔扉也所以爲成而歸也成平凡事之本在人主○舊此下有之患二字乃

高舉之其此之謂乎詩逸詩也累矣而不毀舉矣而不踣累之重乃易毀也踣破也舉之高乃易破也以喻滑王驕亂甚乃易破也燕軍攻高亦易破使田單序其名也○據注踣當讀剖與舉爲韻序其名序字必誤疑是成其名其唯有道者乎有道者能滿而不溢高而不危故曰其唯有道者乎也

楚莊王使文無畏於齊過於宋不先假道莊王楚穆王商臣之子恭王之父也無畏申周楚大夫也使如齊不假道於宋也○申周即申舟古字通還反華元言於宋昭公曰往不假道來不假道是以宋爲野鄙也昭公宋成公王臣之子杵臼往來不假道欲以宋爲鄙邑楚之會田也故鞭君之僕於孟諸言往口與楚會田於孟諸無畏撻宋公之僕請誅之乃殺文無畏於揚梁之隄○梁仲子云案揚梁宋地見左氏襄十二年傳又水經注濄水

因令使者進報使其使者進報燕使之至也使者報言燕王之甚恐懼而請罪也畢又復之以矜左右官實說燕王謂伏罪說又復使說之以自矜大於左右官實官長也使聞知也因乃發小使以反令燕王復舍小使微者也反燕王使復舍也此濟上之所以敗此齊所以爲燕軍所敗於濟上也齊國以虛也七十城微田單固幾不反虛弱也燕昭王使樂毅伐齊得七十餘城事未訖使騎劫代之田單率即墨市民擊騎劫軍盡破之悉反其城故曰無田單幾不反矣〇不反舊作不及注末作幾不及免矣兩及字皆當作反又免字衍今幷刪正湣王以大齊驕而殘田單以即墨城而立功湣王驕暴淖齒殺之擢其筋懸之東廟故曰而殘也田單以即墨市民大破燕軍故曰而立功也詩曰將欲毀之必重累之將欲踣之必

也願辭不爲臣也辭去也昭王曰是何也對曰松下亂先君以不安棄羣臣也王苦痛之而事齊者力不足也昭王燕王子噲之子先君謂子噲也松下地名也齊伐燕子噲與松下戰爲齊所獲故曰棄羣臣也王苦傷之而奉事齊者蓋力不足以伐齊今魁死而王攻齊是視魁而賢於先君王曰諾從凡繇諫也請王止兵請王出令止兵也王曰然則若何凡繇對曰請王縞素辟舍於郊遣使於齊客而謝焉曰此盡寡人之罪也大王賢主也豈盡殺諸侯之使者哉然而燕之使者獨死此弊邑之擇人不謹也願得變更請罪更改更也使者行至齊行還也齊王方大飲左右官實御者甚衆

好故醢梅伯脯鬼侯以其脯燕諸侯於廟中○注曰字疑是因文王流涕而咨之咨嗟歎辭

紂恐其畔欲殺文王而滅周文王曰父雖無道子敢不事父乎君雖不惠臣敢不事君乎孰王而可畔也紂乃赦之天下聞之以文王爲畏上而哀下也詩曰惟此文王小心翼翼昭事上帝聿懷多福詩大雅大明之三章言文王小心翼翼然敬慎明於事上不敢攜貳所以得衆福也齊攻宋燕王使張魁將燕兵以從焉齊王殺之燕王聞之泣數行而下召有司而告之曰余興事而齊殺我使請令舉兵以攻齊也○請令疑當作請今使受命矣凡繇進見爭之曰賢王故願爲臣今王非賢主

地之道而不以我爲三公以堯爲失論論猶理也欲得三公怒甚猛獸欲以爲亂比獸之角能以爲城以爲城池之固舉其尾能以爲旌以爲旌旗之表也召之不來仿佯於野以患帝舜於是殛之於羽山副之以吳刀羽山東極之山也書云鮌乃殛死先殛後死也○副當讀如爲天子削瓜者副之之副梁仲子云海內經郭注引啓筮副作剖禹不敢怨而反事之官爲司空禹鮌子也不敢怨舜而還事舜治水土者也○案注者字衍以通水潦顏色黎黑步不相過竅氣不通以中帝心中猶得昔者紂爲無道殺梅伯而醢之殺鬼侯而脯之以禮諸侯於廟肉醬爲醢肉熟爲脯梅伯鬼侯皆紂之諸侯也梅伯說鬼侯之女美令紂取之紂聽妲己之譖曰以爲不

受不質君於人中恐君之不變也變改此簡子之賢也人主賢則人臣之言刻刻盡簡子不賢鐸也卒不居趙地居處有況乎在簡子之側哉側猶左右也

達鬱

六曰人主之行與布衣異布衣匹夫勢不便時不利事讎以求存讎周也○舊校云存一作全執民之命執民之命重任也不得以快志爲故故事也故布衣行此指於國不容鄉曲指猶志布衣之人行此志於國不能自容於鄉曲堯以天下讓舜讓猶予也鯀爲諸侯怒於堯曰得天之道者爲帝得帝之道者爲三公今我得

士之明己也功大正己之服而以匡君致治安定社稷故功之大也得其細失其大不知類耳類事趙簡子曰厥也愛我鐸也不愛我厥趙厥趙簡子家臣也鐸尹鐸亦家臣也傳曰季孫之愛我疾疹也孟孫之惡我藥石也美疹不如惡石此之謂也○梁仲子云說苑臣術篇作尹綽赦厥此注云趙厥未知所本又疹左傳作疢厥之諫我也必於無人之所所處也鐸之諫我也喜質我於人中質正必使我醜醜惡○案醜當訓恥尹鐸對曰厥也愛君之醜也愛惜而不愛君之過也過明也○案過當訓失鐸也愛君之過也而不愛君之醜也臣嘗聞相人於師敦顏而土色者忍醜敦厚也土色黃色也土爲四時五行之主多所戴受故能辱忍醜也謂簡子之色也○注戴受疑是載受別本受作愛今從許本作

曰惡丈夫之狀也唶然歎曰侍者爲吾聽行於齊王也夫何阿哉阿曲媚也列精子高言侍者以我爲齊王所聽而敬謂我美麗不言惡故曰阿我也○注以我舊本缺以字今補又況於所聽行乎萬乘之主人之阿之亦甚矣萬乘之主謂齊王從者且猶阿我而云美且麗也人之阿齊王齊王實不良而言其良甚於己侍者之言也○此又影合鄒忌修事而無所鏡其殘亾無日矣言齊王無所用自見其殘暴也亾無期日矣孰當可而鏡孰能鏡照其唯士乎獨士履禮蹈正不阿於俗而能鏡之也人皆知說鏡之明已也而惡士之明已也鏡明見人之醜而人不推鏡破之而抆以糸錫摩以白旃是說鏡之明已也士有明已者陳已之短欲令改之以除其病而不德之反欲殺之是惡士之明已也○注醜舊作首又改作長皆訛今案文義改正鏡之明已也功細細小

行理貴樂弗爲變以事其主此桓公之所以霸也管仲不與桓公燭不酉桓公夜樂所以能致桓公於霸也○梁伯子云管子中匡篇所載略同又說苑反質篇以爲景公晏子事恐皆由左傳而附會耳

列精子高聽行乎齊湣王列精子高六國時賢人也聽行其德行見敬於齊王也湣王宣王之子

善衣東布衣白縞冠顙推之履

特會朝雨袪步堂下謂其侍者曰我何若顙推之履弊履也袪步舉衣而步也列精子高自謂其從者曰我好醜如何也○鄭注禮記深衣曰善衣朝祭之服也然則顙推之履必非弊履可知列精子高方且自矜其容以問侍者惡有著弊履者乎高不能注不若闕諸

侍者曰公姣且麗姣麗皆好貌也○孫云李善注文選陸士衡日出東南隅行高臺多妖麗引此姣作妖

列精子高因步而窺於井粲然惡丈夫之狀也臨井自照見不好故

著鼠令馬履之爲其不陽也不陽者亾國之俗也管仲觴桓公日暮矣桓公樂之而徵燭觴饗也徵求也○日暮舊作曰暮訛今改正管仲曰臣卜其晝未卜其夜君可以出矣出罷公不說曰仲父年老矣寡人與仲父爲樂將幾之○疑是幾何請夜之以夜繼晝管仲曰君過矣夫厚於味者薄於德沈於樂者反於憂壯而怠則失時怠懈老而解則無名無善終之名○注舊本作之始訛臣乃今將爲君勉之勉勵勵君使不沈於夜樂若何其沈於酒也管仲可謂能立行矣凡行之墯也於樂墯壞酣樂今樂而謚飭飭正也行之壞也於貴貴則驕今主欲畱而不許伸志

也障防防民之口甚於防川川壅而潰敗人必多夫民猶
是也是故治川者決之使導治民者宣之使言是故天
子聽政使公卿列士正諫好學博聞獻詩矇箴師誦目不
見曰矇師瞽師詩云矇叟奏功○周語云使公卿至於
列士獻詩瞽獻曲史獻書師箴瞍賦矇誦百工諫注引
詩與今毛詩異案詩釋文云瞍依字作叟又案史記屈原傳集解亦引作奏功庶人傳語庶人無官
者不得見王故傳語因人以通近臣盡規規諫親戚補察而後王斟酌焉
斟酌取其善而行是以下無遺善善皆達王所上無過舉過失今王塞
下之口而遂上之過恐為社稷憂王弗聽也三年國人
流王于彘流放也彘河東永安是也此鬱之敗也鬱者不陽也周鼎

木中之蠹也草鬱則爲蕢蕢穢○梁仲子云續漢書郡國志三注引爾雅木立死曰菑又引此草鬱即爲菑疑蕢本是菑字即菑也因形近而訛國亦有鬱生德不通○生德疑主德民欲不達此國之鬱也國鬱處久則百惡並起而萬災叢至矣叢聚也上下之相忍也由此出矣出生也故聖王之貴豪士與忠臣也爲其敢直言而決鬱塞也周厲王虐民國人皆謗謗怨召公以告曰民不堪命矣王使衛巫監謗者召公周大夫召公奭也監視○召公奭未必至厲王時尚在據韋昭注周語以爲召康公之後穆公虎也得則殺之國莫敢言道路以目以目相視而已不敢失言王喜以告召公曰吾能弭謗矣弭止也召公曰是障之也非弭之

不虧謀不虧則名實從之既有美名又有其實故曰名實從之賢主之舉也豈必旗僨將斃而乃知勝敗哉察其理而得失榮辱定矣故三代之所貴無若賢也若如也

召類

五曰凡人三百六十節九竅五藏六府肌膚欲其比也比猶致也○謂緻密血脈欲其通也通利筋骨欲其固也固堅心志欲其和也和調也精氣欲其行也精氣以行血脈榮衛三百六十節故曰欲其行也若此則病無所居而惡無由生矣病之留惡之生也精氣鬱也鬱滯不通也故水鬱則為污水淺不流污也樹鬱則為蠹蠹蝎

引作瞶之注瞶視也音貴案睹見也疑非視義期以一月六月而後反反還也趙

簡子曰何其久也史默曰謀利而得害猶弗察也察知今

蘧伯玉為相史鰌佐焉伯玉衛大夫蘧莊子無咎之子瑗謚曰成子史鰌亦衛之大夫字子魚論語云直哉史魚孔子為客子貢使令於君前甚聽君從其言易

曰渙其羣元吉渙者賢也羣者衆也元者吉之始也渙

其羣元吉者其佐多賢也謂孔子子貢之客也吳公子札適衛說蘧瑗史鰌公子荊公叔發公子翬曰衛多君子未有患也故曰其佐多賢也○案左傳蘧瑗下有史狗陸德明作史朝此公子翬疑是鼂之訛即朝也但公子朝通於宣姜懼而作亂不得為賢梁伯子云或是公孫朝趙簡子按

兵而不動凡謀者疑也疑則從義斷事從義斷事則謀

折衝乎千里之外者其司城子罕之謂乎衝車所以衝突敵之軍能陷破之也有道之國不可攻伐使欲攻已者折還其衝車於千里之外不敢來也宋在三大萬乘之閒南有楚北有晉東有齊故曰三大萬乘之閒也子罕之時無所相侵邊境四益四境不侵削則爲益相平公元公景公以終其身其唯仁且節與節儉也故仁節之爲功大矣按春秋子罕殺宋昭公不但相三君以終身○梁伯子云春秋時子罕是樂喜乃宋賢臣柰何以爲殺君乎戰國時宋亦有昭公其時亦有子罕逐君擅政如韓非子韓詩外傳淮南說苑諸書所說耳故明堂茅茨蒿柱土階三等以見節儉等級也茅可覆屋蒿非柱任也雖云儉節實所未聞○案大戴盛德篇云周時德澤洽和蒿茂大以爲宮柱名蒿宮也趙簡子將襲衛使史默往睹之睹視○御覽四百二

曰南家工人也爲鞔者也鞔履也作履之工也一曰鞔鞹也作車鞹之工也○者也舊本作百也訛今改正說文云鞔履空也徐曰履散吾將徙之其父曰吾恃爲鞔以食三世矣作鞔以共食今徙之是宋國之求鞔者不知吾處也吾將不食鞔不售無以自食願相國之憂吾不食也爲是故吾弗徙也西家高吾宮庳潦之經吾宮也利故弗禁也士尹池歸荊荊王適興兵而攻宋士尹池諫於荊王曰宋不可攻也其主賢主君其相仁相子罕賢者能得民得民歡心仁者能用人人爲之用也荊國攻之其無功而爲天下笑乎故釋宋而攻鄭孔子聞之曰夫脩之於廟堂之上而

害民莫長焉此治亂之化也（化變也）文武之所由起也文著愛之徵也武者惡之表也愛惡循義文武有常聖人之元也（元寶）譬之若寒暑之序時至而事生之聖人不能爲時而能以事適時事適於時者其功大（事之適得其時則無不成故功大）士尹池爲荆使於宋司城子罕觴之（司城司空卑官宋武公名司空故改爲司城觴爵飲尹池酒也○士尹池御覽四百十九引作工尹他新序刺奢篇與此同）南家之牆犨於前而不直（犨猶出曲出子罕堂前也）西家之潦徑其宮而不止（西家地高潦東流經子罕之宮而不禁○徑新序御覽作經舊校云一作注孫云李善注文選張景陽襍詩引作注於庭下而不止）士尹池問其故（問不直牆不止潦之故）司馬子罕

動者不來攻己爲名者不伐矣爲武移者不來伐己凡人之攻伐也非爲利則固爲名也名實不得國雖彊大則無爲攻矣無名實之國雖彊大則無爲往攻之矣傳曰取亂侮亡此是也兵所自來者久矣堯戰於丹水之浦以服南蠻丹水在南陽浦岸也一曰岸也○梁仲子云水經丹水注引作堯有丹水之戰以服南蠻舜却苗民更易其俗苗民有苗也却猶止更改禹攻曹魏屈驁有扈以行其教春秋傳曰啟伐有扈言屈驁不知出何書也○案路史國名紀夏后攻曹魏屈驁呂覽云啟潛夫論曹姜姓詹伯曰祖自夏以稷魏駘爲吾西土盟會圖云嬴姓隰之吉鄉北有古屈城北屈也舊本禹攻曹魏下有小注攻伐一字此殊可省且其離句亦非也三王以上固皆用兵也亂則用治則止治而攻之不祥莫大焉亂而弗討

四曰類同相召召致也氣同則合合會也聲比則應應和也故鼓宮而宮應鼓大宮小宮應鼓角而角動擊大角小角動以龍致雨以形逐影龍水物也故致雨影出於形形行日中則影隨之故曰以形逐影禍福之所自來衆人以爲命焉不知其所由故國亂非獨亂有必召寇召致○有讀曰又獨亂未必亡也召寇則無以存矣凡兵之用也用於利用於義傳曰利義之和也攻亂則服服則攻者利得其利攻亂則義義則攻者榮得榮名也榮且利中主猶且爲之有況於賢主乎○有讀曰又故割地寶器戈劍卑辭屈服不足以止攻唯治爲足足以止人攻治則爲利者不攻矣爲利

爲故釋之釋之天下弗能使矣釋舍白圭曰利弗能使乎威弗能禁乎夏后啟曰生不足以使之則利曷足以使之矣生重利輕言令必生猶不可使也但以所利諭之何足以使之死不足以禁之則害曷足以禁之矣死重害輕也言爲義者雖死爲之故曰不足以禁之死且猶弗禁何況害也何足以禁之也白圭無以應夏后啟辭而出出去凡使賢不肖異使賢以義使不肖以利故曰異也使不肖以賞罰言賞必生罰必死不肖者喜生惡死則可使矣使賢以義賢者不畏義死不好不義生唯義之所在死生一也故賢主之使其下也必義審賞罰然後賢不肖盡爲用矣盡可得使爲己用也

知分

故曰去之國士知其若此也故以義爲之決而安處之（未失也處居也）白圭問於鄒公子夏后啟曰（夏后啟鄒公子之名）踐繩之節（踐繩之節正直也四上謂君也卿大夫士與君爲四四四者之中君處其上故曰四上之志晉之三卿韓魏趙氏皆以豪英之才專制晉國三分之爲諸侯卒皆稱王故曰三晉之事此天下之豪英萬人爲英百人爲豪）四上之志三晉之事此天下之豪英以處於晉而迭聞晉事未嘗聞踐繩之節四上之志（處居居於晉數聞三晉之事○舊校云迭一作亟今案注數字作亟爲是）願得而聞之（願聞踐繩之節四上之志也）夏后啟曰鄙人也焉足以問（言不足問）白圭曰願公子之毋讓也夏后啟曰以爲可爲故爲之爲之天下弗能禁矣（禁止也）以爲不可

順於天性以正直受大福○延于條枚此韓詩見外傳二後漢書黃琬傳注同豈弟作凱弟禮記表記同注早麓李本作干麓

嬰且可以回而求福乎子惟之矣惟宜也○梁仲子云當訓為思

崔杼曰此賢者不可殺也罷兵而去晏子援綏而乘○援舊多作授注本作受案意林作援今從之其僕將馳晏子撫其僕之手○撫舊本作無良訛案晏子襍上及韓詩外傳二俱作撫新序義勇篇作拊俱無良字今據刪正曰安之毋失節疾不必生徐不必死鹿生於山而命懸於廚今嬰之命有所懸矣晏子可謂知命矣命也者不知所以然而然者也人事智巧以舉錯者不得與焉故命也者就之未得去之未失蹈義就死未必死也故曰就之未得苟從不義以去死求生未必生

感私傷神感念私邪傷神性也俞然而以待耳俞安晏子與崔杼盟其辭曰不與崔氏而與公孫氏者受其不祥公孫氏齊羣公子之子故曰公孫氏公黨也不與崔杼同者也故曰不祥也晏子俛而飲血仰而呼天曰不與公孫氏而與崔氏者受此不祥反其盟也崔杼不說直兵造胷句兵鉤頸直矛也句戟也謂晏子曰子變子言變更則齊國吾與子共之子不變子言則今是已已竟也言今竟子○注竟舊本作競誤杼欲置晏子於死則是終竟之今俗閒惡詈人語尚有相似者晏子曰崔子子獨不為夫詩乎詩曰莫莫葛藟延于條枚凱弟君子求福不回詩大雅旱麓之卒章莫莫葛藟之貌延蔓于條枚之上得其性也樂易之君子求福不以邪道

活荆王聞之仕之執圭（周禮侯執信圭楚以次非勇武而侯之）孔子聞之曰夫善哉不以腐肉朽骨而棄劍者其次非之謂乎禹南省方濟乎江黃龍負舟舟中之人五色無主禹仰視天而歎曰吾受命於天竭力以養人生性也死命也余何憂於龍焉（憂懼也）龍俛耳低尾而逝（逝去也）則禹達乎死生之分利害之經也（經道）凡人物者陰陽之化也陰陽者造乎天而成者也天固有衰嗛廢伏有盛盈蚠息（○蚠梁仲子疑蚠案賈誼書蚠冒楚棘一作蚠）人亦有困窮屈匱有充實達遂（達通遂成）此皆天之容物理也而不得不然之數也古聖人不以

薳賈伯盈之子三去令尹而不憂令尹楚卿也論語曰令尹子文不云叔敖皆有所達也達於高位疾顛厚味腊毒者也有所達則物弗能惑惑動也荊有次非者得寶劍于干遂干遂吳邑○次非漢書宣帝紀注如淯引作茲非後漢書馬融蔡邕等傳注及北堂書鈔百三十七並引作佽飛李善注文選郭景純江賦作佽非唯楊倞注荀子勸學篇所引同干遂如淯作干將楊倞作于越還反涉江涉度也至於中流有兩蛟夾繞其船魚滿二千斤爲蛟○淮南注作二千五百斤次非謂舟人曰子嘗見兩蛟繞船能兩活者乎船人曰未之見也次非攘臂祛衣拔寶劍曰此江中之腐肉朽骨也棄劍以全己余奚愛焉於是赴江刺蛟赴入也殺之而復上船舟中之人皆得

長利

三曰達士者達乎死生之分君子死義不求苟生不義而生弗爲也故曰達乎死生之分淮南記曰左手據天下之圖右手刎其喉愚夫弗爲生貴於天下也死君親之難者則當視死如歸蓋義重於身也此之謂達於死生之分者也達乎死生之分則利害存亡弗能惑矣不爲利存而遂苟生不爲害亡而辭死故曰利害存亡弗能惑移也故晏子與崔杼盟而不變其義崔子盟國人曰所不與崔慶者不祥晏子仰天歎曰嬰所不惟忠於君利社稷者是與故曰不變其義○舊本注多訛今從許本參以左傳改正是與下左傳有有如上帝四字延陵季子吳人願以爲王而不肯季子吳壽夢子札也不肯爲王去之延陵不入吳國故曰延陵季子也○注子札舊本作孫子訛今改正孫叔敖三爲令尹而不喜叔敖

下惜死也惜愛也子不肖人也不足愛也愛亦惜也子與我子之衣弟子曰夫不肖人也又惡能與國士之衣哉惡安也不肖人亦自愛其死安能與國士之衣哉戎夷太息歎曰嗟乎道其不濟夫死之道其不濟也解衣與弟子夜半而死弟子遂活謂戎夷其能必定一世則未之識也識知也若夫欲利人之心不可以加矣加上也達乎分仁愛之心識也故能以必死見其義誘以戎夷不義之義耳欲求弟子之衣以惜其死是不義也弟子拒之以不肖人惡能與國士之衣計不能兩生窮乃解衣是不義之義也淮南記曰楚有賣其母者而謂其買者曰此母老矣幸善食之不亦不義也○注末也字當與邪同猶言此豈可謂之義所引淮南記見說山訓

紂故曰古之道也　夫賢者豈欲其子孫之阻山林之險以長爲無道哉小人哉寬也今使燕爵爲鴻鵠鳳皇慮則必不得矣燕爵諭卒寬也言寬亦不能爲賢者慮也其所求者瓦之閒隙屋之翳蔚也燕爵志小而近也與一舉則有千里之志德不盛義不大則不至其郊爲聖德之君至其郊也愚庳之民其爲賢者慮亦猶此也固矣誹譽豈不悲哉亦如燕爵爲鴻鵠鳳皇慮何時能得既不得又矣誹謗譽毁之故曰豈不悲哉痛傷之也戎夷違齊如魯天大寒而後門違去去齊至魯也後門日夕門已閉也與弟子一人宿於郭外寒愈甚謂其弟子曰子與我衣我活也我與子衣子活也我國士也爲天

隋鉅海注引此則渚當爲隋盧云案韋昭注越語云水邊曰隋此正言邊海耳山高疑本是一嵩字誤分爾雅山大而高嵩中嶽蓋依此名爾雅本非專爲中嶽作釋故齊亦可言嵩餘當從選注是故地日廣子孫彌隆廣大也隆盛也吾先君周公封於魯無山林谿谷之險諸侯四面以達達通也是故地日削子孫彌殺削小也殺衰也辛寬出南宮括入見公曰今者寬也非周公其辭若是也南宮括對曰寬少者弗識也少小也不知也君獨不聞成王之定成周之說乎其辭曰惟余一人營居于成周惟余一人有善易得而見也有不善易得而誅也言恃德不恃險也故曰善者得之不善者失之古之道也得之者若湯武也失之者若桀

民爭利且不服德自此衰利自此作（作起也○莊子作刑自此立新序節士篇作刑自此繁）後世之亂自此始（始首也）夫子盍行乎無慮吾農事（盍何不也行去也慮猶亂也○莊子作無落吾事慮落聲相近）協而耰遂不顧（協和悅也耰覆種也顧視也）夫為諸侯名顯榮實佚樂繼嗣皆得其澤伯成子高不待問而知之然而辭為諸侯者以禁後世之亂也（以止後世爭榮之亂也）辛寬見魯繆公曰臣而今而後知吾先君周公之不若太公望封之知也昔者太公望封於營丘之渚海阻山高險固之地也（○孫云李善注文選司馬相如子虛賦引辛寬曰太公望封於營邱渚海阻山無之字高字渚屬下讀是營邱恐不得言渚也梁仲子云賦云齊東

重矣陳無宇齊大夫陳須無之子桓子也醜謂其貪也與鮑文子俱伐欒高氏戰于稷欒高氏敗又敗於莊國人追之又敗於鹿門欒施高彊出奔陳鮑分其室是其貪祿也其與伯成子高周公旦戎夷也形雖同取舍之殊豈不遠哉伯成子高辭諸侯而耕周公旦股肱周室輔翼成王而致太平戎夷齊之仁人也陳無宇雖身形與之同然其行貪欲相去絕遠也堯治天下伯成子高立為諸侯堯授舜舜授禹伯成子高辭諸侯而耕禹往見之則耕在野禹趨就下風而問曰堯理天下吾子立為諸侯今至於我而辭之故何也○莊子天地篇作其故何也伯成子高曰當堯之時未賞而民勸未罰而民畏民不知怨不知說愉愉其如赤子今賞罰甚數而

不知其臣者也(醜愧也唯明君能知忠臣耳敖公弗及也死其難可以使後世不知良臣之君慙於不知人也)所以激君人者之行而厲人主之節也(激發也所以發起君人之行厲高也人君務在知人知人則哲所以厲人主之志節也○人主御覽六百二十一作人臣非是下云行激節厲忠臣幸於得察則節厲正指人主言)行激節厲忠臣幸於得察(察知也)忠臣察則君道固矣(臣見知則盡忠以衞上故君道安固不危殆也)

恃君覽

二曰天下之士也者慮天下之長利而固處之以身若也利雖倍於今而不便於後弗爲也(爲施也)安雖長久而以私其子孫弗行也(私利也)自此觀之陳無宇之可醜亦

所爲爲此者所以明君臣之義也非從易也柱厲叔事莒敖公莒子國也敖公諡公君也○案此與列子說符篇同說苑立節篇作莒穆公有臣曰朱厲附自以爲不知而去居於海上柱厲叔自以不爲敖公之所知而遠去居於海上也夏日則食菱芡菱芰也芡雞頭也一名鴈頭生水中冬日則食橡栗橡皁斗也其狀似栗莒敖公有難柱厲叔辭其友而往死之往死敖公之難也其友曰子自以爲不知故去今又往死之是知與不知無異別也言叔爲不見知於敖公而舍之去今復往死其難是與見知不見知無別異也柱厲叔曰不然自以爲不知故去今死而弗往死是果知我也今不死其難是爲使敖公果知我爲不良臣也吾將死之以醜後世人主之

殺趙襄子欲爲智伯殺趙襄子也已說在上篇滅鬚去眉自刑以變其容爲乞人而往乞於其妻之所其妻曰狀貌無似吾夫者其音何類吾夫之甚也又吞炭以變其音其友謂之曰子之所道甚難而無功○所道猶言所由趙策無所字謂子有志則然矣謂子智則不然以子之材而索事襄子索求也襄子必近子子得近而行所欲此甚易而功必成豫讓笑而應之曰是先知報後知也爲故君賊新君矣大亂君臣之義者無此失吾所爲爲之矣○趙策作是爲先知報後知爲故君賊新君大亂君臣之義者無此矣無失吾所爲爲之六字兩本皆可通無此猶言無如此吳師道疑其有缺字非也凡吾

賢豪者也暴傲者尊日夜相殘無時休息以盡其類類種也聖人深見此患也故爲天下長慮慮計也莫如置天子也置立也爲一國長慮莫如置君也置君非以阿君也阿猶私爲也置天子非以阿天子也置官長非以阿官長也德衰世亂然後天子利天下幼奉長卑尊彊不得陵弱衆不得暴寡以此利之○盧云注非是利天下言以天下爲己利也古之聖王有天下而不與後世則以天下爲己利故有興有廢而亂難時作如此方與下文意相承接國君利國官長利官此國所以遞興遞廢也亂難之所以時作也不得常施時盜作耳故忠臣廉士內之則諫其君之過也諫止也外之則死人臣之義也義重於身豫讓欲

北猶言北海之東也夷穢之鄉東方曰夷穢夷國名大解陵魚其鹿野搖山揚島大人之居多無君東方之夷無有君長揚漢之南揚州漢水南百越之際越有百種敝凱諸夫風餘靡之地縛婁陽禺驩兜之國多無君皆南越之夷無君者氐羌呼唐離水之西僰人野人僰讀如匍匐之匐篇笮之川舟人送龍突人之鄉多無君西方之戎無君者先言氐羌後言突人自近及遠也鴈門之北鷹隼所鷙須窺之國饕餮窮奇之地叔逆之所儋耳之居多無君北方狄無君者也孔子曰夷狄之有君不如諸夏之亾故曰多無君也此四方之無君者也其民麋鹿禽獸不知禮義無長幼之別如麋鹿禽獸也少者使長長者畏壯有力者賢

眾之所奉戴故道立故君道立則利出於羣羣眾也而人備可完矣昔太古嘗無君矣太古上古兩儀之始未有君臣之制其民聚生羣處知母不知父無親戚兄弟夫妻男女之別無上下長幼之道無進退揖讓之禮無衣服履帶宮室畜積之便無器械舟車城郭險阻之備此無君之患上苟所無者無以化下故以無君為患故君臣之義不可不明也明知也自上世以來天下亾國多矣而君道不廢者天下之利也君施慶賞威刑以正之故天下之利也故廢其非君而立其行君道者行奉也君道何如利而物利章熊虎為旗章明識也非濱之東朝鮮樂浪之縣箕子所封濱於東海也○非疑當作

呂氏春秋卷第二十　鎮洋畢氏校本

恃君覽第八　長利　知分　召類　達鬱　行論

驕恣　觀表

呂氏春秋訓解　高氏

一曰凡人之性爪牙不足以自守衛衛扞也肌膚不足以扞寒暑扞禦也筋骨不足以從利辟害從隨也勇敢不足以郤猛禁悍禁止也然且猶裁萬物制禽獸服狡蟲狡蟲蟲之狡害者寒暑燥溼弗能害古人知爲之備不唯先有其備而以羣聚邪羣之可聚也相與利之也利之出於羣也君道立也

凡聽必有以矣今聽而不復問合其所以也且人固難全權而用其長者當舉也〇新序作當此舉也桓公得之矣

舉難

呂氏春秋卷第十九　總校王詒壽分校許佑身校

厲石班上有松柏清且蘭麤布衣兮縕縷時不遇兮堯舜主牛兮努力食細草大臣在爾側吾當與爾適楚國三歌眞贗雖不可知合之亦自成章法仁和陳嗣倩云疾商歌殆非一歌也今故具錄之以備參攷焉桓公聞之撫其僕之手曰異哉之歌者非常人也○新序五之作此命後車載之桓公反至從者以請請所置桓公賜之衣冠將見之寗戚見說桓公以治境內明日復見說桓公以爲天下爲治桓公大說將任之任用也羣臣爭之曰客衞人也衞之去齊不遠君不若使人問之而固賢者也○而與如同用之未晚也桓公曰不然問之患其有小惡以人之小惡亾人之大美此人主之所以失天下之士也已

車爵火甚盛從者甚衆甯戚飯牛居車下望桓公而悲擊牛角疾歌歌碩鼠也其詩曰碩鼠碩鼠無食我黍三歲貫女莫我肯顧逝將去女適彼樂土樂土樂土爰得我所碩鼠碩鼠無食我麥三歲貫女莫我肎得逝將去女適彼樂國樂國樂國爰得我直碩鼠碩鼠無食我苗三歲貫女莫我肎勞逝將去女適彼樂郊樂郊樂郊誰之永號者是也○孫云後漢書馬融傳注引說苑曰甯戚飯牛於康衢擊車輻而歌碩鼠與此正合梁仲子云今說苑善說篇云甯戚飯牛康衢擊車輻而歌顧見桓公得之霸也以上下文義求之旣當是碩鼠之詭盧云案史記鄒陽傳集解引應劭曰齊桓公夜出迎客而甯戚疾擊其牛角商歌曰南山矸白石爛生不遭堯與舜禪短布單衣適至骭從昏飯牛薄夜半長夜曼曼何時旦此歌出三齊記藝文類聚又載一篇云滄浪之水白石粲中有鯉魚長尺半穀布單衣裁至骭清朝飯牛至夜半黃犢上坂且休息吾將捨汝相齊國李善注文選成公子安嘯賦又載一篇云出東門兮

田子方敬段干木此名之所以過桓公也卜相曰成與璜孰可此功之所以不及五伯也卜擇也成季成璜翟璜也相也者百官之長也擇者欲其博也今擇而不去二人與用其讎亦遠矣且師友也者公可也戚愛也者私安也以私勝公衰國之政也然而名號顯榮者三士羽翼之也羽翼佐之○舊本脫翼字今據李善注文選王子淵四子講德論補新序四作三士翊之也注羽翼舊倒選注枚叔七發引作羽翼佐也寗戚欲干齊桓公窮困無以自進於是爲商旅將任車以至齊任亦將也○注非是與下辟任車不可通淮南道應訓注云任載也詩曰我任我輦此則是已暮宿於郭門之外桓公郊迎客夜開門辟任

樂騰與王孫苟端孰賢孰誰○新序四樂騰作樂商下同文侯曰善以王孫苟端爲不肖翟璜進之以樂騰爲賢季成進之○爲不肖舊本作而不肖賢作貴今並從新序改正故相季成凡聽於主言人不可不愼季成弟也翟璜友也而猶不能知何由知樂騰與王孫苟端哉疏賤者知親習者不知理無自然自然而斷相過季充之對文侯也亦過過長也論語曰過猶不及言俱不得其適雖皆過譬之若金之與木金雖柔猶堅於木孟嘗君問於白圭曰魏文侯名過桓公而功不及五伯何也孟嘗君齊公子田嬰之子田文也白圭周人問文侯功何以不及五伯也白圭對曰文侯師子夏友

一也一分季孫氏刼公家孔子欲諭術則見外季孫氏武子季文子
子也刼奪公家政事而自專之也孔子欲以道而見遠
外○舊校云諭一作論案注誤當云桓子季平子子也
未疑有文脫似當云孔子欲以道術諭之而慮見遠外也於是受養而便說孔子受其養而
季氏便之○注非也受其養則不見遠外於以諭道術則便矣魯國以訾訾毀也毀孔子也孔
子曰龍食乎清而游乎清螭食乎清而游乎濁魚食乎
濁而游乎濁螭龍之別也今丘上不及龍下不若魚丘其螭
邪夫欲立功者豈得中繩哉救溺者濡追逃者趨趨走也
魏文侯弟曰季成友曰翟璜○亦作黃文侯欲相之而未能
決以問季充○乃李克也因形近而訛季充對曰君欲置相置立則問

責人則以人○梁仲子云此卽以衆人望人之意自責則以義責人以人則易足易足則得人自責以義則難爲非難爲非則行飾飾讀曰勑勑正也故任天地而有餘德饒也不肖者則不然責人則以義自責則以人責人以義責難贍難贍則失親難贍則恐恐則離叛故失所親也○梁仲子云贍疑當作膽自責以人則易爲易爲則行苟苟且不從禮義也故天下之大而不容也身取危國取亾焉此桀紂幽厲之行也尺之木必有節目寸之玉必有瑕瓋○管子水地篇云夫玉瑕適皆見精也注云瑕適玉病也今此加玉旁乃俗作字書不載先王知物之不可全也○不可全舊本全上衍一不字今刪故擇務而貴取

仇賊又況於非仇賊者乎公羊傳曰莊公升壇曹子手劒而從之請復汶陽之田管子曰君許之桓公曰諾曹子請盟桓公下與之盟要盟可犯而桓公不欺曹子可讎而桓公不怨桓公之信著乎天下自柯之盟始焉此之謂也夫九合之而合壹匡之而聽從此生矣管仲可謂能因物矣以辱爲榮以窮爲通雖失乎前可謂後得之矣物固不可全也

貴信

八曰以全舉人固難物之情也物事事難全也人傷堯以不慈之名舜以卑父之號禹以貪位之意湯武以放弒之謀五伯以侵奪之事傷毀也由此觀之物豈可全哉故君子

去境五十里亦無生矣釣其死也戮於君前釣等也戮亦死也
管仲鮑叔進曹翽按劍當兩陛之閒曰且二君將改圖
毋或進者莊公曰封於汶則可不則請死管仲曰以地
衛君非以君衛地君其許之乃遂封於汶南與之盟歸
而欲勿予管仲曰不可人特劫君而不盟君不知不可
謂智○御覽四百三十作人將劫君而不知不可謂智此不盟君三字賸臨難而不能勿
聽不可謂勇許之而不予不可謂信不智不勇不信有
此三者不可以立功名子之雖亾地亦得信以四百里
之地見信於天下君猶得也莊公仇也曹翽賊也信於

五十里而爲之關魯請比於關內以從于齊據此疑侯字衍盧云案曹沫事出於戰國之人所撰造事既不實辭亦鄙誕不經但以耳目所見施之上世而不知其有不合也桓公許之曹翽謂魯莊公曰○曹翽左傳作曹劌公羊國策史記並作曹沫君寍死而又死乎其寍生而又生乎莊公曰何謂也曹翽曰聽臣之言國必廣大身必安樂是生而又生也不聽臣之言國必滅亡身必危辱是死而又死也莊公曰請從於是明日將盟莊公與曹翽皆懷劒至於壇上莊公左搏桓公右抽劒以自承承佐也○梁仲子云注非也左氏昭廿一年傳子皮承宜僚以劒哀十六年傳承之以劒杜云拔劒指其喉蓋曹翽以劒自向故下云戮於君前即以頸血濺衣之意曰魯國去境數百里今

乎於也君臣不信則百姓誹謗社稷不寧處官不信則少不畏長貴賤相輕賞罰不信則民易犯法不可使令易輕也交友不信則離散鬱怨不能相親親比也百工不信則器械苦僞丹漆染色不貞貞正也夫可與為始可與為終可與尊通可與卑窮者其唯信乎信而又信重襲於身乃通於天以此治人則膏雨甘露降矣寒暑四時當矣當猶應也齊桓公伐魯魯人不敢輕戰去魯國五十里而封之魯請比關內侯以聽○梁仲子云關內侯秦爵也劉昭注續漢書百官志引劉劭爵制曰秦都山西以關內為王畿故曰關內侯然則齊安得有關內侯乎管子大匡篇載此事云魯不敢戰去國

之有也人之有他人之有也制之而用之己之有也己有之則天地之物畢為用矣畢盡也人主有見此論者其王不久矣人臣有知此論者可以為王者佐矣天行不信不能成歲地行不信草木不大不信氣節陰陽皆不交故不成歲也春之德風風不信其華不盛華不盛則果實不生在木曰實在地曰蓏夏之德暑暑不信其土不肥土不肥則長遂不精遂成也秋之德雨雨不信其穀不堅穀不堅則五種不成堅好成熟也冬之德寒寒不信其地不剛地不剛則凍閉不開不開氣天不通也天地之大四時之化而猶不能以不信成物又況乎人事

士期必得原然後反原人聞之乃下衛人聞之以文公之信爲至矣乃歸文公故曰攻原得衛者此之謂也文公非不欲得原也以不信得原不若勿得也必誠信以得之歸之者非獨衛也文公可謂知求欲矣

爲欲

七曰凡人主必信信而又信誰人不親（誰猶何也）故周書曰允哉允哉以言非信則百事不滿也（周書逸書也滿猶成也）故信之爲功大矣信立則虛言可以賞矣虛言可以賞則六合之內皆爲已府矣信之所及盡制之矣制之而不用人

爭術存也爭術存因爭不爭之術存因不爭取爭之術而相與爭萬國無一凡治國令其民爭行義也亂國令其民爭為不義也彊國令其民爭樂用也弱國令其民爭競不用也夫爭行義樂用與爭為不義競不用此其為禍福也天不能覆地不能載言其大也晉文公伐原原晉邑文公復國原不從故伐之今河內軹縣北原城是也與士期七日七日而原不下下降○僖廿五年左氏傳淮南道應訓俱作三日韓非外儲說左上作十日新序雜事四作五日命去之謀士言曰原將下矣師吏請待之公曰信國之寶也得原失寶吾不為也遂去之明年復伐之○與左傳韓非不合與

王不能革不能革而功成者順其天也天身也桀紂不能離不能離而國亡者逆其天也逆而不知其逆也湛於俗也久湛而不去則若性性異非性不可不熟不聞道者何以去非性哉無以去非性則欲未嘗正矣欲不正以治身則夭以治國則亡故古之聖王審順其天而以行欲則民無不令矣功無不立矣聖王執一四夷皆至者其此之謂也執一者至貴也至貴者無敵聖王託於無敵故民命敵焉羣狗相與居皆靜無爭投以炙雞則相與爭矣炙雞狗所欲之故鬬爭之○注兩之字皆衍或折其骨或絕其筋

古音扶如酺聲轉爲蟠漢書天文志奮爲扶鄭氏云扶當爲蟠犯白刃冒流矢趣水火〇舊校云趣一作赴不敢卻也卻猶止也晨寤興務耕疾庸㯫㯫古耕字〇案上既云務耕疾庸則㯫必非耕字又似屬下句闕疑可也爲煩辱不敢休矣故人之欲多者其可得用亦多人之欲少者其得用亦少無欲者不可得用也人之欲雖多而上無以令之人雖得其欲人猶不可用也令人得欲之道不可不審矣善爲上者能令人得欲無窮故人之可得用亦無窮也蠻夷反舌殊俗異習之國反舌夷語與中國相反故曰反舌也其衣服冠帶宮室居處舟車器械聲色滋味皆異其爲欲使一也一同也三

適威

六曰使民無欲上雖賢猶不能用民無欲不爲物動雖有賢君不能得用之也夫無欲者其視爲天子也與爲輿隸同輿眾也其視有天下也與無立錐之地同同等也其視爲彭祖也與爲殤子同彭祖殷賢大夫也蓋壽七百餘歲九歲以下爲下殤七歲以下爲無服殤天子至貴也天下至富也彭祖至壽也誠無欲則是三者不足以勸勸樂也輿隸至賤也無立錐之地至貧也殤子至夭也誠無欲則是三者不足以禁會有一欲則北至大夏南至北戶西至三危東至扶木不敢亂矣亂猶難也○錢詹事云扶木卽蟠木

之不足也則以爲繼矣以爲繼知。此二句疑當作則難以爲繼矣難以爲繼脫兩難字下知字衍則上又從而罪之罪之罪其爲也是以罪召罪召致也上下之相讎也由是起矣故禮煩則不莊業煩則無功。舊校云一作准令苛則不聽禁多則不行設禁而不禁爲不行也桀紂之禁不可勝數故民因。舊校云一作用案當是困字而身爲戮極也不能用威適也適宜也子陽極也好嚴有過而折弓者恐必死遂應猘狗而弒子陽極也子陽鄭君也一曰鄭相也好嚴猛於罪刑無所赦家人有折弓者恐誅因國人有逐猘狗之擾而殺子陽極於刑之故也周鼎有竊。舊校云一作竊曲狀甚長上下皆曲以見極之敗也未聞

考誤以爲魯莊公訾呂子妄說思載咸陽市門之金而歸何其陋也又荀韓新序人表家語稷字並作畢其馬必敗莊公曰將何敗少頃東野之馬敗而至莊公召顏闔而問之曰子何以知其敗也顏闔對曰夫進退中繩左右旋中規造父之御無以過焉鄉臣遇之猶求其馬臣是以知其敗也善當自求於心而反求於御馬速疾故知其敗也○此注非是猶求其馬卽下所云極是也故亂國之使其民不論人之性不反人之情煩爲教而過不識過責識知數爲令而非不從令不可從而非人不從之也巨爲危而罪不敢不敢登其危者而罪之也重爲任而罰不勝不能勝其所任者而罪之也民進則欲其賞退則畏其罪知其能力

之所以自殞於干隧也為越所破自到於干隧東野稷以御見莊公進退中繩○舊校云退一作御下同左右旋中規東野姓稷其名莊公曰善以為造父不過也過猶勝也使之鉤百而少及焉不達也顏闔入見見謁也莊公曰子遇東野稷乎對曰然臣遇之按魯世家莊公桓公之子同也顏闔在春秋後蓋魯穆公時人也在莊公後十二世矣若實莊公顏闔爲妄矣若實顏闔莊公爲妄矣由此觀之咸陽市門之金固得載而歸也○梁伯子云東野稷事此本於莊子達生篇釋文曰李云魯莊公或云顏闔不與魯莊公同時當是衛莊公余攷莊子人閒世言顏闔將傅衛靈公太子讓王言魯君致幣顏闔李云魯哀公亦見本書貴生篇又莊子列禦寇篇言魯哀公問顏闔則此爲衛莊公是也而荀子哀公篇韓詩外傳二新序雜事五家語顏回篇皆云魯定公問顏回東野之御蓋傳聞異辭耳高氏未加詳

五種之於地也必應其類而蕃息於百倍此五帝三王之所以無敵也無能敵之也身已終矣而後世化之如神從其化有如神也其人事審也其所施行皆可爲人法式故曰審也魏武侯之居中山也○韓詩外傳十新序雜事五俱作魏文侯問於李克曰吳之所以亡者何也武侯文侯之子也樂羊伐中山得中山故武侯居之也李克對曰驟戰而驟勝也驟數武侯曰驟戰而驟勝國家之福也其獨以亡何故對曰驟戰則民罷驟勝則主驕以驕主使罷民然而國不亡者天下少矣驕則恣恣則極物極盡可欲之物罷則怨怨則極慮極其巧欺不臣之慮上下俱極吳之亡猶晚猶尚此夫差

家國人圍之召公以己子代太子太子得免是爲宣王是也虎臣宣王似當作虎宣王臣今世之人主多欲眾之○似當作多欲民眾而不知善此多其讎也不善則不有不得有其位○注位當作眾下同有必緣其心愛之謂也緣其仁心故曰心愛之謂也○似當作故曰愛之謂也有其形不可謂有之形體也不可謂有天下之位也舜布衣而有天下桀天子也而不得息由此生矣息安也不得安其位由此多其讎生矣有無之論不可不熟熟猶知湯武通於此論故功名立立猶見也古之君民者仁義以治之愛利以安之忠信以導之導猶先也務除其災思致其福故民之於上也若璽之於塗也抑之以方則方抑之以圜則圜若

用民

五曰先王之使其民若御良馬輕任新節節節也○注疑節飾也或是節節其力也欲走不得故致千里善用其民者亦然民日夜祈用而不可得也祈求若得為上用民之走之也若決積水於千仞之谿七尺曰仞其誰能當之周書曰民善之則畜也不善則讎也周書周公所作畜好有讎而衆不若無有厲王天子也厲王名胡謚法殺戮不辜曰厲周夷王之子宣王之父有讎而衆故流于彘禍及子孫流放也彘地名今河東永安是也微召公虎而絕無後嗣微無也虎臣宣王詩云王命召虎式辟四方徹我疆土此之謂也○趙云此注大謬周本紀云厲王太子靜匿召公

得造父之道而徒得其威無益於御（無益於不知御之道）人主之不肖者有似於此不得其道而徒多其威威愈多民愈不用（民不爲之用）亾國之主多以多威使其民矣故威不可無有而不足專恃譬之若鹽之於味凡鹽之用有所託也不適則敗託而不可食威亦然必有所託然後可行（行之也）惡乎託託於愛利愛利之心諭威乃可行威太甚則愛利之心息愛利之心息而徒疾行威身必咎矣此殷夏之所以絕也君利勢也次官也處次官執利勢不可而不察於此夫不禁而禁者其唯深見此論邪

沙之民自攻其君而歸神農夙沙大庭氏之末世也其君無道故自攻之神農炎帝密須之民自縛其主而與文王詩云密人不共敢距大邦此之謂也湯武非徒能用其民也又能用非己之民能用非己之民國雖小卒雖少功名猶可立立成也古昔多由布衣定一世者矣終一人之身爲世皆能用非其有也用非其有之心不可察之本本始也○似當云不可不察之本少一不字三代之道無二以信爲管法管准宋人有取道者其馬不進倒而投之鸂水倒殺投棄之○梁仲子云水經淮水注引作投之雞水又復取道其馬不進又倒而投之鸂水如此者三雖造父之所以威馬不過此矣不

壹引其綱萬目皆張為民紀綱者何也欲也惡也何欲何惡欲榮利惡辱害辱害所以為罰充也榮利所以為賞實也賞罰皆有充實則民無不用矣無不可用也闔廬試其民於五湖劍皆加於肩地流血幾不可止試用習肆之也句踐試其民於寢宮○舊作寢官劉本作寢宮案劉勰新論閱武篇正作寢宮今從劉本民爭入水火○韓非內儲說上越王將復吳而試其教燔臺而鼓之使民赴火者賞在火也臨江而鼓之使人赴水者賞在水也卽此事死者千餘矣遽擊金而卻之卻猶止也○舊校云卻一作退案新論正作退賞罰有充也莫邪不為勇者興懼者變莫邪良劍也不為勇者利怯者鈍也勇者以工懼者以拙能與不能也夙

者多有天下而亡者矣其民不爲用也（自古以來有天下者多而多無遺民不爲之用故滅亡）用民之論不可不熟劒不徒斷車不自行或使之也夫種麥而得麥種稷而得稷人不怪也用民亦有種不審其種而祈民之用惑莫大焉（祈求）當禹之時天下萬國至於湯而三千餘國今無存者矣皆不能用其民也民之不用賞罰不充也（當賞不賞當罰不罰則民不讓不威故不爲之用也）湯武因夏商之民也得所以用之也管商亦因齊秦之民也得所以用之也（管管仲商商鞅）民之用也有故（故事也）得其故民無所不用用民有紀有綱壹引其紀萬目皆起

上德

四曰凡用民太上以義其次以賞罰其義則不足死賞罰則不足去就若是而能用其民者古今無有民無常用也無常不用也唯得其道爲可也可用闔廬之用兵也不過三萬闔廬吳王光也吳起之用兵也不過五萬吳起衛人爲楚將萬乘之國其爲三萬五萬尚多今外之則不可以拒敵內之則不可以守國其民非不可用也不得所以用之也不得所以用之○孫云御覽二百七十一守國作守固兩用之下皆有術字然案下文似不當有國雖大勢雖便卒雖衆何益不知用之何益於古不能以尅敵也

鉅子於宋之田襄子我謂孟勝也屬託也田襄子賢者也何患墨者之絕世也田襄子亦墨者也徐弱曰若夫子之言弱請先死以除路還歿頭前於孟勝因使二人傳鉅子於田襄子二人孟勝之弟子也傳送也孟勝死弟子死之者百八十三人以致令於田襄子○句上當有二人二字以猶已也欲反死孟勝於荆田襄子止之曰孟子已傳鉅子於我矣不聽○舊本作當聽非今改正遂反死之反死孟勝於荆墨者以為不聽鉅子不察嚴罰厚賞不足以致此今世之言治多以嚴罰厚賞此上世之若客也○義未詳

子於宋之田襄子亦以名歸之而使其弟子皆從之受學也陽城君令守於國毀璜以爲符約曰符合聽之荆王薨羣臣攻吳起兵於喪所陽城君與焉荆罪之陽城君走荆收其國孟勝曰受人之國與之有符今不見符而力不能禁不能死不可其弟子徐弱諫孟勝曰死而有益陽城君死之可矣無益也而絕墨者於世不可孟勝曰不然吾於陽城君也非師則友也非友則臣也不死自今以來求嚴師必不於墨者矣求賢友必不於墨者矣求良臣必不於墨者矣死之所以行墨者之義而繼其業者也義道繼續也我將屬

則字衍廉而儉傳作廣而儉無重耳二字去荆之秦秦繆公入之○入晉納也注當云納之晉也晉既定興師攻鄭求被瞻被瞻謂鄭君曰不若以臣與之鄭君曰此孤之過也被瞻曰殺臣以免國臣願之被瞻入晉軍文公將亨之被瞻據鑊而呼曰三軍之士皆聽瞻也自今以來無有忠於其君忠於其君者將亨文公謝焉罷師歸之於鄭且被瞻忠於其君而君免於晉患也行義於鄭而見說於文公也故義之爲利博矣博大也墨者鉅子孟勝善荆之陽城君鉅子孟勝二人學墨道者也爲陽城君所善○莊子天下釋文引向秀云墨家號其道理成者爲鉅子若儒家之碩儒此注非下云我將屬鉅

捕池魚其公名襄昭公之子○此與淮南人閒訓同黃氏日抄云恐無此理去曹過宋宋襄公加禮焉襄公名茲父桓公御說之子之鄭鄭文公不敬文公名捷鄭厲公之子被瞻諫曰臣聞賢主不窮窮今晉公子之從者皆賢者也君不禮也不如殺之鄭君不聽去鄭之荊荊成王慢焉慢易不敬也傳曰及楚楚子饗之曰公子若反晉國則何以報不穀對曰子女玉帛則君有之羽毛齒革則君地生焉其波及晉國者君之餘也其何以報君曰雖然則何以報我對曰若以君之靈得反晉國晉楚治兵遇于中原其避君三舍若不獲命其左執鞭弭右屬櫜鞬以與君周還子玉請殺之楚子曰晉公子廣而儉文而有禮其從者肅而寬忠而能力晉侯無親外內惡之吾聞姬姓唐叔之後其後衰者也其將由晉公子重耳乎天將與之誰能廢之違天必有大咎乃送諸秦推此言之不得爲慢之也○注本左傳雖然下

子申生居曲沃公子重耳居蒲公子夷吾居屈麗姬謂太子曰往昔君夢見姜氏太子祠而膳于公姜氏申生母也膳胙之也○注之字疑衍麗姬易之易猶毒也○梁仲子疑是易以毒也注本改作置也義不足公將嘗膳姬曰所由遠請使人嘗之太子自曲沃歸膳故曰所由遠姬施酖于酒寘毒于肉故先使人嘗之嘗人人死食狗狗死故誅太子太子不肎自釋釋理也曰君非麗姬居不安食不甘遂以劒死○案傳云縊于新城公子夷吾自屈奔梁公子重耳自蒲奔翟去翟過衛衛文公無禮焉文公名燬宣公庶子頑烝宣姜而生之無禮不禮重耳也過五鹿如齊齊桓公死去齊之曹曹共公視其駢脅使袒而

而功著形息而名彰身沒於前名明於後世說通而化奮利行乎天下利民之化行滿天下而民不識識知也堯時民不知堯德以季世視之則覩也豈必以嚴罰厚賞哉嚴罰厚賞此衰世之政也三苗不服禹請攻之三苗遠國在豫章之彭蠡也舜曰以德可也行德三年而三苗服○孫云李善注文選王元長曲水詩序行德作修德孔子聞之曰通乎德之情則孟門太行不為險矣孟門太行之險也太行塞在河內野王之北上黨關也○注之險也疑是皆險地故曰德之速疾乎以郵傳命周明堂金在其後有以見先德後武也作樂金鎛在後故曰先德後武舜其猶此乎○舊校云此一作上其臧武通於周矣晉獻公為麗姬遠太子太

德以義則四海之大江河之水不能亢矣太華之高西岳也會稽之險山名在吳郡不能障矣障防也闔廬之教孫吳之兵不能當矣孫吳吳起孫武也吳王闔廬之將也兵法五千言是也故古之王者德迴乎天地迴通澹乎四海澹之也○注疑未是劉本作泊也亦是安改或是安也與憺義同東西南北極日月之所燭天覆地載愛思不臧臧匿也○思舊作惡校云惡一作思今從舊校改臧之訓匿未知何出虛素以公素質也惡其質以奉公王之寶也○注惡疑當作虛王疑當作正小民皆之皆公已也○已亦疑是正之誤其之敵而不知其所以然此之謂順天教變容改俗而莫得其所受之得猶知也此之謂順情情性也順其天性也故古之人身隱

鑕請死於王（免父殺身忠孝之義）王曰追而不及豈必伏罪哉子復事矣（事職事也）石渚辭曰不私其親不可謂孝子事君枉法不可謂忠臣君令赦之（○舊校云君令一作令吏案渚宮舊事作令吏捨之）上之惠也不敢廢法臣之行也不去斧鑕殁頭乎王廷正法枉必死父犯法而不忍王赦之而不肎石渚之為人臣也可謂忠且孝矣

高義

三曰為天下及國（為治也）莫如以德莫如行義以德以義不賞而民勸（勸善也）不罰而邪止此神農黃帝之政也以

之亂也○注舊本殺之作殺報訛今改正并補勝請二字嘗有鄭襄州侯之避矣鄭襄州侯事皆而伐楚楚人避之也而今猶爲萬乘之大國其時有臣如子囊與子囊之節非獨厲一世之人臣也言子囊之忠雖百世猶不可忘故曰非獨厲一世之人臣荆昭王之時有士焉曰石渚○韓詩外傳二新序節士篇史記循吏傳皆作石奢渚宮舊事與此同其爲人也公直無私王使爲政昭王楚平王子棄疾之子熊軫道有殺人者○道舊作廷新序同皆誤也今從外傳史記作道方與下追之及反立於廷相合石渚追之則其父也還車而反立於廷曰殺人者僕之父也以父行法不忍不忍行刑於父孝也阿有罪廢國法不可也阿私失法伏罪人臣之義也於是乎伏斧

請成將軍之義○之字從諸宮舊事補此脫在下句下句可無之字乃爲之桐棺三寸加斧鑕其上○梁仲子云案此即左傳襄十四年楚子囊還自伐吳卒之事檢傳上文言伐吳之役爲吳所敗未能全師而還呂覽大與傳違蓋子囊之死適當旋師之時遂相傳異說夫見可知難軍之善政子囊何至自討王亦何至忍與子玉子反同誅殆不可信人主之患存而不知所以存亡而不知所以亡此存亡之所以數至也鄗岐之廣也鄗湯所居也岐武王所居也萬國之順也從此生矣順從○舊校云生一作至荊之爲四十二世矣嘗有乾谿白公之亂矣靈王作乾谿之臺百姓愁怨公子棄疾弒之而立是爲平王白公勝平王太子建之子也出奔鄭鄭人殺之勝請令尹子西司馬子旗伐鄭復讎許而未行晉人伐鄭子西子旗率師救鄭勝怒殺令尹子西司馬子旗故曰乾谿白公

人以小利之故弟兄相獄親戚相忍今可得其國恐虧其義而辭之可謂能守行矣其與秦之野人相去亦遠矣荆人與吳人將戰荆師寡吳師衆荆將軍子囊曰我與吳人戰必敗敗王師辱王名虧壤土忠臣不忍爲也不復於王而遁復白也遁走也至於郊使人復於王曰臣請死王曰將軍之遁也以其爲利也今誠利將軍何死子囊曰遁者無罪則後世之爲王臣者○舊本缺臣字今據說苑立節篇補渚宮舊事作則後之爲將者此處者將二字若乙轉可不添臣字將皆依不利之名而效臣遁若是則荆國終爲天下撓撓弱也遂伏劍而死王曰

社三百以封夫子社二十五家也三百社七千五百家公上過往復於子墨子復白也子墨子曰子之觀越王也能聽吾言用吾道乎公上過曰殆未能也殆近也墨子曰不唯越王不知翟之意雖子亦不知翟之意若越王聽吾言用吾道翟度身而衣量腹而食比於賓萌未敢求仕賓客也萌民也越王不聽吾言不用吾道雖全越以與我吾無所用之無用越爲之也越王不聽吾言不用吾道而受其國受一作愛○舊校云是以義翟也義翟何必越雖於中國亦可墨子作是我以義糶也鈞之糶亦於中國耳何必於越哉此兩翟字訛糶字無攷當是糶字之誤凡人不可不熟論秦之野

必宜內反於心○舊本反作及孫據李善注文選崔子玉座右銘所引改不懟然後動孔子見齊景公景公名杵臼莊公光之弟靈公環之子景公致廩丘以爲養孔子辭不受入謂弟子曰吾聞君子當功以受祿今說景公景公未之行而賜之廩丘其不知丘亦甚矣令弟子趣駕辭而行也行去孔子布衣也官在魯司寇爲魯定公之司寇萬乘難與比行三王之佐不顯焉取舍不苟也夫○舊校云一作不苟且也子墨子游公上過於越公上過子墨子弟子也○墨子魯問篇作公尚過公上過語墨子之義義道越王說之謂公上過曰子之師苟肎至越也苟誠請以故吳之地陰江之浦書

辱吾將索其形期得之則可不得將死之每朝與其友俱立乎衢三日不得卻而自歿○舊校云卻一作退謂此當務則末也雖然其心之不辱也有可以加乎加上也

離俗覽

二曰君子之自行也○舊校云自一作為動必緣義行必誠義所行誠義也俗雖謂之窮通也通達也行不誠義動不緣義俗雖謂之通窮也然則君子之窮通有異乎俗者也故當功以受賞當罪以受罰賞不當雖與之必辭辭不敢受也罰誠當雖赦之不外不敢遠也度之於國必利長久長久之於主

吾聞之君子濟人於患必離其難也濟人疾驅而從之亦死而不反也反還也令此將衆亦必不北矣北走也令此處人主之務亦必死義矣今死矣而無大功其任小故也任小者不知大也今焉知天下之無平阿餘子與叔無孫也故人主之欲得廉士者不可不務求齊莊公之時莊公名光頃公之孫靈公之子景公之兄有士曰賓卑聚夢有壯子白縞之冠丹績之袀袀纓也績疑繢○東布之衣新素履墨劍室從而叱之唾其面惕然而寤徒夢也寤覺徒但終夜坐不自快明日召其友而告之曰吾少好勇年六十而無所挫辱今夜

餌有宜適羽有動靜（羽釣浮也）齊晉相與戰平阿之餘子亾戟得矛（失戟得矛心不平平阿齊邑也餘子官氏也郤與晉人戰亾其所執戟而得晉人之矛也）而去不自快（失戟得矛心不自安○舊校云郤一作退案御覽三百五十三作退而不自快）謂路之人曰亾戟得矛可以歸乎路之人曰戟亦兵也矛亦兵也亾兵得兵何為不可以歸去行心猶不自快遇高唐之孤叔無孫當其馬前曰今者戰亾戟得矛可以歸乎（高唐齊邑也孤孤特位尊叔姓無孫名守高唐之大夫也餘子當其馬前而問之）叔無孫曰矛非戟也戟非矛也亾戟得矛豈亢責也哉（亢當也）平阿之餘子曰嘻還反戰趨尚及之遂戰而死叔無孫曰

世不踐其土況於尊我乎吾不忍久見也乃負石而沈於募水募水名也音千伯之伯○募無伯音疑蓼之訛莊子作廬水司馬本作盧水故如石戶之農北人無擇卞隨務光者其視天下若六合之外人之所不能察也察見其視貴富也苟可得已則必不之賴不之賴不賴之也賴利也一曰善也高節厲行獨樂其意而物莫之害不欲於物故物無能害不漫於利不牽於埶漫汙牽拘也而羞居濁世惟此四士者之節四士謂石戶之農北人無擇卞隨務光羞居亂世皆遠引而去或自投而死此四人介之大者若夫舜湯則苞裹覆容緣不得已而動因時而爲以愛利爲本以萬民爲義譬之若釣者魚有小大

生乎亂世而無道之人再來詢我吾不忍數聞也乃自投於潁水而死以湯伐桀故謂之無道之人也以受湯之讓爲貪辱也不忍聞之故投水而死潁出於潁川陽城西山中也○梁仲子云水經潁水注引云卞隨恥受湯讓自投此水而死張顯逸民傳嵇叔夜高士傳竝言投洞水而死未知其孰是也案莊子作椆水釋文云本又作桐水司馬本作洞水湯又讓於務光曰智者謀之圖之也武者遂之遂成也○舊校云武一作賢仁者居之居處也古之道也吾子胡不位之○莊子作立乎請相吾子胡何何不位天子之位也言己請爲吾子爲相○注下爲字疑衍務光辭曰廢上非義也上天子謂桀廢之非禮義也殺民非仁也戰伐殺民非仁心人犯其難我享其利非廉也吾聞之非其義不受其利無道之

之爲人也居於畎畝之中而游入於堯之門不若是而已（已止也）又欲以其辱行漫我我羞之（漫汙也）而自投於蒼領之淵（投猶沈也蒼領或作青令○莊子作清泠淮南齊俗訓亦同）湯將伐桀因卞隨而謀卞隨辭曰非吾事也湯曰孰可卞隨曰吾不知也湯又因務光而謀（○莊子作瞀光荀子成相篇作牟光）務光曰非吾事也湯曰孰可務光曰吾不知也湯曰伊尹何如務光曰彊力忍訽（訽辱也○莊子訽作垢）吾不知其他也湯遂與伊尹謀夏伐桀（○莊子無夏字）克之以讓卞隨卞隨辭曰后之伐桀也謀乎我必以我爲賊也勝桀而讓我必以我爲貪也吾

以理義斲削神農黃帝猶有可非微獨舜湯微亦非也舜有卑父之謗湯有放弑之事然以通義斲削神農黃帝之行猶有可苛者非獨舜與湯也言雖聖不能無闕況賢者乎○注卑父之謗見下舉難篇及淮南氾論訓飛兔要褭古之駿馬也材猶有短飛兔要褭皆馬名也日行萬里馳若兔之飛因以爲名也材猶有短力有所不足褭字讀如曲撓之撓也故以繩墨取木則宮室不成矣正材難得故宮室不成也舜讓其友石戶之農石戶之農曰棬棬乎后之爲人也○棬棬莊子讓王篇作捲捲釋文云音權郭音眷用力貌葆力之士也以舜之德爲未至也於是乎夫負妻戴攜子○戴舊本作妻訛今依莊子改正以入於海去之終身不反舜又讓其友北人無擇北人無擇曰異哉后

呂氏春秋卷第十九　　鎭洋畢氏校本

離俗覽第七　高義　上德　用民　適威　爲欲

貴信　舉難

呂氏春秋訓解　　高氏

一曰世之所不足者理義也人能蹈之者少故曰不足所有餘者妄苟也妄作苟爲不尊理義君子少小人多故有餘也民之情貴所不足賤所有餘所不足者理與義也故貴之所有餘者妄與苟也故賤之故布衣人臣之行潔白清廉中繩愈窮愈榮繩正也行如此者窮困益有榮名雖死天下愈高之所不足也高貴也所潔白中正若周時伯夷叔齊之弘演身雖死亾天下聞之而益貴然而

於情精有精乃通於天乃通於天水○五字疑誤衍木石之性皆可動也又況於有血氣者乎故凡說與治之務莫若誠以誠說則信著之以誠治則化行之聽言哀者不若見其哭也聽言怒者不若見其鬬也說與治不誠其動人心不神動感神化言不誠不能行其化也

具備

呂氏春秋卷第十八

總校王詒壽分校陳濬朱昌壽校

焉曰漁爲得也今子得而舍之何也對曰宓子不欲人之取小魚也（古者魚不尺不升于俎宓子體聖人之化爲盡類也故不欲人取小魚）所舍者小魚也巫馬旗歸告孔子曰宓子之德至矣使民闇行（闇夜）若有嚴刑於旁敢問宓子何以至於此孔子曰丘嘗與之言曰誠乎此者刑乎彼（施至誠於近以化之使刑行於遠）宓子必行此術於亶父也夫宓子之得行此術也魯君後得之也魯君後得之者宓子先有其備也先有其備豈遽必哉此魯君之賢也三月嬰兒軒冕在前弗知欲也斧鉞在後弗知惡也慈母之愛諭焉誠也故誠有誠乃合

吏歸報於君（報魯君也）曰宓子不得為書君曰何故吏對曰宓子使臣書而時掣搖臣之肘書惡而有甚怒吏皆笑宓子（吏邑吏也）此臣所以辭而去也魯君太息而歎曰宓子以此諫寡人之不肖也寡人之亂子而令宓子不得行其術必數有之矣微二人寡人幾過遂發所愛（發遣）而令之亶父告宓子曰自今以來亶父非寡人之有也子之有也有便於亶父者子決為之矣五歲而言其要（要約最簿）書宓子敬諾乃得行其術於亶父三年巫馬旗短褐衣弊裘而往觀化於亶父見夜漁者得則舍之巫馬旗問

爲一地雍錄云豐在鄠縣程在咸陽東北案孟子云文王卒於畢郢文王墓在今西安府咸寧縣畢程疑當即畢郢伊尹嘗居於庖廚矣太公嘗隱於釣魚矣賢非衰也智非愚也皆無其具也故凡立功名雖賢必有其具然後可成宓子賤治亶父恐魯君之聽讒人而令己不得行其術也（子賤孔子弟子宓不齊○讒舊本作說詐今改正）將辭而行請近吏二人於魯君（家語屈節解吏作史下文邑吏吏皆外並同）與之俱至於亶父邑吏皆朝宓子賤令吏二人書吏方將書宓子賤從旁時掣搖其肘吏書之不善則宓子賤爲之怒吏甚患之辭而請歸宓子賤曰子之書甚不善子勉歸矣（勉猶趣也）二

不可不熟論也論辯也

應言

八曰今有羿蠭蒙繁弱於此而無弦則必不能中也羿夏之諸侯有窮之君也善射百發百中蠭蒙羿弟子也亦能百中繁弱弓所出地也因以爲弓名○孫宣公音孟子逢蒙作逄蒙音薄江反似未攷乎此中非獨弦也而弦爲弓中之具也夫立功名亦有具不得其具賢雖過湯武則勞而無功矣湯嘗約於郼薄矣薄或作亳武王嘗窮於畢程矣畢程畢豐○程與程同孫宣公孟子音義程音程亦作程注畢程畢豐蓋以豐即程也畢豐皆在咸陽案周書大匡解維周王宅程三年孔晁注云程地名在岐州左右後以爲國初王季之子文王因焉而遭饑饉乃徙豐焉是豐程不得

其下而王弗聽索其上而王聽之臣竊不取也王曰甚然甚善○舊本注二字在然甚字之下誤今移正乃輟行輟止不入秦○舊本輟上有輒字係誤衍刪今秦雖大勝於長平三年然後決秦將白起攻趙三年坑其卒四十萬衆於長平故曰大勝也士民倦糧食○此二字下脫一字當此時也兩周全其北存魏舉陶削衛地方六百有之勢是有之勢是有是之勢而入大蚤入秦大蚤奚待於魏敬之說也言何必待魏敬之說乃不入秦邪夫未可以入而入其患有將可以入而不入○舊本作夫未可以入而入其患有將可以入而入其患有將可以入而不入衍正文九字又於兩將字下俱注將大二字殊謬其患有將可以入而不入本是一句有與又同誘豈不諳文義而以兩將字爲句乎今削去入與不入之時

官割分也鎦錘銖兩也謂分絳汾安邑而得大官大官司徒也且何地以給之給足大官人臣之所欲也孟卯令秦得其所欲所欲田邑秦亦令孟卯得其所欲所欲司徒責以償矣尚有何責魏雖彊猶不能責無責又況於弱魏王之令乎孟卯為司徒以棄其責則拙也秦王立帝宜陽許綰誕魏王誕詐也許綰秦臣也秦實未為帝也詐魏王言帝欲令魏王入朝也魏王將入秦魏敬謂王曰○魏敬魏策作周訢以河內孰與梁重王曰梁重又曰梁孰與身重王曰身重又曰若使秦求河內則王將與之乎王曰弗與也魏敬曰河內三論之下也三論謂河內與梁及身也身三論之上也秦索

無用公公謂卬孟卬入見謂魏王曰秦客何言王曰求以女為司徒孟卬曰王應之謂何王曰寍以臧無用卬也孟卬太息曰宜矣王之制於秦也王何疑秦之善臣也以絳𥦗安邑令負牛書與秦猶乃善牛也言王使負牛持絳𥦗安邑之書致之於秦秦猶善牛○負牛當亦是魏臣在孟卬之下者舊校云乃一作之卬雖不肖獨不如牛乎且王令三將軍為臣先曰視卬如身王身是重臣也令二輕臣也二疑也臣見疑則不重矣令臣責令秦責臣卬雖賢固能乎言不能也居三日魏王乃聽起賈聽起賈言用卬為司徒凡人主之與其大官也為有益也今割國之錙錘矣而因得大

曰然則公欲秦之利夫周頗曰欲之路說曰公欲之則
胡不爲從矣魏令孟卬割絳𡍬安邑之地以與秦王○孟
卬乃孟卯之誤淮南子注云孟卯齊人戰國策作芒卯
案魏策芒卯謂秦王曰王有所欲於魏者長羊王屋洛
林之地也王能使臣爲魏之司徒則臣能使魏獻之今
此云割絳𡍬安邑之地𡍬疑即汾之異文字書不載梁
仲子云安邑魏都也柰何割
其國都以與人此殊不可信王喜令起賈爲孟卬求司
徒於魏王○起賈疑即須賈魏王不說應起賈曰卬寡人之臣
也寡人寧以臧爲司徒無用卬臧亦魏臣願大王之更以他
人詔之也詔告起賈出遇孟卬於廷曰公之事何如起賈
曰公甚賤於公之主公之主甚賤公公之主曰寧用臧爲司徒

養之雖知而弗欲破者大王猶若弗養其卒果破齊以爲功今大王曰我甚取偃兵諸侯之士在大王之本朝者盡善用兵者也臣是以知大王之弗爲也王無以應

司馬喜難墨者師於中山王前以非攻司馬喜趙之相國也曰先生之所術非攻夫墨者師曰然然如是曰今王興兵而攻燕先生將非王乎墨者師對曰然則相國是攻之乎司馬喜曰然墨者師曰今趙興兵而攻中山相國將是之乎司馬喜無以應路說謂周頗曰公不愛趙天下必從周頗曰固欲天下之從也天下從則秦利也路說應之

子之言有似於此[似此鼎好而不可用]惠子聞之曰不然使三軍饑而居鼎旁適爲之甑則莫宜之此鼎矣白圭聞之曰無所可用者意者徒加其甑邪白圭之論自悖其少魏王大甚以惠子之言蝺焉美無所可用是魏王以言無所可用者爲仲父也是以言無所用者爲美也公孫龍說燕昭王以偃兵[龍魏人也昭王燕王噲之子也偃止也]昭王曰甚善寡人願與客計之公孫龍曰竊意大王之弗爲也王曰何故公孫龍曰日者大王欲破齊諸天下之士其欲破齊者大王盡養之知齊之險阻要塞君臣之際者大王盡

七曰白圭謂魏王曰市丘之鼎以烹雞多洎之則淡而不可食市丘魏邑也鼎大鼎不宜烹小也能知五味也肉汁曰洎淡者洎多無味故不可食之也○梁仲子云市邱之爲魏邑無攷市疑是沛讀若貝與市字異沛邱齊地見史記齊世家左氏莊八年傳作貝邱沛貝同音省文作市盧云昭廿年傳齊侯田于沛釋文沛音貝是則沛邱之即貝邱信矣余案史記孟荀列傳索隱引呂氏春秋作函牛之鼎不可以烹雞疑當以函牛爲是函牛之鼎大鼎也與喻意似更切又案蔡邕集載薦邊讓書引傳曰函牛之鼎以烹雞多汁則淡而不可食少汁則燋而不熟其文與此正同市邱沛邱俱不聞以大鼎著名今欲言大鼎何必定取某地所出然蔡集舊本亦注云一曰市邱之鼎故并載梁說以俟後來擇焉又注能知五味也上疑有脫文少洎之則焦而不熟焦燥雞難臑熟然而視之蝺焉美無所可用蝺讀齲齒之齲齲鼎好貌○蝺字無攷疑是瑀與偊踽皆同惠

足此非不便之家氏也家氏婦氏○此與衛策滅竈徒臼之事相似然而有大甚者今惠子之遇我尚新遇見其說我有大甚者惠子聞之曰不然詩曰愷悌君子民之父母愷者大也悌者長也君子之德長且大者則爲民父母父母之教子也豈待久哉何事比我於新婦乎詩豈曰愷悌新婦哉誹汙因汙誹辟因辟是誹者與所非同也白圭曰惠子之遇我尚新其說我有大甚者惠子聞而誹之因自以爲爲之父母其非有甚於白圭亦有大甚者

從此衰矣名實散出以賂鄰國也土地爲仲父大名也讓國大實也說以不聽不信聽而若此不可謂工矣不工而治賊天下莫大焉賊害幸而獨聽於魏也言惠子之言獨見聽用於魏者幸也以賊天下爲實以治之爲名匡章之非不亦可乎匡章之非惠子不亦可也白圭新與惠子相見也惠子說之以彊以彊力也白圭無以應惠子出白圭告人曰人有新取婦者婦至宜安矜煙視媚行媚行徐行豎子操蕉火而鉅新婦曰蕉火大鉅○蕉薪樵也入於門門中有歛陷歛讀曰脅○歛從欠呼濫切疑郎坎窞注不可曉舊校云陷一作埳梁仲子疑歛爲欲字之誤新婦曰塞之將傷人之

不可勝數大將愛子有禽者也言惠王用惠子之謀爲土地之故麋爛其民而戰之大敗又將復之恐不勝用乃驅其所愛子弟以殉之此謂以其所不愛及其所愛故曰大將愛子有禽者矣大術之愚爲天下笑得舉其諱天下人笑之得舉書其諱惡乃請令周太史更著其名言惠王比惠子於管夷吾欲更著其名名仲父之名也圍邯鄲三年而弗能取士民罷潞潞羸也○潞與露同國家空虛府藏竭也天下之兵四至救邯鄲之兵從四方來至也衆庶誹謗怨望多也諸侯不譽皆道其惡也謝於翟翦而更聽其謀社稷乃存翟翦言惠子之法善而不可行又爲惠王說舉大木前呼輿謣後亦和之豈無鄭衛之音不若此其宜也嘗謝負於翟翦而從其謀社稷乃存也○注嘗疑是當字舊作之誤今改正名寶散出土地四削魏國

以匡章爲孟子弟子均妄說也今公行多者數百乘步者數百人少者數十乘步者數十人此無耕而食者其害稼亦甚矣甚於蝗螟惠王曰惠子施也難以辭與公相應公謂匡章雖然請言其志惠子曰今之城者或者操大築乎城上或負畚而赴乎城下或操表掇以善睎望若施者其操表掇者也施惠子名也表掇儀度使工女化而爲絲不能治絲使大匠化而爲木不能治木使聖人化而爲農夫不能治農夫施而治農夫者也而能也公何事比施於螣螟乎惠子之治魏爲本其治不治當惠王之時五十戰而二十敗所殺者

賢者許由也是惠子欲爲許由也傳而賢者堯也是惠王欲爲堯也堯舜許由之作非獨傳舜而由辭也他行稱此今無其他而欲爲堯舜許由故惠王布冠而拘于鄄鄄邑名也自拘於鄄將服於齊也齊威王幾弗受威王田和之孫孟子所見宣王之父幾危危不受魏惠王也惠子易衣變冠乘輿而走幾不出乎魏境言幾不免難於魏境內也凡自行不可以幸爲必誠言惠王幸亭傳國之子惠子幸亭以不受之名以爲必誠也匡章謂惠子於魏王之前曰蝗螟農夫得而殺之奚故爲其害稼也匡章孟子弟子也蝗螽也食心曰螟食葉曰螣今兗州謂蝗爲螣諭王與惠子擅相禪受害於義者也○梁伯子云高氏注淮南氾論訓以陳仲子爲孟子弟子此

察爲福矣察而以飾非惑愚則察爲禍矣惑誤古者之貴善御也以逐暴禁邪也魏惠王謂惠子曰上世之有國必賢者也今寡人實不若先生願得傳國傳授惠子辭謝不受之王又固請曰寡人莫有之國於此者也而傳之賢者民之貪爭之心止矣欲先生之以此聽寡人也聽從惠子曰若王之言則施不可而聽矣王固萬乘之主也以國與人猶尚可今施布衣也可以有萬乘之國而辭之此其止貪爭之心愈甚也惠王謂惠子曰古之有國者必賢者也夫受而賢者舜也是欲惠子之爲舜也夫辭而

之以示翟翦翟翦曰善也翟翦翟黃之後也惠王曰可行邪翟翦曰不可惠王曰善而不可行何故翟翦對曰今舉大木者前乎輿謣後亦應之此其於舉大木者善矣輿謣或作邪謣前人倡後人和舉重勸力之歌聲也豈無鄭衛之音哉然不若此其宜也鄭衛之音皆新聲非雅樂凡人所說也不如呼輿謣宜於舉大木也夫國亦木之大者也言惠子之法若鄭衛之音宜於眾人之耳於治國之法未可用也故曰善而不可行也

淫辭

六曰察士以為得道則未也雖然其應物也辭難窮矣辭難窮其為禍福猶未可知也猶尚察而以達理明義則

紡緇子豈不得哉得猶便也澄子横認路婦緇衣計其禪與紡以爲便非其理也言宋亂無法也宋王謂其相唐鞅曰寡人所殺戮者衆矣而羣臣愈不畏其故何也宋王康王也言何故不畏我唐鞅對曰王之所罪盡不善者也罪不善善者故爲不畏○楊倞注荀子解蔽篇引論衡作善者胡爲畏王欲羣臣之畏也不若無辨其善與不善而時罪之若此則羣臣畏矣居無幾何宋君殺唐鞅唐鞅之對也不若無對鞅令宋王善與不善皆罪之以立威王是以殺唐鞅故曰唐鞅之對不若無對惠子爲魏惠王爲法爲法已成以示諸民人○舊校云一作良人民人皆善之惠子惠施宋人也仕魏爲惠王相也孟子所見梁惠王也獻之惠王惠王善

引荊柱國莊伯（柱國官名若秦之有相國）令其父視曰日在天視其奚如曰正圓視其時日當今令謁者駕曰無馬令涓人取冠進上問馬齒圉人曰齒十二與牙三十（馬上下齒十二牙上下十八合為三十謂若公孫龍臧去其三牙多而偏不可均故難也藏去其二少而均故易○正文與注皆難曉）人有任臣不亾者臣亾莊伯決之任者無罪（斲之便無罪析言破律之刑○注便似當作使）宋有澄子者亾緇衣求之塗（塗道也）見婦人衣緇衣援而弗舍欲取其衣曰今者我亾緇衣婦人曰公雖亾緇衣此實吾所自為也澄子曰子不如速與我衣昔吾所亾者紡緇也今子之衣禪緇也以禪緇當

意臧我古字通用謂羊也此作藏尤誤盧云作三耳是也龍意兩耳形也又有一司聽者以君之故爲三耳但此下又言馬齒則此書似是作三牙又案新論言龍乘白馬無符傳關吏不聽出關此虛言難以奪實也今此注意又相反非也

孔穿不應少選辭而出少選須臾明日孔穿朝朝見也平原君謂孔穿曰昔者公孫龍之言甚辯昔昨日也其辯謂藏三牙之說也孔穿曰然幾能令藏三牙矣雖然難言藏三牙之說近難成也願得有問於君謂藏三牙甚難而實非也謂藏兩牙甚易而實是也難易之說未聞不知君將從易而是者乎○舊者乎上有也字衍今刪去將從難而非者乎平原君不應明日謂公孫龍曰公無與孔穿辯辯相易奪也○孔叢子有其人理勝於辭公辭勝於理二語亦當竝

所欲爲趙助之趙之所欲爲秦助之居無幾何秦興兵攻魏趙欲救之秦王不說使人讓趙王曰約曰秦之所欲爲趙助之趙之所欲爲秦助之今秦欲攻魏而趙因欲救之此非約也趙王以告平原君趙王趙惠王也平原君趙公子勝也平原君以告公孫龍公孫龍曰亦可以發使而讓秦王曰趙欲救之今秦王獨不助趙此非約也孔穿公孫龍相與論於平原君所深而辯至於藏三牙公孫龍言藏之三牙甚辯公孫龍孔穿皆辯士也論相易奪也龍言藏之三牙辯說也若乘白馬禁不得度關因言馬白非白馬此之類也故曰甚辯也○謝云臧三耳見孔叢子公孫龍篇耳字篆文近牙故傳寫致誤愚

不可爲也倕堯之巧工也以巧聞天下周家鑄鼎著倕於鼎使自齧其指明不當大巧爲也一說周鑄鼎象百物技巧絕殊假令倕見之則自銜齧其指不能復爲故言大巧之不可爲也○注前說是也淮南本經訓道應訓皆有此語

離謂

五曰非辭無以相期從辭則亂亂辭之中又有辭焉心之謂也言不欺心則近之矣凡言者以諭心也言心相離而上無以參之則下多所言非所行也所行非所言也言行相詭不祥莫大焉空雄之遇秦趙相與約空雄地名遇會也約盟也○空雄前聽言篇作空洛此疑本是空雒寫者誤耳約曰自今以來秦之

是者數傳不死於其君長大不義也其辭猶不可服辭之不足以斷事也明矣夫辭者意之表也鑒其表而棄其意悖（悖惑）故古之人得其意則舍其言矣聽言者以言觀意也聽言而意不可知其與橋言無擇（橋戾也擇猶異）齊人有湻于髡者以從說魏王魏王辯之（關東六國爲從也魏王以爲辯達）約車十乘將使之荊辭而行有以橫說魏王魏王乃止其行（關西爲橫髡以合關東從爲未足復說欲連關西之橫王多其言故輟不使行之也○有以讀爲又）以失從之意又失橫之事夫其多能不若寡能（寡少）其有辯不若無辯周鼎著倕而齕其指先王有以見大巧之

是爲非是非無度而可與不可日變○舊校云所欲勝日一作因因勝所欲罪因罪鄭國大亂民口讙譁子産患之於是殺鄧析而戮之民心乃服是非乃定法律乃行今世之人多欲治其國而莫之誅鄧析之類有如鄧析者無能誅○案列子力命篇亦云子産殺鄧析考左氏定九年傳鄭駟歂殺鄧析而用其竹刑駟歂乃代子太叔爲政者則鄧析子産並不同時張湛注列子云子産卒後二十年而鄧析死也此所以欲治而愈亂也齊有事人者所事有難而弗死也遇故人於塗故人曰固不死乎對曰然凡事人以爲利也死不利故不死故人曰子尚可以見人乎對曰子以死爲顧可以見人乎顧反

者有似於此也夫無功不得民則以其無功不得民傷之有功得民則又以其有功得民傷之此鄧析之讒辨所以車裂而死人主之無度者無以知此豈不悲哉比干萇弘以此死以世詭辯反白為黑而主不知故死箕子商容以此窮箕子紂之庶父也商容紂時賢人老子所從學者也以主不知故窮周公召公以此疑以管蔡流言故疑也論語曰雖有周親不如仁人此之謂也○此引論語不解所用意范蠡子胥以此流流放死生存以安危從此生矣此讒辯無理若鄧析子產治鄭鄧析務難之與民之有獄者約大獄一衣小獄襦袴○舊校云一作䘹下同案玉篇䘹子貫切襌衣也民之獻衣襦袴而學訟者不可勝數以非為是以

矣是可不可無辨也〔辨別〕可不可無辨而以賞罰其罰愈疾其亂愈疾此爲國之禁也〔爲治禁法〕故辨而不當理則僞〔僞巧也〕知而不當理則詐詐僞之民先王之所誅也理也者是非之宗也〔宗本也〕洧水甚大鄭之富人有溺者人得其死者〔○死與尸同史記秦本紀晉楚流死河二萬人漢書酷吏傳安所求子死桓東少年場此書期賢篇扶傷輿死亦是意林作有人得富者尸〕富人請贖之其人求金甚多以告鄧析〔○意林作富人黨以告鄧析〕鄧析曰安之人必莫之賣矣〔○意林作必無買此者〕得死者患之以告鄧析鄧析又荅之曰安之此必無所更買矣〔○意林作必無人更買義必無不贖下五字疑是注〕夫傷忠臣

精諭

四曰言者以諭意也言意相離凶也亂國之俗甚多流言而不顧其實務以相毀務以相譽毀譽成黨○舊校云毀譽一作巧辭衆口熏天熏感動也賢不肖不分以此治國賢主猶惑之也分別惑疑又況乎不肖者乎惑者之患不自以爲惑故惑句惑之中有曉焉冥冥之中有昭焉○昭字當重亡國之主不自以爲惑故與桀紂幽厲皆也然有亡者國句無二道矣鄭國多相縣以書者子產令無縣書鄧析致之子產令無致書鄧析倚之令無窮則鄧析應之亦無窮

於楚也計襄公卒至此乃九十六年歷世亾失按傳晉頃公也此云襄公復妄言也○注引傳多訛今悉據傳文改正唯非祭也作非祥也誤涉昭十五年傳非祭祥也之文天子許之天子周景王朝禮使者事畢客出萇弘謂劉康公曰夫祈福於三塗而受禮於天子此柔嘉之事也而客武色殆有他事願公備之也晉襄公周襄王時也萇弘乃景王敬王之大夫春秋之末也以世推之當爲晉頃公其不得爲襄公明矣劉康公乃儆戎車卒士以待之晉果使祭事先因令楊子將卒十二萬而隨之涉於棘津襲聊阮梁蠻氏滅三國焉此形名不相當聖人之所察也萇弘則審矣故言不足以斷小事唯知言之謂者可爲

揖朝也恭而言也徐見臣而有慹色臣是以知之君曰善仲父治外夫人治內寡人知終不為諸侯笑矣桓公之所以匿者不言也今管子乃以容貌音聲夫人乃以行步氣志桓公雖不言若暗夜而燭燎也晉襄公使人於周曰弊邑寡君寢疾卜以守龜曰三塗為祟弊邑寡君使下臣願藉途而祈福焉三塗之山陸渾之南故假道於周也襄公文公之子驩也按春秋經襄公以魯僖三十三年即位至魯文公六年卒無卜三塗為祟之言也魯昭十七年傳曰晉侯使屠蒯如周請事於洛與三塗萇弘謂劉子客容猛非祥也其伐戎乎陸渾睦於楚必是故也君其備之乃儆戎備九月丁卯晉荀吳帥師涉自棘津使祭史先用牲于洛陸渾人不知師從之庚午遂滅陸渾數之以其貳

至言去言去不仁不義之言至爲無爲至德之人爲乃無爲無爲因天無爲天無爲而
萬物成乃有爲也故至德之人能體之也淺智者之所爭則末矣此白公之
所以死於法室末小也白公不能蹈無爲遂行其志殺子西子期而有荊國葉公子高率方城
外衆攻白公九日而殺之法室法室司寇也一曰浴室澡浴之室也つ列子及淮南道應訓俱作浴室齊
桓公合諸侯合會也衛人後至公朝而與管仲謀伐衛退
朝而入衛姬望見君下堂再拜請衛君之罪公曰吾於
衛無故子曷爲請對曰妾望君之入也足高氣彊有伐
國之志也見妾而有動色伐衛也明日君朝揖管仲而
進之管仲曰君舍衛乎公曰仲父安識之管仲曰君之

晉人伐鄭子西子期率師救鄭勝怒曰鄭人在此讎不遠矣欲殺子西子期故問微言微言陰謀密事也孔子知之故不應之○注勝與庶父當作勝請庶父白公曰若以石投水奚若言若喩微言若石沈没水中人不知孔子曰没人能取之没行水中之人能取之白公曰若以水投水奚若孔子曰淄澠之合者易牙嘗而知之淄澠齊之兩水名也易牙齊桓公識味臣也能别淄澠之味也白公曰然則人不可與微言乎孔子曰胡爲不可唯知言之謂者爲可耳知言言仁言義言忠信仁義大行於民民欣而戴之則可用也白公弗得也弗得不得知言之言知謂則不以言矣不欲白公以微言言言者謂之屬也謂不仁不義之言求魚者濡争獸者趨○列子說符篇作争魚者濡逐獸者趨文子微明篇亦同非樂之也故

無聲商聞雖眾弗能窺矣窺猶見同惡同好志皆有欲雖爲天子弗能離矣孔子見溫伯雪子不言而出伯雪子得道人子貢曰夫子之欲見溫伯雪子好矣○孫云莊子田子方篇子貢作子路好矣作久矣今也見之而不言其故何也孔子曰若夫人者目擊而道存矣不可以容聲矣○舊校云擊一作解故未見其人而知其志見其人而心與志皆見天符同也符道也同合也聖人之相知豈待言哉白公問於孔子曰人可與微言乎孔子不應白公楚平王之孫太子建之子勝也白楚縣也楚僭稱王守縣大夫皆稱公太子建爲費無極所譖出奔鄭與晉通謀欲反鄭於晉鄭人殺之勝與庶父令尹子西司馬子期伐鄭報父之仇許而未行

訛所取而來吾將玩之明日之海上而蜻無至者矣。○孫云選注沈休文詠湖中鴈詩作羣蜻翔而不下勝書說周公旦曰○韓詩外傳四但作客說苑指武篇作王滿生廷小人眾徐言則不聞疾言則人知之徐言乎疾言乎周公旦曰徐言勝書曰有事於此而精言之而不明勿言之而不成精言乎勿言乎精微勿無周公旦曰勿言故勝書能以不言說而周公旦能以不言聽此之謂不言之聽不言之謀不聞之事殷雖惡周不能疵矣疵病○外傳說苑皆作誅管蔡事口喑不言以精相告紂雖多心弗能知矣紂多惡周之心不能知周必病○注必病下似當有一已字目視於無形耳聽於

聞也桓公管仲雖善匿弗能隱矣匿藏隱蔽故聖人聽於無聲視於無形詹何田子方老耽是也詹何體道人也田子方學於子貢尚賢仁而貴禮義魏文侯友之老耽學於無爲而貴道德周史伯陽也三川竭知周將亾孔子師之也

重言

三曰聖人相諭不待言有先言言者也海上之人有好蜻者○列子黃帝篇作有好漚鳥者下竝同每居海上○孫云李善注文選江文通擬阮步兵詩作每朝居海上御覽九百五十同從蜻游蜻之至者百數而不止前後左右盡蜻也蜻蜻蜓小蟲細腰四翅一名白宿終日玩之而不去玩弄其父告之曰聞蜻皆從女居居所○注頗僻似不若訓處或本作古処字而傳寫

人善意臣竊意之也管仲曰我不言伐莒子何以意之對曰臣聞君子有三色顯然喜樂者鐘鼓之色也湫然清靜者衰絰之色也艴然充盈手足矜者兵革之色也矜嚴也○顯然喜樂意林作歡然喜樂舊本呂氏作善樂又清靜意林作清淨本亦多同唯李本作靜又艴作沸說苑字句亦閒不同今不悉記日者臣望君之在臺上也艴然充盈手足矜者此兵革之色也君呿而不唫呿開唫閉○唫本或作唫說苑作呼而不吟所言者莒也君舉臂而指所當者莒也臣竊以慮諸侯之不服者其惟莒乎臣故言之凡耳之聞以聲也今不聞其聲而以其容與臂是東郭牙不以耳聽而

與管仲謀伐莒謀未發而聞於國發行聞知桓公怪之曰與仲父謀伐莒謀未發而聞於國其故何也管仲曰國必有聖人也桓公曰譆日之役者有執蹠痡而上視者蹠踰○痡字無攷注以踰訓蹠亦難曉說苑權謀篇作執柘杵梁仲子云墨子備穴篇云用揄若松爲穴戶揄不知何物字與痡相似意者其是邪乃令復役無得相代少頃東郭牙至○說苑作東郭垂管仲曰此必是已乃令賓者延之而上分級而立延引級階陛管子曰子邪言伐莒者對曰然子謂東郭牙牙曰然也○管子亦當作管仲子邪言伐莒者文似倒而實順注牙字舊本不重今案文義補之管仲曰我不言伐莒子何故言伐莒對曰臣聞君子善謀小

動不飛不鳴是何鳥也王射之（使王射不動不鳴何意也）曰有鳥止於南方之阜其三年不動將以定志意也其不飛將以長羽翼也其不鳴將以覽民則也（覽觀）是鳥雖無飛飛將沖天雖無鳴鳴將駭人（沖至也駭驚也）賈出矣不穀知之矣明日朝所進者五人所退者十人羣臣大說荊國之衆相賀也故詩曰何其久也必有以也何其處也必有與也其莊王之謂邪成公賈之讔也賢於太宰嚭之說也太宰嚭之說聽乎夫差而吳國爲墟（嚭晉柏州犂之子州犂奔楚嚭自楚之吳以爲太宰）成公賈之讔喻乎荊王而荊國以霸（莊王霸）齊桓公

聞之天子無戲言天子言則史書之工誦之士稱之於是遂封叔虞于晉叔虞成王之母弟也傳曰當武王邑姜方娠太叔夢天帝謂已曰余命而子曰虞將與之唐及生有文在其手曰虞遂以命之及成王滅唐而封太叔爲晉侯此之謂也周公旦可謂善說矣一稱而令成王益重言明愛弟之義有輔王室之固輔正

荆莊王立三年不聽而好讔莊王楚繆王商臣之子旅也讔謬言○案讔廋辭也史記滑稽傳作喜隱成公賈入諫○孫云史記楚世家作五舉新序襍事二作士慶滑稽傳又以爲淳于髡說齊威王王曰不穀禁諫者今子諫何故禁止也對曰臣非敢諫也願與君王讔也王曰胡不設不穀矣設施也何不施讔言於不穀也對曰有鳥止於南方之阜三年不

二曰人主之言不可不愼高宗天子也卽位諒闇三年不言高宗殷王盤庚之弟小乙之子也德義高美殷人尊之故曰高宗諒闇三年不言在小乙之喪也論語曰高宗諒闇三年不言何謂也孔子曰古之人皆然君薨百官總已聽於冢宰三年此之謂也卿大夫恐懼患之患憂高宗乃言曰以余一人正四方余唯恐言之不類也茲故不言類善茲此古之天子其重言如此故言無遺者遺失也成王與唐叔虞燕居援梧葉以爲珪而授唐叔虞曰余以此封女削桐葉以爲珪冒以授叔虞周禮侯執信圭七寸故曰余以此封女叔虞喜以告周公周公以請曰天子其封虞邪成王曰余一人與虞戲也戲不誠也○說苑君道篇無人字是周公對曰臣

子沓訾之曰申子說我而戰為吾相也夫（訾毀也說我我說之也而戰懼毀之言不任為吾相也夫不滿之辭○此兩節注皆非是公子沓為周之相非申向相公子沓也毀其說我而戰懼將以我為相尊嚴之故而然歟如是與下文皆脗合今注乃言公子沓以申向不任為吾相大謬）申向曰向則不肖雖然公子年二十而相見老者而使之戰請問孰病哉（孰誰也）公子沓無以應（應荅也）戰者不習也（不慣習見尊者故懼而戰）使人戰者嚴駔也（嚴尊駔驕○案駔與怚姐同）意者恭節而人猶戰任不在貴者矣故人雖時有自失者猶無以易恭節自失不足以難以嚴駔則可（言以嚴駔者失則可也）

審應覽

稅以聚粟民弗安以告薄疑曰民甚愚矣嗣君蒯聵後八世平侯之子也秦貶其號爲君薄疑其臣也故以重稅告之謂民爲愚○注舊本後下衍一也字今刪以蒯聵後爲君者謂之則八世以序次言之實六世也夫聚粟也將以爲民也其自藏之與在於上奚擇言民自藏粟於家與藏之於官何擇擇失也○注失也似當作巽也見下注薄疑曰不然其在於民而君弗知知猶得也其不如在上也爲官言不如其在上上謂官其在於上而民弗知其不如在民也爲民言不如在於民凡聽必反諸己審則令無不聽矣聽從國久則固固則難亾今虞夏殷周無存者皆不知反諸己也公子沓相周申向說之而戰申向周人申不害之族也爲公子沓相說見公子而戰戰懼也公

惠王趙襄子後七世武靈王之子吳娃所生事公孫龍治偃止也○注吳娃舊本作吳姬訛今改正對曰偃兵之意兼愛天下之心也兼愛天下不可以虛名爲也必有其實虛空實誠今藺離石入秦二縣叛趙自入於秦也今屬西河而王縞素布總縞素布總喪國之服○舊本布作出校云一作布今案出明是訛字故竟定作布東攻齊得城而王加膳置酒得國之樂也言王不兼愛也秦得地而王布總秦得藺離石也齊亾地而王加膳置酒而爲歡所非兼愛之心也○所非疑是此非此偃兵之所以不成也今有人於此無禮慢易而求敬阿黨不公而求令煩號數變而求靜暴戾貪得而求定雖黃帝猶若困困不能諧衞嗣君欲重

作昭王襄王之子訛據魏世家改正聞先生之議曰爲聖易有諸乎有是言不○注未舊衍可字今刪田詘對曰臣之所舉也言有是言昭王曰然則先生聖于于乎也○盧云古于乎通列子黃帝篇今汝之鄙至此乎殷敬順釋文云本又作于田詘對曰未有功而知其聖也是堯之知舜也待其功而後知其舜也是市人之知聖也今詘未有功而王問詘曰若聖乎敢問王亦其堯耶昭王無以應田詘之對昭王固非曰我知聖也耳問曰先生其聖乎已因以知聖對昭王已謂田詘昭王有非其有田詘不察察知也趙惠王謂公孫龍曰寡人事偃兵十餘年矣而不成兵不可偃乎

食我至於魏見魏王曰大國命弊邑封鄭之後弊邑不敢當也弊邑爲大國所患昔出公之後聲氏爲晉公拘於銅鞮大國弗憐也而使弊邑存亾繼絕弊邑不敢當也大國謂魏國也言韓當爲大國所憂出公聲氏韓之先君也會爲晉公所執於銅鞮魏國不救故曰大國不憐也欲使韓封鄭之後故曰弊邑不敢當也魏王慙曰固非寡人之志也客請勿復言言封鄭非寡人意也故令客勿復言也是舉不義以行不義也魏王雖無以應韓之爲不義愈益厚也厚多公子食我也之辯適足以飾非遂過飾好其非遂成其過魏昭王問於田詘曰寡人之在東宮之時昭王哀王之子也東宮世子也詩云東宮之妹邢侯之洟○注舊本

其要矣要約也孔思請行魯君曰天下主亦猶寡人也將焉之孔思子思伯魚之子也行去之他也孔思對曰蓋聞君子猶鳥也駭則舉魯君曰主不肖而皆以然也違不肖過不肖而自以爲能論天下之主乎凡鳥之舉也去駭從不駭駭擾也去駭從不駭未可知也去駭從駭則鳥曷爲舉矣孔思之對魯君也亦過矣魏惠王使人謂韓昭侯曰夫鄭乃韓氏亾之也願君之封其後也惠王魏武侯子也孟子所見梁惠王也韓哀侯滅鄭初兼其國昭侯哀侯之孫也故適使封鄭之後此所謂存亾繼絕之義君若封之則大名昭侯患之公子食我曰臣請往對之公子

B
126
.E7
v.4

呂氏春秋卷第十八　鎭洋畢氏校本

審應覽第六　重言　精諭　離謂　淫辭　不屈

應言　具備

呂氏春秋訓解　高氏

一曰人主出聲應容不可不審凡主有識言不欲先淮南記曰先唱者窮之路後動者達之原也故言動欲後人唱我和人先我隨以其出爲之入以其言爲之名取其實以責其名實德行之實也名德行之名也蓋虛名可以僞致顯實難以詐成故以其實考責其名也○注蓋虛名可以僞致舊本多作虛稱不可以爲致今從劉本改正則說者不敢妄言其爲名實不相當也而人主之所執

十九三年